

فہرست عام للجزء التاسع من تفسير المنار

صفحة	الآيات الكونية للرسل	صفحة	
٥٦٥	الآيات الكونية للرسل	٣٨٣	الآخرة. كونها خيراً للعتيقين من الدنيا
٥٤٢	» المتشابهة والفروق بينها	١٥٥	» والدنيا. الفرق بينهما
٣١٤	» الناطقة بأن القرآن عربي ولسان عربي وحكم عربي	٥٥٣	آداب قراءة القرآن والاستماع له
٣٣	» لا تقتضي إيمان مقترحها	آدم	روايات إسناد الشريك اليه وإلى حواء
٤٢٧	آيات القرآن وأمثاله في صفات أهل النار	وتسمية أولادهم بأبي الشيطان	٥٢١
٥٧٣	» الله في خلقه	الآل. مضاه واستمهاله وآل فرعون	٨٥
» » » »	هي ميثاقه على ربوبيته	آل فرعون: أخذهم بالسنين وما كان من	
٣٩٩ — ٤٠٢		تطيرهم بموسى في الشر واعتقادهم استحقاق	
٣٨٦	آية أخذ الميثاق على ذرية بني آدم	الخير لذواتهم ٨٤ إرسال الطوفان والجراد	
٥٣٢	» أصول الآداب والشرائع	والقمل الخ عليهم ٨٩ استغاثتهم بموسى أن	
» (هو الذي خلقكم من نفس واحدة)		يدعو ربه يكشف الرجز عنهم وإقسامهم	
٥٢٠	واضطراب المفسرين فيها	ليؤمن به ونكسهم والانتقام منهم باغراقهم	
» (وأنه لن يزيب الأولين) وخطأ من زعم		٩٣ إصرارهم على كفرهم بعد رؤية	
أن معناها أن معاني القرآن في تلك		الآيات	٨٨
الكتب بلغها فهي فيه باللسان العربي		آلهة فرعون	٧٩
وفي التوراة مثلاً باللسان العبراني ٣٣٩		الآيات الإلهية، التفكير فيها	٤٠٩
» (ولقد ذرأنا لجنهم كثيراً من الجن		» التسم التي أيد بها موسى	٩٢
والانس) تفسيرها بما لا نظير له في		» التي استدلو بها على رؤية الرب وعلى	
الكتب		ففيها وما جال التأويل فيها ١٣٤-١٣٧	
٤١٨	ابتلاء الله الأمم برؤية لها	» في الاحتجاج على المشركين	٥٦٠
٣٨٢	إبليس . عداوته للبشر وأبهم	» في الرسالة والرسل	٥٦٥
٥٧٤	ابن جريج . كونه شر المدلسين	» في عموم بعثة خاتم النبيين	٣١٦
٣٦٥	ابن عباس . روايته عن كتب الأخبار	» في كون الدين سبيلاً لسعادة الدنيا ٢٤	
٥٠٦	ابن عربي . قوله في رؤية الرب	» في نيز الكفار الرسل بالجنون ٥٣	
١٦٧			

صفحة	صفحة
١٣٥	ابن القيم تحقيقه تفسير آية الميثاق ٣٩٥-٤٠٤
٢١٥	« كلامه في نور الكشف والنور الالهي
٨٥	والحجب والتجلي ونور الذكر ١٦٨
٣٠٩	ابن الام، النداء به ٢٠٨
١٠٨	أبو بكر تأثير قراءته في المشركين واضطهاده
٥٤٨	« شدة فسادها في هذا الزمان ٥٥٥
١٦٥	الاجلها
٣١	« حاله مع الرسول في الغار وبدر ٦٠٣
٤٢٦	أبوجاد. الاستدلال به على عمر الدنيا ٤٧٤
١١٣	أبوهريرة. روايته عن كعب الاحبار ٥٠٦
٩٨	الاثبات المفيد للنفي وعكسه ١٣٦
١١٣	الاجماع على وجوب تعلم العربية على
٤٢٢	المسلمين ٣١٠
٣٦٥	الاحاديث. وضع زنادقة اليهود والفرس
٥٠٨	وغيرهم لها ٥٠٦
٥٠٨	« الادراج فيها واشتباه المدرج بالمسند
٥٠٦	استثناء ما شاء الله من نفي الحال عادة أو شرطاً ٥٠٦
٤٥١	« رواية أكثرها بالمعنى وكونها من
٤٢٢	أسباب التعارض فيها ٥٠٦
٥٤١	« رواية الصحابة والتابعين لها وعدم
٥٠٦	تفرقتهم بين المسموع وغيره في التعبير
٥٦١	كما فعل المحدثون بعدهم ٥٠٦
١٩٠	« الصحيحة في أشرط الساعة ٤٨٣
٣٩٤-٣٨٩	« في أخذ ذرية آدم من صلبه وجعلهم
٤١٤	فريقين ٣٩٤-٣٨٩
٢١٦	أحاديث الفتن وأشرط الساعة. قواعد في
٢٠٦	التفصي من تعارضها ومشكلاتها ٥٠٤-٥٠٧
	إحقاق الحق وإبطال الباطل في بدر ٦٠١

صفحة	صفحة
٣٠٨ و ٣٠٢	الاشلام. إبطال التارك له من حكومتهم وركمهم
٦٦٤	لشريعته تعلما وعملا وحكماً واستبدال
٤٣٤	قوانين أوربة بها ٣١٧
٤٤٠	» إحلاله الطيبات لبني اسرائيل
٤٤٣	وتحريره الجبائث عليهم ٢٢٨
٤٣٧ و ٤٣٣	» إرشاده لاسباب ارتقاء الامم في
٤٣١	الحضارة والملك وإضاءة مسلمي
الاشعرية. رد الجويني من أئمتهم على شيوخه	القرون الاخيرة لذلك علما وعملا حتى
وغيرهم منهم في تأويل الصفات وإنباته	ظنوا ضده ١٨
لحقية مذهب السلف ١٨٠	» أعظم قوه معنوية في الارض ٢٢
الاصنام. كونها لا تنفع عابديها بل هي دونهم	» أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ٢٢٧
٥٢٨-٥٢٥	» التعليم الفاسد الذي أضاعه ١٩
٥٨٧	» تعظيمه لشأن العلم والعقل ٥٧٠
الاصلاح ذات البين. الامر به ٥٨٧	» توحيد للشعوب بالمقائد والعبادات
الاصلاح العملي. منجاة للامة من الهلاك	والآداب والشرع واللغة ليكونوا
الديوي ولو مشركة ٢١	إخواناً لا يفرقهم شيء ٢١٧
طباء الارواح والاخلاق ٥٤٩	» توقف لإقامته بالعلم والعمل والوحدة
أطوار الخلق ١٤١	على العلم بلغته العربية ٣١٠ و ٣١٧
أطام المسلمين وعناية قدمائهم بالعربية ٤١٧	» توقف السكالم البشري في الامم عليه
الاعراض عن الجاهلين ٥٣٧	١٦٧ و ٢٢٢
تعاديبهم وسعة علومهم العمرانية	» حقيق باحياء مدينة الشرق وإنقاذ
وعظمة ملكهم بها وسوء استئمالها وحرهم	مدينة الغرب ٢٢.
الاخيرة وما يهددهم من خطر المادية	» الدعوة اليه بترجمة القرآن ٣٤٤
والشهوات التي لا منجاة منها إلا بدين	» سبب انتشاره في العرب وفي العجم ٣٤٥
القرآن ٢٠	» المصلح للبشر ٦٤٩
الحاد باشرارك غير الله بما هو خاص به من	» هو الدين الذي يتفق مع العلم والمدينة ٢٣
أسمائه الحسنى ٤٤٧	» وجوب الدعوة اليه وما توقف عليه

فهرس عام للجزء التاسع من التفسير

صفحة	صفحة
٢٦	الاحاد باشر الك غير الله في الكمال الذي كانت
٤٤٩	به أسماؤه هي الحسنی ٤٤٨
٤٥٠	» باشر اك غير الله في معاني الخاص به
٢٧	منها ٤٤٨
٥١٥	الاحاد بتحريفها كتحرير صفاته ٤٤٦
المستقبل	الاحاد بترك تسميته بما سمى به نفسه ٤٤٥
٢٣١	الاحاد بتسميته بما لم يسم به نفسه ٤٤٢
انتظارهم بعثة محمد منذ القرون	الاحاد . معناه واشتقاقه ٤٤١
الاولی ٢٨٠	الاله . حقيقة معناه وغلط الرازي فيه
٢٤٧	١١١ — ١١٣
٢٩٩	الالوسي . تأويله لكعب الاحبار كبرى
٢٣٥	مفترياته على التوراة ١٩٠
٣٠٩	الله هو الولي الذي يتولى الصالحين ٥٣٠
٥٧٤	» أصله والاناجيل الحاضرة ٣٤١
٢٢٢	الامانات . أنواعها وخيالاتها ٦٤٣
٤٢٨	الامر بالباطل أو المنكر تمهيداً لابطاله ٦٥
٥٩٤	الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ٢٢٧
٥٨٦	الامر بمعنى الادلاء بالرأي ٦١
١٧٠	الامم ، آجالها ٥٧٦
١٥١	الامم . ابتلاؤها بالخصنات والسيئات رتبة ٥٧٦
٢٣٨	لها ٥٧٦
٢٤٥	الامم . اعتبارها بما حل بغيرها ٢٦
٢٤٩	الامم ، إهلاكها بظلمها ٥٧٦
٢٣٠	الامم . بقيتها الصالحة الناهية عن الفساد هي
٢٨٠	حفاظها من الهلاك ٢٠
٢٤٥	الامم . عقابها بذنوبها ٢٩٠ و ٣٧٧ و ٣٨١
٢٤٥	٣٨١ و ٣٨٨

صفحة

أهل الكتاب، سريان الوثنية اليهم	٣٠٨
أهل النار، آيات وأمثال في صفاتهم	٤٢٧
ب	
الصفات المعدة لهم للعذاب فيها من الباطنية، تركهم الاسلام بالتأويل	١٣١
عقلية وحسية ونفسية، وجملة الجبل البدع، مجازاة الحكومات للامم عليها	٩٦
وعدم استعمال نعم الله من العقل البدع، ذل أصحابها وغضب الله عليهم	٢١٢
والحواس فيما يرقىهم بالعلم والعمل وغلبة برهان التمانع	١١٧
الصفات البهيمية واستحوذ الغفلة عليهم بمبارك (البرنس) كفته في تأخير الدين في	
شجاعة الحرب وكونه ضروريا للبشر	٤٢١-٤٣١
أوربة، كلمة سبب سرفي فسادها وتوقع هلاكها	
بالفكار المادية والتنازع على سلطان	
العالم وكلمة سياسي سويسري في ذلك	٢١
الاولياء، كون عبادتهم بدعهم واستغاثتهم	
كعبادة الاصنام	٥٢٦
الايان، أصوله الثلاثة	٣٠١
بشارة انجيل برنابا به	٢٩١
بشارة النبي حجي به	٢٩٨
بشارة الكتب الالهية بنينا (ص)	٢٣٠
بشارة بالمسيح وبالنبي مبهمة	٢٣٤
بشر، استعداد أبدانهم وأرواحهم لفتك	٥٩٠
جنة الفساد بها ومناعة كل منها وحصانه	٥٧٧
فقد الاستعداد له	٣٣
منها	٥٤٤ ٥٤٧
بشر، تصرفهم في مادة السكون	١٦٦
المستلزم للطاعة وصفة أهله	٥٨٨
بشر، تفضيل بعضهم على بعض	٥٩٥
بشر، تنافسهم في أعلى العلم	١٥٠
بشر، خلقهم من نفس واحدة واستعدادهم	
لمعرفة الله وتفضيلهم على عوالم الارض	٧٧
وعداوة الشيطان لهم	٥٧٤
خيارهم	
الناهون عن الفساد في الارض	٢٠
الحرب	٧٧
الايان اليقيني، تمذر الرجوع عنه	٦

صفحة	صفحة
٤٤٩	البشر، شؤونهم العامة
٥٩	البشر، ضلالهم وعمهم في طغيانهم
١٧٣	البشر، عجزهم عن معرفة حقائق الكون
٥٧٥	البشر،منة الله عليهم بنعمه
٥٢	البصر، الخطأ في إدراكه
٣٨	بمات الرسل وإرسالهم (الفرق بينهما)
٥٦٧	البعث والاعادة
	بعلام بن باعورا، قصته واختلاف الروايات
	والاسرائيليات فيها ٤٠٩-٤١٦
	بولس، طعن علماء المسلمين فيه ٢٥٠
	بنو آدم، أخذ الرب ذريتهم من ظهورهم
	وإشهادهم على أنفسهم أنه ربهم ٣٨٦
	بنو إسرائيل، أسباطهم الاثني عشرة ٣٦٥
	الاصر والاعلال التي رفعها الاسلام
	عنهم ٢٢٨ أمرهم بأخذ أحسن التوراة
	١٩٢ لم يجاوزهم من آل فرعون ١٥ إبراهيم
	الأرض المباركة ٩٧ تحييل موسى لهم
	١١٠ تخويفهم بوقوع الجبل بهم ١٩٤
	تسخير الغمام والمن والسلوى لهم ٣٦٨
	تفضيلهم على العالمين ١١٥ ثم ردهم على
	موسى ١١٠٠١٠٥ رفع الجبل فوقهم ٣٨٥
	ظلمهم لأنفسهم ٣٧٠ عظمة ملكهم
	باقامة شريعتهم وضده ١٩٥ عقاب الله
	لهم ٣٧٧ قصة اتحادهم للجبل ٢٠٠
	مأحله الاسلام لهم وما حرمه عليهم ٢٢٨
	المبالغة في عددهم في التيه ٣٦٧ مجاوزة
	البحر بهم وطلبهم من موسى أن يجعل لهم
١٠٥	المأه ١٠٥ مسخهم قردة ٣٧٩ وجود
٣٦٣	طائفة تهدي بالحق والعدل منهم ٣٦٣
	وعدم بارائهم دار الفاسقين ١٩٣
	وعيد فرعون لهم بالابادة ٧٩ وعيد
	بمن يسومهم سوء العذاب إلى يوم
٣٨٠	القيامة
ت	
١٩٤	تاريخ اليهود، العبرة به
١٥٢، ١٤٦	تأويل أهل السنة كغيرهم
١٤٥	تأويل تحييل الرب في الصور
١٧٩	تأويل المتكلمين للصفات
١٨١ و ١٣١	التأويل والتشبيه والتعطيل
١٣٥	المقتضي للكفر والمانع منه
١٢٣	تحلي الرب للجل وجعله به دكا
٥٦٠	التحليل والتحريم الديني لله وحده
٣٤٨	ترجمة القرآن، الحاقام تركي ادعى امكانها
	بالا نمكازية لبعض الهنود، وإقتاء
	شيخ الازهر بعدم جواز إدخال
	المصحف المطبوعة معه في القطر
	المصري وإقتاء مفتي بيروت بمثل
	ذلك ومنهم حكومة مصر وحكومة
	سورية من إدخاله في القطرين ٣٣٧
٣٤٦ - ٣٣٨	رد شبهات من أباحها
	مباحث مهمة في حكم الترجمة وتمذرها
	ومفاسدها وغرض ملاحظة الترك من
	الاقدام عليها في هذا العصر وهو
٣١٤ - ٣٣٦	الارتداد عن الاسلام

صفحة	صفحة
ترجمة القرآن وقراءته وكتابه بغير العربية ترجمتهم للقرآن بالتركية وما فيها من الخطأ	٣٥٣
وأقوال فقهاء المذاهب فيها	٣٣١ والنقل
النرف والفسق مهلكة للامم	٢٠-٢٣
الترك الكماليون	٢٣-٢٠
بجعل لغتهم لغة الدولة الاسلامية دون لغة	٣١٧
الاسلام العربية	٣١٧
إجبار حكومتهم الناس على لبس البرنيطة	٣١٧
وقتلها للمعارضين لذلك تديناً	٣٦١
للحسية الجنسية الجاهلية معارضة للجامعة	٢٢
الاسلامية وعداء لها	٣٢٠
استنكار رئيسهم	٣٢٠
مصطفى كمال باشا للقسم بالتين والزيتون	٣٢٠
لجبهه والرد عليه بتفسيره	٣٥٨
كتاب لغتهم بالحروف اللاتينية واستعدادهم	٣١٨
لتنفيذه	٣١٨
إلغاؤهم لخلافهم وتأليفهم	٣١٨
جمهورية لادينية أوربية العادات والتشريع	٣١٨
ولإبطالهم شريعة الاسلام لتعليمها وعملا وحكماً	٣١٨
ولإباحتهم للردة عن الاسلام واستحلال	٣١٨
محرماته	٣١٧
أمر حكومتهم بجعل خطبتي	٣١٧
الجمعة والعيدين بالتركية تمهيداً لخلع ربة	٣١٧
الاسلام	٣١٣
أول من ترجمه لهم نصراني	٣١٣
سوري وتبعه حسين كاظم بك وآخرون	٣١٣
وانتقاد مجلة سبيل الرشاد التركية لهم	٣٥٥
تأثير تصديهم ترجمة القرآن وتأثيره السيء	٣١٩
في مصر	٣١٩
ترجمتهم للقرآن بالتركية تمهيداً	٣١٩
للمروق من الاسلام ومحوه من قلوب	٣١٨
شعبهم	٣١٨
حقدهم على الاسلام وآداب	٣١٨
ولقته	٣١٨
نشرهم كتاب (قوم جديد)	٣١٨
المراد به إنشاء شعب تركي غير إسلامي وما	٣١٨
فيه من الكفر والفساد	٣٢٢
نموذج من	٣٢٢
ترجمة القرآن وقراءته وكتابه بغير العربية ترجمتهم للقرآن بالتركية وما فيها من الخطأ	٣٥٣
وأقوال فقهاء المذاهب فيها	٣٣١ والنقل
النرف والفسق مهلكة للامم	٢٠-٢٣
الترك الكماليون	٢٣-٢٠
بجعل لغتهم لغة الدولة الاسلامية دون لغة	٣١٧
الاسلام العربية	٣١٧
إجبار حكومتهم الناس على لبس البرنيطة	٣١٧
وقتلها للمعارضين لذلك تديناً	٣٦١
للحسية الجنسية الجاهلية معارضة للجامعة	٢٢
الاسلامية وعداء لها	٣٢٠
استنكار رئيسهم	٣٢٠
مصطفى كمال باشا للقسم بالتين والزيتون	٣٢٠
لجبهه والرد عليه بتفسيره	٣٥٨
كتاب لغتهم بالحروف اللاتينية واستعدادهم	٣١٨
لتنفيذه	٣١٨
إلغاؤهم لخلافهم وتأليفهم	٣١٨
جمهورية لادينية أوربية العادات والتشريع	٣١٨
ولإبطالهم شريعة الاسلام لتعليمها وعملا وحكماً	٣١٨
ولإباحتهم للردة عن الاسلام واستحلال	٣١٨
محرماته	٣١٧
أمر حكومتهم بجعل خطبتي	٣١٧
الجمعة والعيدين بالتركية تمهيداً لخلع ربة	٣١٧
الاسلام	٣١٣
أول من ترجمه لهم نصراني	٣١٣
سوري وتبعه حسين كاظم بك وآخرون	٣١٣
وانتقاد مجلة سبيل الرشاد التركية لهم	٣٥٥
تأثير تصديهم ترجمة القرآن وتأثيره السيء	٣١٩
في مصر	٣١٩
ترجمتهم للقرآن بالتركية تمهيداً	٣١٩
للمروق من الاسلام ومحوه من قلوب	٣١٨
شعبهم	٣١٨
حقدهم على الاسلام وآداب	٣١٨
ولقته	٣١٨
نشرهم كتاب (قوم جديد)	٣١٨
المراد به إنشاء شعب تركي غير إسلامي وما	٣١٨
فيه من الكفر والفساد	٣٢٢
نموذج من	٣٢٢

صفحة	صفحة
ح	التقليد . إفساده للفطرة وإزالته الاستعداد
حجاب الله (النور) المانع من رؤيته ١٣٩	» بطلان بانيه على عظمة الشيوخ ١٧٩
الحجب بين العبد والرب ١٤١	» العلم والايمان لمن أصر عليه ٣٢
حجر الزاوية محمد (ص) ٢٧٥	» تحريمه ٥٧٠
حجر موسى الذي انبجس منه الماء ٣٦٧	التقوى، الامر بها ٥٨٧
حجة الله على جملة الامة فيما كلفها ١٥٧	» العامة، أنواعها في القرآن وتحقيق
حديث أعددت لعبادي الصالحين ١٥٥	القول في الديني والديني منها ٦٤٨
» أنتم أعلم بأمر دنياكم ٣٠٤	اتكبر بغير الحق وغوائله ١٩٧
» الجساسة في الدجال ومشكلاته ٤٩١	تكليم الرب لموسى ٥٦١
» رأيت نوراً ١٤٠	ج
» عائشة : ثلاث من تكلم بواحدة منهن	الجاهلون بالنعم والسنن ، عقابهم ١٦
فقد أعظم على الله القرية ١٣٩	الجبر، بطلانه بنصوص الكتاب والسنة ٦٣٥
» » في الهجرة ٥٥٥	جبريل، رؤية النبي له في صورته ١٦٣
» لله دون العرش ٧٠ حجبا ١٤٢	الجرائد السفيهية في هذا العصر ٥٣٧
» نور آتى أراه ١٤٠	الجزاء في الآخرة بالعمل والميزان ٥٦٨
حرب المدينة الكبرى مفايدها ٣٠٩	» » عين العمل ١٩٩
الحروف المقطعة في أوائل السور ،	جزاء كلمة المؤمنين عند ربهم ٥٩٤
الاستدلال بها على عمر الدنيا ٤٧٤	» » المقتربين على الله في الدنيا كالمبتدعة ٢١٢
الحق والباطل في غزوة بدر ٦٠١	الجن ٤١٨
» الغلب له على الباطل ٤٠	الجنة : أعلى نعيمها لقاء الله ١٥١
حقيق على كذا بدل حقيق به ٤٢	» دخولها بالعمل رحمة من الله ٢٠٥
حكمة عدم النص على رؤية الرب ١٥٨	الجهل بسنن الله في الامم ١٨
الحكومة المصرية، بحاراتها للعوام على البدع	جهنم ، صفات أهلها من الجهل بالحقائق
والخرافات كالوالد ٩٦	وتعطيل الحواس والمشاعر وكونهم
الحلاج ، دجله وحيله ومخاريقه التي أوهم	أضل من الانعام وكونهم هم الغافلين عن
الناس أنها كرامات ٥٤	أسباب سعادة الانسان ٤٢١

صفحة	الدجالون المضلون: أنجارهم بالدين	٣١
حواء، حديث حمل الشيطان لها على تسمية درجات سماع القرآن للمؤمن والكافر	٦٢٨	
ولدها عبد الحارث ليعيش	٥٢١	» الفهم والعلم
الحواس والدماغ آلات الادراك	٦٣١	» التفاضل بين الناس
الحياة التي دعاها اليها الرسول	٦٣١	الدعاء أعظم أركان العبادة
		٥٢٧
		دعاء الله وحده
		٥٥٩
خ		
الخبائث، تحريمها على بني إسرائيل	٢٢٨	» غير الله : معناه وبطلانه ولا سيما
الحديث والطيب، تمييز أحدهما من الآخر		الاصنام
من أصول التشريع	٦٦٣	٥٢٥ - ٥٣٢ و ٥٥٩
الحتم على القلوب	٣٠	» موسى لنفسه ولا أخيه بالمغفرة
الخرافات الاسرائيلية في حبر موسى	٣٦٧	» » » » ولقومه
خرافة اسرائيلية في التفسير	٣٦٥	٢١٩
الخرافيون والمتفرجون المفسدان	٢٠	» » » » طلب حسنتي الدنيا والآخرة
خصب الشعر مستحب ولو بالسواد	٣٠٤	٢٢١
الخلاف في رؤية نبينا لربه	١٤٧	الدعوة إلى الايمان والاسلام
الحلفاء والحكام من الصحابة أعدل حكام أم		٣١٢
الارض	٦٤٩	الدك والحرور والصعق
الخلق والتكوين، مبدؤه وأطواره	١٤١	١٢٤
خلق الناس من نفس واحدة وجعل زوجها		الدنيا . سعتها بالايمان والتقوى
منها	٥١٧	٢٤
الحياة، نهي الله عنها وسببه ومعناها لغة	٦٤١	» ما قيل في تحديد عمرها ورده
خيانة الله والرسول وخيانة الامانات	٦٤٣	٤٧٠
		الدين : إخلاصه لله وحده
		٥٥٩
		» ذم الغلو فيه
		٥٧٢
		» قوام المدنية وحفاظها
		٢٣
		» القول فيه بغير وحي الله كفر
		٥٦١
		» ما يجب منه على الامة بثبوتها قطعاً
		٦٣٢
		» ما يؤخذ من اجتهاد السلف وأئمة العلم
		٦٣٣
		منه
		موجب لسعادة الدارين لانه مكل
		للفطرة روحاً وجسداً
		٢٤
دار الفاسقين	١٩٣	» والوطن : مكاتهما من النفس
دار الندوة بمكة : الاثمار بالنبي فيها	٦٥٢	١٠ و ٣
الدجال : الاشكال والاشتباه والتعارض في		دين الاسلام : توقف إقامته على اللغة العربية
الروايات فيه	٤٨٩	٣١٣

صفحة	صفحة
الرسل: جز مهم بامتناع وقوع الشرك والكفر منهم إلا ما شاء الله. ٦. حصر وظيفتهم في التبليغ ٥١٤ حكمة إرسالهم في القرى دون البادية ١٤ رسي أقوامهم إياهم بالجنون وأسبابه ٥٣٤ سؤالهم عن الأمم وسؤال الأمم عنهم ٥٦٥ ٥٦٨ شبهة الأمم عليهم ٥٦٦ عقاب الأمم على تكذيبهم ٥٦٦ قصصهم مع أقوامهم ٥٦٦ معنى انتمائهم إلى ملل أقوامهم قبل بعثتهم وامتناع عودتهم إليها بعدها نصيحتهم وهدايتهم للأمم ٥٦٦	ذ ذات أنواط التي طلبوها من النبي (ص) ١٠٩ الذرة في اللغة ٤١٨ ذر — فعل أمر : معناه وتصريفه ٤٤٠ ذكر الله في النفس وباللسان وصفته ووقته ومضار الغفلة عنه ٥٥٧ » وجل القلوب عنده ٥٨٨ ذنوب الأمم لا تغفر ٣٠ و ٢٩ ر الرجز الذي أنزل على بني إسرائيل ٣٧٤ » على آل فرعون ٩٣ الرجفة التي أخذت شيوخ بني إسرائيل ٢١٥ الرسول النبي الأمي الذي بشر به موسى » والصيحة التي أخذت قوم شعيب ١٠ وعيسى ٢٢٤ الرحمة الإلهية: سعتها لكل شيء ٢٢٢ » نفيه عن نفسه علم الغيب ٥١١ نفيه عن » كتابتها للذين يتقون ويؤتون الزكاة نفسه ملك النعم والضرب ٥٠٨ والذين يؤمنون بآيات الله، ووصف » والنبي: معناهما ٢٢٥ هؤلاء بأنهم الذين يتبعون النبي الأمي الرشد واللغات فيه وضده النفي ١٩٧ ٢٢٣ الرقص ومقامد المراقص ٥٤٦ رحمة الله ومغفرته ٥٦٣ ٢١٩ و ٢٠٩ الرقى وتأثيرها بالوهم والاعتقاد ٤٢٢ الرخاء سبب لكثرة النسل ١٦ الروح هو المدرك والحواس آلات له ١٦٣ الرسالة العامة والرسل ٥٦٥ الرؤيا والاحلام ١٦١ الرسل: آياتهم ٥٦٥ آياتهم بالسحر ٥٦٦ رؤية الرب: آيات الانبئات والنبى فيها وتفسير أخذ أقوامهم بالبأساء والضراء ١٤ المختلفين فيها لن ١٣٤ آيات الانبئات أول ما دعوا إليه ٥٦٥ بعثتهم في جميع لها ليست نصوحاً قطعية ١٣٨ الاحاديث الأمم ٥٦٥ تعاليمهم ٤٥٤ جزاء الايمان الصحيحة صريحة فيها ولكن يأتي فيها والكفر ٣٣ ٥٦٥ مذهبا التأويل والتفويض ١٣٨

- صفحة الساعة : تعريفها لغة وشرعا ٤٦١ تكرار
- الحصر بكون علمها عند الله ٤٦٩ سؤال
- النبي (ص) أيا من مرساها ومن السائلون
- وجوابه بمحصر أمرها في علم الله والحكمة
- في إيهام أمرها على الناس ٤٦٥ ماورد
- في قربها وأشراطها وما قيل في عمر
- الدنيا ونقد الروايات فيها ٤٧٠
- « معنى نقلها في السموات والارض
- وكونها لا تأتي إلا بفتنة ٤٦٧
- « والقيامة وكون كل منها ٣ أقسام : قيامة
- الفرد أو ساعته ، وقيامة الأمة أو الدولة
- وقيامة العالم كله ١٦٣
- السامري وما قيل في صنعته للعجل ٢٠١
- السبت . اعتداء اليهود فيه ٣٧٦
- السحر ، أسرع الناس تصديقا له الحشوية
- والعامة ٥٧
- « بالتخييلات التي تظهر الاشياء على
- خلاف حقيقتها ٥١
- « بالحيل والمواطآت بين أشخاص على
- خداع غيرهم ٥٤
- « بالصور التي تظن انها أحياء ٥٣
- « بما يدعون من حديث الجن
- واستخدامهم ٥٣ و ٥٥
- السحر : تعريفه وما خذه من اللغة ٤٧
- « حقيقته وأنواعه ٤٦
- « الدليل على كونه حيلة ومخاريق ان
- منتحليه لو كانوا من علم بالغيب وخوارق
- العادات لكانت حالهم أرقى من حال
- رؤية الرب ، اختلاف العلماء فيها ١٣٤
- تأويل بعض أهل السنة لها ١٥٢
- التحقيق فيها ١٤٩ تقريرها من العقل
- ١٥٤ الحجب المانعة دونها ١٤٠ حديث
- عائشة في اني وقوعها للنبي ١٣٩ حصوها
- بتجلي الصور ١٤٢-١٤٦ الخلاف في
- حصوها للنبي ١٤٧ طلب موسى لها ثم
- توبته منها ١٢٢ عدم إطاقة هذا الخلق
- لها ١٢٣ الكلمة الجامعة فيها ١٧٧ كون
- حجاب الكبرياء يمكن منها لا مانع ١٤٢
- ليست من أصول الايمان القطعية ١٥٧
- ليست من المحالات العقلية ١٣٨ مذاهب
- الصوفية فيها ١٦٦ نفيه (ص) لها ١٣٩
- رؤية الرب سبحانه أيضا ٥٦١
- « الملائكة والجن في حال التشكل ١٦٢
- ز
- الزبور : بشارته بنينا ٢٦٥-٢٧٠ و ٢٧٥
- الزنادقة : وضعهم للاحداث ٥٠٦
- الزينة : إنكار تحريمها ٥٧١
- الزوج : خلق زوجها منها ٥١٧
- الزوجية . وظيفتها وغايتها ٥١٨
- س
- الساعة : الاستدلال عليها بعدد أبي جاد
- للحروف المقطعة في أوائل السور ٤٧٤
- أشراطها وأماراتها ٤٨٣ إطلاقاتها هي
- والقيامة في الاستعمال والفرق بينهما ٤٠١٢

صفحة	سنن الله في التميز بين الحبيث والطيب ٦٦٣
الملك عزة وثروة ولكنهم أسوأ الناس	» » الحيلولة بين المرء وقلبه ٦٣٤
حالا في الغالب ٥٧	» وحكمه في قصص الانبياء ١٤
» الروايات المختلفة فيه كالساحرة مع	» ومشيته ٤٠٩
عائشة وساحرة ابن هبيرة ٥٧	سنة الله تعالى في أخذ أقوام الرسل بالشدائد
» عند أهل بابل ٤٩	ثم في تبديلها رخاء وحسنات ١٤—١٦
» الفرق بينه وبين الماء جزات ٥٩	» في استخلاف الامم في الارض ٥٧٧
» كلام الجصاص المفسر فيه ٤٨	سنة الله في بقاء الامم بخيارها الناهين عن
» وجوه تكفير المصدق به ٥١	الفساد في الارض ٢٠.
سحر النيمة والافساد وسحر الادوية	» » حفظ الامم من الهلاك
الجهولة المبلة والمحبة للعقل ٥٦	بالاصلاح في الارض ٢١
سحرة فرعون. اتهامه بإيهم بالمر والواطؤ	» » خلق البشر وشؤونهم ٥٧٦
مع موسى لقلب ملكه وجوابهم له ٧٧	» » صرف المتكبرين عن آياته ١٩٦
اجتماعهم لمغالبة موسى ٦٣ دحاؤهم بكال	» » ضياع المالك ٥٧٩
الصبر والوفاة على الاسلام ٧٧ غلب	» » طباع البشر في الايمان والكفر
موسى عليهم وإيمانهم ٧٦ و٦٩	إمكانا وامتناعا ٣٣
سعادة الدنيا والآخرة باتباع الرسل لا	» » عقاب الامم ٣٧٧—٣٨٠
بالانتماء اليهم ولا بمجاهم ٣١	» » فيمن اتبع هواه وأخذ إلى
سكوت الغضب ٢١٣	الارض ٤٠٦
السلف، مذهبهم المحقق لوحدة الدين ١٣٢.	السنون. أخذ فرعون وقومه بها ٨٦
» رجوع الامام الجويني اليه ١٨٠	» سورة الاعراف، خلاصتها في أبواب
سماع القرآن، فوائده وتأثيره في طاعة الله (١)	توحيد الله تعالى لإيها وعبادة وتشرية
ورسوله وسوء حال المعرضين عنه	وصفاته وشؤون ربوبيته وفيه ١٢ أصلا ٥٥٩
وتشبيههم بشر الدواب ودرجات سماعه (٢)	الوحي والكتب والرسالة وفيه ٢٤
للكافرين وللمؤمنين وحال عامة مسلمي	أصلا في ٣ فصول ٥٦٣
بلادنا فيه ٦٢٦ — ٦٣٠	(٣) عالم الآخرة والبعث والجزاء وفيه ١٢
سنن الله في أفعال العباد وخلقها وقدره ٦٣٥	أصلا ٥٦٧
» » الامم ١٨—٢٣	(٤) أصول التثريم وفيه ٩ أصول ٥٦٩

صفحة	(٥) آيات الله وسنته في خلقه وفيه ١٤ أصلاً
٥١٨	الشرك الخفي والجلي ٥٧٣
٥٠٩	﴿٦﴾ سنن الله في الاجتماع وال عمران
٣١٧	البشري وفيه ٧ أصول ٥٧٦
٢٢٩	السور ، مباحث ترتيبها ٥٨٣
٥٧٨	سورة الاقال ومناسبتها لما قبلها ٥٨١
٥٢	» وضعها بعد الاعراف توقيني ٥٨٢
١١	السيوطي ، خلطه وخبطه في عمر الدنيا
»	ورسائله ﴿الكشف في عدم مجاوزة هذه
معه أو يعودوا في ملتهم وجوابه عليه	الامة الالف﴾ ٤٧٧
السلام لهم بامتناع ذلك عقلاً بأبلغ	﴿ش﴾
المؤكدات ٢ — ٩	الشافعي الامام ، حجته على وجوب تعلم اللغة
» دعاؤه بالفتح بينه وبين قومه ٨	العربية على جميع المسلمين ٣١٠
» عقاب قومه باصرارهم على تكذيبه ١١	» تخطئة من زعم انه أباح ترجمة القرآن
» غش الملا من قومه لهم في صدهم عنه ١٠	٣٤٠
الشفاعة ، طلب أهل الموقف لها من كبار	شبهات كفار عصرنا على الدين ٣٠٩
الرسل ومدافعهم اياها ما عدا محمداً	الشدائد ، تمحيص ورية للمؤمنين ونقمة
﴿ص﴾ فله الشفاعة العظمى يوم القيامة ٣٠١	على غيرهم ١٧ و ١٤
الشقي من لا يعتبر بالنعم ولا بالنقم بل يزيده	الشرع الالهي كله حسن في نفسه ٥٦١
كل منها شراً وضراً ١٦	شرفاء مكة في عصرنا وغرورهم وزرع ولاية
شمسنا والشموس الاخرى ١٤٠	الحرم منهم ٦٥٨
شهادة العالمية في الازهر والتوسل اليها	الشرق والغرب ، مستقبلها ونصيحة سيامي
برشوة العلماء ١٩	أوربي لنا ٢٢
الشهوات . استدراجها للانسان من الله	الشرك ، إبطاله بالحجج الحسية والعقلية ٥٢٥
الى كبائر الاثم والقواش ٥٤٧	» الآيات في الاحتجاج على أهله ٥٦٠
الشياطين تقويتها للداعية الشر في النفس ٥٤٤	» بداء غير الله تعالى (راجع دماء)
» فعلها في النفس كفعل ميكروبات	» عبادة الوثن وعبادة النبي والملك سواء
الامراض في الاجساد ٥٤٠ و ٥٤٤	٥٢٦

صفحة	الشياطين . مدد اخواهم لهم في النبي ٥٥٠
٣٠٤	الشيء . استجاب خضابه
	الشيطان تذكر المتقين اذا مسهم طائف منه
٥٤٢	» نزع الانسان والاستعاذة منها ٥٣٩
٨٩	» يزين لكل أحد الشر على قدر استعداد له
٢٢٨	٥٤٧
١٥٩	الشيوخ . ترك تقليد هم وان جلوا ١٧٩-١٨١
ط - ظ	ص - ض
٥٨٧	الصالحون التقرب اليهم ودعائهم لا يطلب الا من الله ٤٢٢
٣٣ و ٢٩	» الغلو في تعظيمهم منشأ للشرك ٥٠٩
٤٢٢	الصباح والمساء ذكر الله فيها ٥٥٧
٨٩	الصبر طلب كماله ومعناه وفائده ٧٧
٢٢٨	الصحة مراجعتهم للرسول في رأيه ٣٠٤
١٥٩	» روايتهم عن كل مسلم مستور ٥٠٦
ع	الصفات الايمان بها بلا تشبيه ولا تعطيل ١٨٣
عائشة ، انكارها رؤية النبي ربه ١٣٩ و ١٥٣	» لا يجوز ترجمها شرعا ولا تمكن ٣٢٧
عبادة الله وحده وصفة أهلها كملو الهمة والترفع عن قبول الذل والطهارة من الخرافات ٤٢١	صفة الكلام . تقريبا من الافهام ١٨٤
العبادة : حقيقتها ١٠٥ و ١١٣	الصلاة اقامتها من صفات المؤمنين ٥٩٣
عبادة غير الله بدعائه أبلغ من عبادته بالصلاة له ٥٢٧	الصنم والتمثال والفرق بينها ١٠٥
عباد الاهواء وما ينالهم من الاعياء ٤٠٧	الصور والتمثيل المعبودة عند النصارى ٣٠٩
العبرة العامة في قصة موسى ١٠١	الصوفية . ارتداد بعضهم بالتأويل ١٣١
» في الامر بأخذ الكتاب بقوة ١٩٣	» ومذاهبهم في الرؤية ١٦٦
عجل بني اسرائيل ومباحته ٢٠٠	الضحى معناه ٢٧
العدل : تعظيم شأنه ٥٧٢	الضفادع والدم الذي عذب به آل فرعون ٩٢
العذاب ، تقييده بالمشيئة ٢٢٢	العربية لدى الاعاجم سلفاً وخلفاً ٣٣٠
العرب ، استضعافهم قبل الاسلام وعزهم به ٥٥٥	العرف وكونه من أصول التشريع ٥٣٤
القرآن ٥٥٥	

صفحة	صفحة
الدين بل زادت وما اجتمع أهله على	الغزائم والتبخيرات من السحر ٤٢٢
أصول معقولة بل ازدادت به تفرقا ولا	عصاموسى وفعلها ٦٦ و ٤٤
يمكن أن يكلفه الله عباده لفهم دينه لانه	عصية الاقوام والاطوان ١٠
نظريات فلسفية لا يحذفها الا الذين	عصرنا، ملاحظته وعلومه ومذاهب المعيشة
ينقطعون السنين الطوال لفهمها ودين	وفوضى الآداب وفساد الاخلاق
الله سهل كان يفهمه البدو كالحضر	فيه ٣٠٩ و ٥٤٨
ومذهب السلف في فهمه أقرب الى العقل منه	عصمة الانبياء من تصديق الكاذب ٤٩٤
١٣٢	عفو الله عن بعض الذنوب ٣٧٧
٦	العفو لغة وشرعا وكون أخذه من الناس أصلا
١٥٩	من أصول الثرائم والآداب ٥٣٣
علم الله تعالى سعته	العقائد المجمع عليها المعلومة من الدين
علماء الدنيا انسلاخهم من آيات الله تعالى	بالضرورة ١٥٧
واتباع أهواهم وإخلاصهم الى الارض	» فساده في هذا الزمان ٥٤٩
وكوهم فتنة تصد عن الاسلام ٤١٦	عقائد الاسلام . اختلاف الافهام الضار فيها
علوم التكوين العصرية مؤيدة لمذهب السلف	وغير الضار ١٣١
١٧٢	العقاب الالهي . سرعته ٣٨١
» الكون وما فيه من سنن ونظام ومنافع	عقاب الافراد خاص وعقاب الامم عام ٣٧٧
تكون حجابا بين المشتغلين بها وبين	العقول . عجزها عن ادراك حقيقة النور ١٧٣
الخالق تعالى وشاغلة لهم عن ذكره	» وجوب مراعاة استعدادها في
وشكره وعبادته اذا كان نظرهم فيها	التحديث والتعليم ١٥٨
لذاتها ومنافعها — وتكون أعظم	العقيدة الفاسدة التي أضاعت دين المسلمين
الآيات والدلائل الموصلة لهم الى كمال	ودنياهم ٣١
معرفته وما يتبعه من شكره وعبادته	العلم أعلاه معرفة الله تعالى ١٥٠
وهو ما سينتهي اليه سير الارتقاء العلمي	» بمعناه العام . تعظيم شأنه ٥٧٠
عند جمهور أهله ١٧٤	علم العقل و علم التجارب الآلية ١٦٥
٥٦١	علم الغيب فيه عن الرسول ٥١١
علو الرب على خلقه	» الكلام بدعته مازالت بها الشبهات عن
١٨٠ - ١٨٣	هيئة العالم

صفحة	الفتنة بين المسلمين واتقاء القتال فيها ٦٦٦
١٦٠	» تحقيق معناها ونحطة من ادعى أن العمل التومي وغرائبه
٣٤	عهد الله الفطري وعهده الشرعي
٣٣	المعهد ومعنى نفيه عن أكثر الكفار
٤٢٦	العينان كفر نعمتهما بعدم استعجالها النافع
٣٢٤	فتوى المتأخر في حظر ترجمة القرآن
١٤٩	» مسألة الرؤية
٦١٦	الفرار من الزحف تحريمه والوعيد عليه
٤٢٩	الفرقان الذي هو ثمرة التقوى وتحقيق القول
٣٢٧	فيه وهو أنواع : فرقان في العلوم بأنواعها وصفاته
١٨٤	» كلمته البليغة في صفة القدرة التي تصدق على سائر الصفات
٥٩٧	غزوة بدر، أسلوب القرآن فيها
٥٩٨	» خبر العير والتفير فيها
٢١١	الغضب والذلة على متخذي العجل
٢٠٦	» والاسف
٥٥٨	الفلة عن الله . النهي عنها
١٣٥	غلام أحمد القادياني الدجال
	ف
٢٩١-٢٧٧	الفارقليط (محدث)
٣٧٧	الفاسقون: عقابهم في الدنيا
٨	الفتح: تحقيق معناه ووقوعه بين الناس
٥٤٢	الفنن الاجتماعية والسياسية، الامر باتقانها
	وعقاب الامم عليها في الدنيا وكونه
٦٣٧	عاما لخاصا
٦٤٤	فتنة الاموال والاولاد
	الفتنة التي أصيب بها المسلمون من عهد خلافة
٦٣٨	عثمان
٥٤٨	
٦٠	فرعون . أمها لموسى بطلب الملك
٩٦	» مجازاة حكومته للعوام على خرافاتهم
٧٩	» وآلهته ومكانه منها
٧١	» وملوء اخراجهم من مصر
	» » ظلمها بتكذيب رسالة موسى
٣٩	وعاقبة المفسدين مثلهم
١٣١	الفرق التي خرجت من الملة بالتأويل
	الفروق بين آيات متشابهات وغير متشابهات
٥٤٢	في القرآن
	فروق دقيقة بين الجمل الحالية الاسمية
١٥	والفعلية المقترنة بقدر وغيرها
٣٥	افسق وصف أكثر اقوام الرسل به
	فساد الاخلاق والاعراض في هذا الزمان
٥٤٨	

صفحة	صفحة
٦٣٥	فصل
القدر واختيار العباد في أفعالهم	في اختلاف المسلمين في رؤية الرب
٤٢١ و ٤٢٧ أحكامه القطعية وغير	وكلامه وتحقيق الحق فيها وفيها من
القطعية ١٥٧ اختلاف التعبير فيه عن	الحقائق الالهية والحديثية والكونية
المتشابهات في الموضوع ٣٧١ إرشاده	والعلمية والبلاغية وتأيد السنة والتقريب
إلى سنن الاجماع ٥٧٩ أسباب الخطأ	بين مذهب السلف وعلوم هذا العصر
في فهمه ١٢٨ إسلام الامة العربية	ما لا يوجد له نظير في كتاب ١٢٨-١٨٩
بتأثيره ٣٤٥ أسلوب قصه البديع ٥٩٦	فصل في بشارات الكتب الالهية بنينا ٢٣٠
أسماء يوم القيامة فيه وما تشير اليه من	فصل فيما ورد في قرب الساعة
الحقائق الفلكية وصفة خراب العالم	وأشراطها وما قيل في عمر الدنيا
٣٤٩ إعراض المسلمين عنه ٣١ أعجب	وفيه من التحقيق ما لا يوجد في كتاب ٤٧٠
جملة وأبلغها وأخوفها ٦٣٤ أكل الكتب	الفطرة وآيات الكون هي ميثاق الله على
الالهية بيا ناورها ناول سلطانا ٤٥٩ أمر	ربوبيته
المؤمنين باتباعه دون غيره ٥٦٣ إزاله	٣٩٧
على خاتم الرسل للانذار به ٥٦٣ إيجازه	٣٤٠ الفقهاء تشديد هم في الدين
في القراءات ١١٦ بصائر وهدى	الفقه تحقيق معناه واستعماله في القرآن ٤٢٠
ورحمة للمؤمنين ٥٥١ بلاغة آية قصيرة	الفقه المنفي عن الخلقين للنار وأنواعه الكلية
منه بجمعها لقواعد التشرع ٥٣٨ بلاغة	٤٢١ — ٤٢٦
مفرداته وجملة ٣٤٨ — ٣٥٢ بلاغته ٧٤	٤٦٠ الفكر لغة واصطلاحا
بلاغته في اختلاف التعبير عن الامرين	الفيلسوف سبئس كلمته للاستاذ الامام في سوء
المتشابهين ٣٨ و ٦٢ و ٦٧ بلاغته في	حال أوربة ومستقبلها ٢١
الاستثاف البياني ١٢ بلاغته في استعمال	ق
لفظ الارساء لقيام الساعة وما فيه من	القاديانية ملتهم الجديدة ١٣٥
الاشارة إلى حركة الارض ودورانها	القبور ابتداء تشييدها وزينتها واتخاذها
٤٦٤ بلاغته في الإيجاز ٣٧٦ بلاغته في	مساجد ومعابد ١٠٩
البراهين العقلية ١١٧ بلاغته في التأكيد	القتال الامر به حتى لا تكون فتنة ٥٦٥
٦٣ بلاغته في التضمن ٤٠ بلاغته في	» مجادلة كارهيه للرسول فيه ٥٩٩

صفحة

التكرار ١٣ بلاغته في الجمل الحالية
والفرق بينها وبين المفردة ٣٥١ ٦١٥
بلاغته في حروف العطف ٣٧—٤١
و ٧٤ بلاغته في حروف المعاني ٧٣ بلاغته
في الحذف والاكتفاء ٢١٨ بلاغته في
الفصل والوصل ٤١ و ١١٧ بلاغته في
مراعاة الفواصل ٦٤ بلاغته في الوصف
والكناية والاسلوب ٣٥٢ بيانه لسنن الله
في تطور الامم وإعراض المسلمين عنها
وضعفهم بذلك ١٨ تأثير أسلوبه حتى في
نفس غير المؤمن به ٣٢٨ تأثيره في الايمان
وكون من لا يؤمن به لا يؤمن بغيره ٤٥٨
تأثيره في الجذب الى الاسلام وفي قوته
٥٥٥ تبرئته لهارون عليه السلام من
إسناد اتخاذ العجل اليه ككافي نوراهم
٢٠٩ تخميمه عقاب الامم على ذنوبها وغفلة
المسلمين عن ذلك بهجرهم له وجهلهم إياه
٣٠ تحقيق ضروب من نكت البلاغة
لا توجد في تفسير آخر ٤٠ ترتيب سورة
توقيفي ٥٨٢ ترتيبه والتغني به ٥٥٤
ترجمته . مباحثها وتصدي الترك لها
وغرضهم منها لإبطال الاسلام من أممهم
٣١٤ — ٣٦٣ ترجمته الحديشة الهندية
باللغة الانكليزية واقفاء شيخ الازهر
ومفتي بيروت بمنها ٣٣٧
تسميته نوراً ٣٠٣ تصديق آثارة
تاريخية له ٩٩ تذكرو ترجمته ٣٤٧ تفاسيره

صفحة

الشاغلة لذويها بألفاظه عن هدايته
وتدبره ٣١ تفسير بعضه ببعض ٦٣٦
تفصيله على علمه وهدى ورحة ٥٦٣ تفصيل
المسلمين في بيان سنن الاجماع فيه ٥٧٩
التناسب بين بعض آياته ومواعظه ٦٢٥
تناسب آيه ٤٤٩ جهل أهله بما فيه من
أسباب سعادة المعاش والمعاد ٤٢٨
حاجة الافرنج إلى هدايته كالمسلمين
لانقاذهم من خطر شرور المادية
وطغيان الشهوات ٢٠ حنه على النظر
العقلي ٤٦١ حكمة وجود الاحكام غير
القطعية الدلالة فيه وحكمها ١٥٧ دعوته
ايانا لما يحينا ٦٣١ دقائق مفرداته وجملة
في التعبير ٣٤٨ دقته في تحديد الحقائق
وعدله في الحكم على الامم ٣٥ و ٣٦٣
زيادة الايمان بتلاوته ٥٨٩ سماعه سماع
فقه واعتبار ووعيد فاقد هذا السماع
بفقد الاستعداد للايمان ودرجات
سماعه للكافرين وللمؤمنين وحال عوام
بلا دناءة ومقاصدهم من سماعه ٦٢٦ سنته
في الجمع بين ذكر العقاب والمغفرة
والرحمة ٣٨١ شبهات من أباح ترجمته
٣٣٨ شواهد على عجز البشر عن ترجمته
٧٥ ضياع ملك المسلمين بحمله ٥٧٩
فائدة قراءاته وبلاغتها ٦٢ و ١١٦
الفروق الدقيقة بين عباراته المعجزة
٦٢٢ الفروق في التعبير فيه عن المعاني

صفحة	صفحة
الحرام ٦٥٧ تفضيلهم الهلاك بالرجم والعذاب الاليم على الايمان بالقرآن ان كان حقاً ٦٥٥ تكبر رؤسائهم عن اتباع النبي ١٩٦ غرورهم بالكثرة والثروة ٤٥١ نفي ولاية البيت عنهم وحصره في المؤمنين ٦٥٨ قصة اتخاذ بني إسرائيل للعجل ٢٠٠ قصة الذي آتاه الله آياته فانسخ منها ٤٠٤ » موسى مع بني إسرائيل ١٠٤ قصص الرسل، المقارنة بينها في اختلاف البدء وغيره لتكت البلاغة ٤٠ » وأخبارهم في القرآن ليست ترجمة مثلها من كتبهم ٣٣٩ القلب . نقله والحيلة بينه وبين صاحبه ومعالجته ٦٣٤ معناه وأنواع استعماله ٤١٩ قلوب الخلقين للتأثر: نفي الفقاهة عنها لما تنزكي به الأنفس من أقدار الجهل والخرافات ولثمرات هذه الزكية في الدارين - ولمعنى الحياة الروحية والعقلية - ولمعنى الآيات الالهيه، من منزلة وكونية - ولأسباب النصر على الأعداء من مادية ومعنوية، أو حسية وروحية - ولنسن الله في الاجتماع كغلب الحق للباطل الخ ٤٢١ - ٤٢٦	المتشابهة بالمعارات المختلفة الدلالة ٣٨ ١٠٤٠٦٢٦٤٦٤٦ قراءته وكتابته بغير العربية ٣٣١ قوة الدين وكلامه لا يحصلان الا بكثرة قراءته مع التدبر والعمل ٥٥٤ القسم في سورة التين منه وتفسيره ٣٥٨ كونه كلام الله ١٧٨ كونه لسانا عربياً وحكما عربياً ٣١٤٦٣١ القرآن : ما يوجد فيه من كتب الرسل السابقين وخطأ من زعم انه مترجم منها بالعربية ٣٣٩ محسنات البديع فيه ٣٦ مسألة الحرف والصوت فيه ١٧٩ ١٨٣ — ١٨٩ من زعم انه لو شاء لقال مثله وانه أساطير الاولين ٦٥٣ منه التقليد ٣٢٦ موافقته ومخالفته للتوراة ٨٣ نصوصه في كون الدين سبباً لخيرات الدنيا وملئكم اذا أقبح على وجهه ٢٤ موذج من ترجمة تركية له ٣٥٣ هو الآية الكبرى على نبوة محمد (ص) ٣٢٩ هو الذين كله والسنة مبينة له ٣٢٦ وأحكام الاسماع والانصات له ٥٥٢ ولايته تعالى لرسوله بانزاله عليه ٥٦٣ ينبوع المعارف الالهية والهداية لخلق جدته ولا تقتأت تجدده هدايته وعلموه حتى الكونية ٣٢٧ القرية. استعملها بمعنى العاصمة اليوم ١٤ قريش: اثمهم مشركيهم بالرسول (ص) ٦٥٢ استحقاقهم العذاب بالصد عن المسجد

صفحة	صفحة
الكرامات. عدم الاعتماد عليها في المنافع الكهربائية. كونها أول مخلوق وآخر حجاب والمضار ٤١٢	دون الخالق ١٧٦
كسب العبد الحقيقي ونفي المشاهد منه عنه » مصدر مادة الكون وأطوارها ١٧٥	وإسناده إلى الله، وكسبه الصوري الذي » » النور ومبدأ التكوين ١٧٢
لا تأثير له فيه والجمع بين نفيه وإثباته له الكون. مادته وأطوارها في الكشف واللطافة مع اسناده إلى الله تعالى ٦٢٠	١٦٥ تقدير مساحته الهائلة ١٧٥ مصدره
الكشف وكون الإدراك للنفس ١٦٣	وسننه ونظامه ١٧٤
كعب الاحبار. خرافاته في عمر الدنيا ٤٧٢	الأكيد والمكر والاستدراج من الله تعالى ٤٥٢
٤٧٦ و ٤٩٨ رواية بعض الصحابة والتابعين عنه ٥٠٦ زعمه انه ما من شبر في الارض الا وفي التوراة خبره وما يكون عليه وما يخرج منه الى يوم القيامة وذكر منه صفين وما يهراق من الدماء فيها ١٩٠ ما زعمه في سبب تسمية المهدي ٥٠١ واسرائيلياته ٤١٤ - ٤٧٦	٢٧ اللعب . معناه
٤٨٠ و ٥٢١	٣١٠ - ٣١٣
٤٥١ الكفار المكذبون. استدراجهم الكلب: ضرب المثل به في لهته ٤٠٧	٢٧
الكلام الالهي : خلاصة القول فيه ١٧٨	٤٠٧
كلام الله والحرف والصوت فيه ١٨٤ - ١٨٩	١٥٨
الكلام البشري: كونه صفة أو ملكة ١٨٦	المتقون . شأنهم في دفع طائف الشيطان ٥٤٣ - ٥٥٠
» حقيقته وصوره والفرق بين كلام المرء نفسه وما يحكيه عن غيره ١٨٨	المتكبرون بغير الحق، عدم استدلالهم بآيات الله الكونية وعدم إيمانهم بآياته ١٦٥
» درجات الناس في فهمه ٦٣٠	المنزلة وعدم اتباعهم سبيل الرشد ١٩٦ - ١٩٨
» النفسي. الطرق البشرية للتعبير عنه من نطق وكتابة بالقلم والتلغراف والفونوغراف والتلفون ١٨٥	المعزلة والاشاعة ١٣٠
	» وأهل السنة. خلافهم في الرؤية ١٥١

فهرس عام للجزء التاسع من التفسير

صفحة المسيح: أمثاله في البشارة بمحمد (ص) ٢٧٤	مثل الذي آتاه الله آياته فانسلك منها ٤٠٤
الانبياء والمسحاء الكذبة في عصره	المحرمات الدينية: حصر أنواعها ٥٧٣
٢٣٧ بحث في البشارات به ٢٣٩-٢٤٤	محمد عبيد الله التركي المبعوث أحد دعاة
بطلان ادعاء كونه خاتم النبيين ٢٣٦	التفريق بين الترك والعرب ٣٢١
زيادة النصارى في كلامه ٢٤٨	المدنية بقاؤها بالفضيلة، إنما الفضيلة بالدين ٢٣
المسيحية القاديانية الهندية ١٣٥-٣٣٧	المذاهب: ضرر اختلاف فيها وما يتقى به ١٣٣
المشركون: تجهيلهم بأشراكهم ما لا يخلق	» مفسدة الاختلاف فيها وهدمها
شيثاؤهم مخلوقون ولا يستطيعون نصراً	الدين بجعلها أصولاً له ١٢٩٠
لعا بدتهم ولا لا أنفسهم، ولا يتبعون	مذهب السلف: تأيد علوم الكون ولا سيما
الداعي الى الهدى فدعائهم وعدمه	الكبرياء له ١٧٢
سواء ٥٢٥ ويكون من يدعونهم عبداً	» رجوع كبار النظار اليه ١٧٩ و ١٨٨
أمثالهم بل أعجز منهم ٥٢٧-٥٣٢	» في الرؤية أقرب إلى حقائق العلوم
مشيئة الله. الاستثناء لمتعلقها ٥٠٩	الكونية من مذاهب المتكلمين
» تجري بحسب سننه ٤٠٩	١٧٧ مشيئته تعالى تجري بحسب علمه وحكمته
مشيئته تعالى تجري بحسب علمه وحكمته	مرسم أم المسيح: عبادتهم لها ٣٠٩
وتعليل ما خفي منها بالعلم ٦	مسألة الحرف والصوت في القرآن ١٧٩
مصر. مجازاة حكوماتها القديمة والحديثة	مسوخ عتاة بني إسرائيل صوري أو معنوي؟
العوام على خرافاتهم ٩٦	٣٧٩ » ما نقل من استيلاء موسى عليها ٩٨
» ما نقل من استيلاء موسى عليها ٩٨	المسلمون: اتباعهم لليهود في فسادهم ٣٨٤
المعروف له إطلاقاً وكون الامر به من	التفريق بينهم بالوطن والجنس ١٠
صفات المسلمين والعمل به من أصول	جهلهم بما في القرآن من أسباب السعادة
التشريع عندهم ٥٣٤	٤٢٨ حالهم اليوم وما وصف الله به أهل
مغفرة الله ورحمته لمن تاب وأصلح ٣٨١	النار وأهل الجنة ٤٣٠ سلفهم الصالح
المغفرة والرحمة. الجمع بينهما ٢٠٩ و ٢١٩	وخلفهم الطالح ٦٤٩ سلفهم وخلفهم مع
المقابلة والتنظير بين التشابهات في التعبير	الشعوب الأخرى في الفتح والنصر ٦٦٧
في القرآن ٣٧١	ضياع ملكهم بجهلهم ٥٧٩ من صفاتهم
المقلد كالمعاندا لا قيمة للدليل عنده ٣٢	الامر بالمعروف الخ ٥٣٥
المقلدون الجامدون أبحارهم بفساد الدين ٣١	

- المكر. معناه وإسناده إلى الله ٦٥١٦٢٧
ملكوت السموات كناية عن محمد (ص) ٢٧٠
الملائكة. إمدادهم للمؤمنين بدر ٦٠٧
» تثبيتهم » ٦١٢
» تقويهم نداعية الحق والخير في النفس ٥٤٤
» لم تقا تل يوم بدر ٦١٣
» المقربون . عبادهم وتسييحهم وسجودهم ٥٥٨
الملائكة والجن. تشكلم في الصور ١٦٢
ملاحظة زماننا ومعطلته ٣٠٩
المن والسلاوى لبني اسرائيل في التيه ٣٦٨
المنكر. قاعلوه والناهون لهم والساكتون
وجزاء كل منهم ودرجات التهي عنه
وتغيره ومتى يسقط ٣٧٦-٣٧٨
موسى عليه السلام . آيته في عصاه وفي يده المهدى . الاختلاف والتعارض والاشكالات
٤٤ اختياره ٧٠ رجلا للميقات وما
حلهم ٢١٥ استخلافه لهارون وأمره
بالاصلاح ١٢١ اصطفاؤه بالرسالة
وبالكلام ١٢٧ ألواحه وكتابتها وما
كتب فيها ١٨٩ أمره باخذ الشريعة
بقوة ١٩٢ انبجاس الماء له من الحجر
٣٦٦ تلقيه كليات الشريعة في ٤٠ يوما
١٢٠ توبته وكونه أول المؤمنين ١٢٦
حجته على فرعون بصمته في التبليغ
خروعه صعقا من التجلي ١٢٥ تكليم
الرب له وطلبه الرؤية ومنعه منها ١٢٢
دعاؤه له ولاخيه بالمغفرة والرحمة
٢٠٩ و٢١٩ رجوعه إلى قومه غضبان
لاتخاذهم العجل ومواخذته لهارون
وإلقاؤه الألواح ٢٠٦ سكوت الغضب
عنه وأخذه الألواح ١١٣ الفرق بين
رسالته ورسالة من قبله ٣٧ قصته واسمه
واسم والده ومعنى اسمه وسبب كثرة
ذكره وتكرار قصته في القرآن ٣٦
قوله (إن هي إلا فتنتك) ٢١٨
مراتب إنكاره لطلب قومه أن يجعل
لهم إلهًا ١١٤ مواعدة الرب له وميقاته
له ١١٩ موضوع رسالته لفرعون
تخليته له عن بني اسرائيل ٤٣ وجود
أمة من قومه يهدي بالحق والعدل
٣٦٣ وصيته لقومه بالاستعانة بالله
والصبر ووعدهم بآرث الارض ٨٠
في الاحاديث الواردة فيه ٤٥١ ٤٩٩
» الاختلاف في نسبه وسببه ٥٠٢
» انتظاره وما كان ينبغي لمتظريه ٤٩٩
موافق الله المأخوذة بالفطرة ٤٠٠
المؤمنون حق الايمان ٤٩٤
» الكاملون . صفهم وجزاؤهم ٥٨٨
٥٩٦
المؤمن . شأنه العلم والاعتبار والاستفادة
من الحوادث والافدار ١٨
١١٩ ميقات الرب لموسى
الميثاق الالهي . أخذه على بني آدم واشهادهم
على أنفسهم بربوبيته ٣٨٦

ن

النار. أشد عذابها الحجاب عن الله ١٥١
 » صفات الخلقين لها في عقولهم ونفوسهم
 وحواسهم وضلالهم وغفاتهم وتفضيل
 الانعام عليهم ٤٣١-٤٢١
 » (راجع أهل النار)
 النبي والرسول معناها ٢٢٥
 » المعرف بلام العهد في الانجيل ٢٣٥
 نبينا. اتباعه في العادات ٣٠٧ اجتهاده ورأيه
 في أمور الدنيا ٣٠٤ اجتهاده وأخذه
 بالقرائن فيما يتمثل له من المنغيات
 ٥٠٦ احلاله الطيبات وتحريمه الخبائث
 ووضعه الاصر والاغلال التي كانت
 على أهل الكتاب ٢٢٨ إخباره بالغيب
 وظهور صدقه فيه ٢٥٥ إرساله
 باللسان العربي إلى جميع البشر يقتضي
 وجوب توحيد لغتهم لئيم الاتحاد بينهم
 ٣١٠ استخراج اسمه من التوراة
 بحساب الجمل ٢٦١ استدلاله على عدم
 علمه الغيب ٥١١ أصول الايمان
 التي دعا اليها ٣٠٠ إعلام الله إياه
 ببعض ما سيقم لامته ٥٠٥ الامر
 بالتفكر في حاله وتربيته وما كان
 عليه وما جاء به ٥٦٤ و٥٦٤ أمره بان
 ينفي عن نفسه ملك النفع والضرر
 بغير طريق الاسباب وعلم الغيب ٥٠٧
 و ٥٦٤ أمره بالمعروف ونهيه عن

المنكر ٢٢٧ اثمار قريش به الذي
 تقدم الهجرة ٦٥٠ و ٦٥٢ بشارات
 التوراة والانجيل وغيرها به ٢٣٠ —
 ٣٠٠ (وراجع بشارة) بشارة داود
 به بصفاته ٢٦٥ تسميته بمحمد في
 انجيل برنابا وباحمد في غيره ٢٩١
 — ٢٩٧ تسمية المسيح إياه بالفارقليط
 ٢٧٧- ٢٩١ التشريع وغيره من أقواله
 وأفعاله ٣٠٣ تفنيد الجصاص الرواية
 في كونه سحر ٥٨ تمثيل بعض المنغيات
 له ٦٠٦ توكله يوم الفاروخوفه يوم
 بدرو حال الصديق فيها ٦٠٤ تكنية
 المسيح له بملكوت السموات ٢٧٠ تكنية
 المسيح له بالحجر رأس الزاوية ٢٧٤ حصر
 الفلاح في الذين آمنوا به وعزروه
 ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل
 معه ٢٢٩ حصر وظيفة رسالته في
 التبليغ عن الله إلهذاراً وتبشيراً ٥١٤
 حكمة التعبير عنه بكونه صاحباً لقومه
 ٤٥٦ الخمس التي أعطاها دون سائر
 الانبياء ٣٠٠ خوفه ودعاؤه يوم بدر
 ٦٠٢ دعوته أهل الكتاب إلى الاسلام
 وحججه عليهم والفرق بينهما وبين
 دعوة المشركين ٣٠٩ رجوعه عن
 رأيه إلى رأي الحجاب بن المنذر ٦١١
 نبينا الرحمة الخاصة المكتوبة لاتباعه ٢٢٤
 رؤيته لجبريل بصورته ١٧٣٦١٤٠
 رؤيته للجن والملائكة ١٧٣ رميه

صفحة	صفحة
وصفه بالامية في الكتب الالهية ٢٢٤	المشركين بالتراب بيدرو وفيه عنه
وصف المسيح أمته بالاولين	مع إتيانه وإسناده إلى الله تعالى ٦٢١
والآخرين وضرب المثل لهم ولمن	رمي المشركين له بالجنون وكون
قبلهم ٢٧٣ . وصفه بالنبي الامي ٢٢٤	التفكر الصحيح ييطل هذا ٤٥٣
٣٠٠٦ وصف أمته في القرآن ٤٩٤	شفاعته العظمى ٣٠١ شهادة علماء
النساء . الافتتان به بالتدريج ٥٤٧	اليهود من أسلم منهم له ٢٥٦ علمه
تهتكه وفجوره في هذا الزمان ٥٤٨	بسبب الاحتجاج والتصرف في القتال
سلامة المتقين من قتلهم ٥٤٥	٦٠٦ عموم رسالته وما دعا البشر اليه
شبهة من يزعمون المصلحة في معاشرتهم	٣٠٧٣٠٠ عموم رسالته الآيات فيها
لاختيار الزواج وشواهد على مفاسد	٥٦٤٦٣١٦ علودرجته على الصديق
ذلك ٥٤٨	في التوكل والخوف ٦٠٣ كشف
النشرة للمريض وما يحرم منها ٤٢٢	مصارع الكفار له بيدرو ٦٠٦ كونه
النصارى . تأويلهم للبشارات بنينا ٢٣٨	ليس إلا نذيراً مبيناً ٤٥٥ كونه
» عبادتهم لمريم والصالحين وصورهم	مكتوباً في التوراة والإنجيل وصفاته
وعمائيلهم ٣٠٩	فيها ٢٢٦ لم يكن نخب أصحابه بكل
وعد الله به للمؤمنين حجة على	ما أطلعه الله عليه ٥٠٥ لم يكن يعلم
متأخري المسلمين لاهلهم ولللكفار على	الغيب ٥٦٤٦٥٠٤ مراجعة الصحابة
المؤمنين الصادقين ٦٦٧	له في رأيه ٣٠٤ معجزة تاريخية له
النصوص . المحرفون لها من اليهود والمجوس	١٠٠ مقامه أعلى العبودية ودون
لافساد الاسلام ودولته ٢٣٥	الربوبية ٥١١ من قال لا تحب طاعته
النصر في رؤية الرب . تعارضها والاحتمال	بعد وفاته فهو زنديق ٦٣٣ ففي خبر
فيها ١٣٧	رؤيته لربه ليلة المعراج ١٤٧٦١٤٠
النظر بمعنييه الحسي والعقلي ٤٦٠	همه عن ضيق الصدر بجلال القرآن
» العقلي . تعظيم شأنه ٥٧٠	٥٦٣ وجوب اتباعه ولو ازمه ٣٠٢
» في الملكوت . الحث عليه ٤٥٧	فبيناً، وجوب الاستجابة له على من دعاه
النعم بركة للمؤمنين وفنة للكافرين ٢٤	حتى بعد مماته وما يتعلق به الوجوب
النفس . درجاتها ٣١٣ أماراة بالسوء — لوامة —	٦٣٢ مع مقابله ٦٣٢

٣١٣	٥٤٧	الوحدة الاسلامية باللغة العربية	مطمئنة
٣٣٠	٥٠٨	» » وجوب السمي لآحادها كما	النفع والضرر بغير الكسب لله وحده
١٦٦	١٥	كانت في عصر السلف	نكت البلاغة في الجمل الحالية
٥٦٨	١٧٢	وحدة الوجود ووحدة الشهود	النور الحسي والمعنوي
١٠٦٤	١٧٣	وزن الاعمال يوم القيامة	» العالمي والنور الالهي والكهرباء
١٦٤	»	الوطن والدين، التارض بينهما	» ما ورد في الكتاب والسنة من إسناد
١٠٩	١٧٢	قائع كشفية للمؤلف وغيره	أو إضافته إلى الله وإلى وجهه وإطلاقه
٤٧٢	١٧٢	الوهابية	على كتابه ورسوله
٤٨٠	١٤١	وهب بن منبه، خرافاته في عمر الدنيا	النور مبدأ التكوين ومصدر التطور
٦٥٩	١٦٨	» اسرائيلياته ٤١٤ و ٤٧٦ و ٤٨٠	» والحجب والتجلي الالهي
١٧٠	١٧١	الولاية الروحانية عند الجبهة والدجالين	نور التجلي والحجاب ونور الرب
١٦٧	»	العامة والخاصة وجهل الجمهور بها	نور الذكر في الدنيا والقبر والحشر والصراف
١٦٨	١٧٠	وبأهلها	» الكشف مبدأ الشهود
١٦٠	١٦٨	ولاية الله ونصره للمؤمنين بشرطه	النوم المغناطيسي والعمل في حال النوم
١٦٠	١٦٠	ي	ه
١٢١	١٢١	اليقين في الايمان وغيره لا يستطيع صاحبه	هارون، استخلاف موسى له ووصيته
٢٠٧	٢٠٧	» » تفنيف » وجوابه	» » تفنيف » وجوابه
٢٣٨	٤	» تأويلهم للبشارة بالمسيح وعحمد	المجرة من الوطن لاجل الدين
٣٨٢	٤١٧	» تقطيعهم أمماً منهم الصالح والطالح	هدايه الله واضلاله
٣٨٢	٥٦٢	» عقابهم بسلب الملك ٣٨٠ فسادهم بالطعم	» » » بمقتضى سننه ٥٦٢ و ٤٥٩
٣٨٣	٥٧٢	في الدنيا وعني المغفرة	» الناس بالحق والعدل
٢٣٣	٤٠٦	يوحنا لم يعرف نفسه ولا المسيح	الهو، اتباعه والاخلاق الى الارض
٥٤٦	٥٨٩	يوسف عليه السلام، معنى هم امرأة العزيز به	و
٣٤٨	١١٠	وعمه بها	الوثنية في الجاهلية وبعد الاسلام
٣٤٨	٥٨٩	يوم القيامة، أسماؤه في القرآن	وجل القلوب لذكر الله
		(تم الفهرس)	

فهرس الغلط الواقع في الجزء التاسع من تفسير المنار وتصحيحه

صواب	خطأ	سطر	صفحة
العزير	هو العزير	١٠	٤
وكذلك أوحينا	ولقد أوحينا	٢٠	٥
موئس	مؤيس	١٠	٦
رسلنا والذين آمنوا	رسلنا	٥	٧
كون	لون	١٠	١١
قواده	قؤده	٢٠	١١
عليهم . اه	عليهم .	٦	١٣
الخير	لخير	٧	١٧
والدهم	ولدهم	١٤	١٧
باستعدادهم	استعدادهم	١٧	١٨
الدين	لدين	٢٠	٢٠
وتنتهي	وتنهى	٤	٢٢
الثبات	السبات	١٤	٢٤
المتاع	لمتاع	١٩	»
ومن غيرهم	من غيرهم	٢٠	٢٥
يا من مكر	أن مكا	١	٢٦
أولم	أوم	٢	»
الأرض	ارض	»	»
إلا بتأول	لا بتأو	١٧	٢٧
عن أهل القرى	عن القرى	١٤	٢٩
وسنة الله	وسنة أهل الله	١٥	»
بصورة	بسورة	١	٣٠
عليهم	عليها	١٦	٣٢
المتكلمين	المتكلمين	٢٢	٤٦

صواب	خطأ	صفحة	سطر
خداع	الخداع	٨	٤٧
الشياطين	الشيطان	١٢	»
وبظهران	ويظهرون	٩	٥١
وبهيامهم	ويهمهم	»	»
بقولها	بقولهم	»	»
لا يدؤهم	لا يبدأهم	٦	٥٧
هذا	في هذا	١٨	٥٩
أعلى الانفس	أزكى الانفس	٢٦	»
ما انكره	ما نكره	١	٦٠
يناوئوه	يناوؤه	١٥	»
وهو أجدر	وه أجدر	١	٦١
أنه	إنه	٤	٦٤
مسحور	مسحورا	٢٥	٦٧
آذن	أأذن	١٠	٧١
(وما	وما) وما	١٦	٧٦
يراد	ايراد	٢٥	٧٧
مستسلمين	مستلمين	١٢	»
بوادر	بوادر	١١	٧٨
رايه لم يكن	رايه يكن	١٤	»
استعينوا	ستعينوا	٢٢	»
وفيه تصریح	وفي تصریح	٢٥	٧٩
يطمئئهم	يطمأئهم	١٨	٨٠
التوراة	في التوراة	٢٣	٨٣
فبهم	قبهم	١٨	٨٦
ورؤيتهم	وروايتهم	٢٣	»

(*) هذه الاغلاط من الاصل المطبوع لتفسير الجصاص نهنا عليها هنا

صفحة	سطر	خطأ	صواب
٨٨	٣	وجود	وجوده
٩٥	١٢	أجل بالغوه	أجل هم بالغوه
٩٦	٢	ذا كان	إذا كان
٩٨	١٣	وسلطاهم عنها فقد	وسلطاهم عنها وحرمانهم من
		كانت بلاد فلسطين	التفكه بنعيمها فقد كانت بلاد
		وحرمانهم	فلسطين إلى الشام تابعة لمصر
٩٩	٢٢	رعون	فرعون
١٠٠	١٢	مخالف	ومخالف
»	٢١	ما اكتشف	ما اكتشف
»	٦	بدء	بدأ
١٢٨	٤	شبهه	أشبهه
»	٢٢	والوهية	والواهية
١٢٩	٢٥	أفراد	أفرادا
١٣١	١٩	ورد شيء	برد شيء
١٣٢	٢٣	فكارهم	أفكارهم
»	٢٥	بها	به
»	٢٦	شيء	شيئا
١٣٥	١٤	كل المتأول	المتأول
١٣٧	٢٣	تكرارا	تكرار
١٤٠	٥	ورائها	من ورائها
»	١٣	وامتناعها	وامتناعها
»	٢٢	يتمتع	يتمتع
١٤١	»	ألم تروا كيف بدأ	قد سيروا في الأرض فانظروا كيف
		الله الخلق ثم الله الخ	بدأ الخلق ثم الله الخ
١٤٢	١٠	منه	منها
»	٢٦	وهذا كأنه أراد	هذا وكأنه أراد

صفحة	سطر	خطاً	صواب
١٤٣	٤	وإملاقاه	ملاقاه
»	٨	نه	إنه
»	٢٣	تضارن	تضارون
١٤٤	٢٤	لله	الله
١٤٧	٢١	الجمع	والجمع
١٤٩	١٩	والفلاسفة	الفلاسفة
١٥٠	٤	فيها	فيها
١٥٧	»	يجلها	يجعلها
١٦٠	١٤	وقالى	قالى
١٦١	٨	عد الدرهم	عد الدراهم
١٦٣	»	فيه	فيها
١٦٤	رأس الصفحة	قائم	وقائع
»	٨	تخيل	تخيلا
»	١٤	لدقيق	الدقيق
»	٢٧	لذي	الذي
١٦٥	٢٢	لى	الى
»	٢٤	هذ التجار	هذا التجار
»	٢٥	غارا	عازا
١٧٣	٢	وجه	وجهه
١٧٤	٥	وإن تخل	وإن لم تخل
١٧٥	٧	الباحون	الباحين
١٧٦	١٥	توليد	وتوايد
١٧٨	٥	وهو	هو
»	٢٦	لا معاني	إلا معاني
١٨٢	١٦	يلزموننا	يلزموننا
١٨٤	١٠	لذي يقرأه	الذي يقرؤه
»	١٣	الفظ	اللفظ

صفحة	سطر	خطأ	صواب
١٨٩	١٠	النو	النور
١٩١	١٨	الرب	إلى الرب
١٩٣	٣	أى خلقه	إلى خلقه
١٩٤	١٤	أن يوصل	به أن يوصل
»	٢٧	ربى	ربى
١٩٥	٢	لمائدة	المائدة
١٩٦	٤	حبّطت	حبّطت
»	١٤	على	عليه
»	١٥	عليها	عليه
١٩٨	٢	على هو	على ما هو
٢٠٠	٤	لنكون	لنكون
٢١٣	١٣	لا أيا ما	إلا أيا ما
٢١٥	٢٤	منا	ومنا
٢٢٠	رأس الصفحة	يتجزأ	يتجراً
٢٢١	٦	ونبلونكم	ونبلوكم
٢٢٤	٢٥	بالامتين	بالاميين
٢٢٨	١٦	كالرياء	كالربا
٢٢٩	رأس الصفحة	التغزير	التعزير
٢٣٤	١٠	ولها نة	وأها نة
»	١٦	لخبر	الخبر
٢٤٤	٢	الديار الديار	الديار
٢٥٠	١٣	أنى	أنه
٢٦٢	٧	عشرة	عشر
٢٦٤	١٧	مخالف أمر	مخالفاً أمر
»	٢٥	المسكنة	والمسكنة
٢٧٦	١٠	بجيرة سارة	بجيرة ساوة
٢٧٩	٥	لفظ	لفظاً

صفحة	سطر	خطأ	صواب
٢٨٢	٢٤	لأنهم	لا تفهم
٢٨٥	»	ربيعته	شريعته
٢٩٤		رأس الصفحة	كسابقه ولا حقه
٢٩٦	١	العزلي	العربي
٢٩٨	رأس الصفحة	بشائر المسيح بمحمد	بشائر النبي حمجي
		في انجيل برنابا	بمحمد (ص)
٣٠٥	٥	ماور	ماورد
٣٠٨	١٧	لله	الله
٣٠٩	رأس الصفحة	الادلة على وجوب العربية	ما يجب مراعاته في دعوة الاسلام اليوم
٣٢٠	١٣	والعثمانيين	العثمانيين
٣٢٢	٦	جاءهم	جاءهم
٣٢٤	رأس الصفحة	كتاب قوم جديد التركي	فتوى المنار في حظر ترجمة القرآن
٣٢٩	٤	نقرأها	نقرأها
٣٣٢	١٨	كما بدائم	كافي بدائع
٣٣٥	رأس الصفحة	مذهب المالكية والحنابلة	مذهب الشافعية
		في المسألة	في المسألة
٣٤٣	٢٣	وهذا من دليل	وهذا دليل
٣٤٦	٦	نظام	نظام
٣٥٠	٢٣	الفرق	هذا الفرق
٣٥١	١	شرط إن يكون	شرط إن أن يكون
٣٥٧	٩	خطأهم	خطوهم
٣٦٢	٢١	ان الايمان	يقولون: ان الايمان
٣٦٥	١٣	وَوَظَلَلْنَا	وَوَظَلَلْنَا
٣٧٠	١٠	وكان	كان
٣٧٤	٢٠	البحر	البحر

صفحة	سطر	خطأ	صواب
٣٧٥	٢	ينهون	ينهن
٣٨٠	رأس الصفحة هكذا	سنة الله في عقاب الامم	
٣٨١	١١	فأمنهم	اذ أمنهم
٣٨٤	٢٠	آمنوا	آمنوا
٣٨٨	٦	آباءهم	آباءهم
٣٩٩	١٣	أتيتكم	أتيتكم
٤٠٠	٨	بهذه	بهذا
»	٩	كانت هذه آية الاعراف	كانت آية الاعراف هذه
٤٠٤	٤	هذا	هذه
»	١٨	(خاضعين للاعناق)	(خاضعين) للاعناق
»	٢١	القناة	القناة
٤٠٥	٢٣	فيها	فيما
٤٢١	رأس الصفحة هكذا	استعمال مادة الفقه في القرآن	
٤٢٢	»	الرقى والتأثم والطلاسم	
٤٢٣	٢	تدعون	تدعون اليه
»	٢٥	خالهم	خالهم
٤٣٩	١٤	المذكورة	المذكور
٤٤٠	٢١	عن	عنه
٤٥٤	٢٥	ولها	لها
٤٥٥	٨	لا يزال	لا تزال
٤٦٤	٢٤	ويل	فويل
٤٦٥	١١	ونفلمون	ويعلمون
٤٧٥	١٨	خسین	خسبون
٥١٤	٨	تسمى	أن تسمى
٥١٤	١١	لما	ما
٥١٥	٢٤	أنزل	نزل

صفحة	سطر	خطاً	صواب
٥٢٢	١٨	عبداحارث	عبدالحارث
٥٢٦	٢٢	يدعو	يدعون
٥٣٢	٧	ولمرفهم	ولتعرّفهم
»	٢٣٦٢٢	فأنت	أفأنت
٥٣٥	٢١	المابدون السأفحون	المابدون الحامدون السأفحون
٥٥٥	٧	وقالوا	وقال الذين كفروا
٥٥٧	١٤	نفسه	وحده
٥٦٥	٢٢	يتخلف	تخلف
٥٦٦	١٩	منها	منها
٥٩٢	١٠	لكم فزادهم	لكم فآخضوم فزادهم
٥٩٣	١٤	والنظر	واتنظر
»	٢١	تقدم في تفسير	تقدم تفسير
٦٠٤	٢٥	سرع	شرع
٦١٧	٤	لحال	الحال
٦٢٣	٢٤	رح	قرح
٦٢٥	١٠	عذ	عند
٦٣٠	٨	نجرى	نجرى
٦٣٥	١٦	قلبه وسمع	سمعته وقلبه
٦٣٧	٢٥	قرأ	قرأنا
٦٤٤	٨	ولا يفتخ من شتأ (*)	
٦٤٧	١	يحل	يحمل
»	٦	لفصل	الفصل
٦٤٨	١٨	(يؤت الحكمة	يؤتي الحكمة
٦٤٩	٢١	يزعمون	فهم يزعمون
٦٦٨	رأس الصفحة	الطالح الحين	الطالحين

(*) ترمج (تشطب) هذه الجلة اذ الشاهد يتم بها قبلها وليس هذا بمحملها من التزيل بل محملها في أوائل الآية التي قبلها

تفسير القرآن الحكيم

هذا التفسير الوحيد الذي فسر به القرآن من حيث هو هداية عامة للبشر، ورحمة للعالمين، جامعة بين حقوق الارواح والاجساد وأمور الدنيا والدين، ومرشد لاصول العمران وسنن الاجتماع، ووسيلة لسعادة الناس في كل زمان ومكان، بانطباق عقائده على العقل، وآدابه على الفطرة وأحكامه على درر المفاسد وحفظ المصالح، وهذه هي الطريقة التي حرى عليها في دروسه في الازهر حكيم الاسلام

الإمام الشيخ الإمام محمد بن عبد الله

الشيخ محمد عبده

(رضي الله عنه)

الجزء التاسع

أوله (قال الملا الذين استكبروا من قومه) وقد بدىء نشره في أول المجلد ٢٥ من المنار (سنة ١٣٤٢)

(تأليف)

الشيخ محمد بن عبد الله

منشئ مجلة المنار

(حقوق الطبع والترجمة محفوظة له)

الطبعة الاولى بمطبعة المنار سنة ١٣٤٢ هـ ق الموافق سنة ١٣٠٣ هجرية شمسية

الجزء التاسع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(٨٧) قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ : لَنُخْرِجَنَّكَ
يَاشُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَنَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ،
قَالَ أَوْ كُنَّا كُفْرًا هَينَ (٨٨) قَدْ أَفْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ
عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّيْنَا اللَّهَ مِنْهَا ، وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ
فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا ، وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ
تَوَكَّلْنَا . رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ

هذه الآيات وما بعدها تامة قصة شعيب عليه السلام. مبدوءة بجواب قومه
له عما أمرهم به من البر ونهاهم عنه من المنكرات والاثام، وأنذرهم إياه من
الانتقام، بقوله (فاصبروا حتى يحكم الله بيننا) ورد بأسلوب الاستئناف البياني
كامثاله من مراجعة الكلام، وتولاه الملا منهم اي كبراء رجالهم كدأب الجماعات
والاقوام، وهو:

﴿ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا
مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَنَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ﴾ أي قال اشراف قومه وأكابرهم الذين
استكبروا عن الايمان له وعوتوا مما أمرهم به ونهاهم عنه اتباعا لاهوائهم —
وقد استضمفوه — تقسم لنخرجك يا شعيب انت والذين آمنوا معك من
قريتنا الجامعة او من بلادنا كلها — فلنفظ القرية والبلد يطلق أحيانا على القطر
أو المملكة — او لنعودن وترجمن الى ملتنا وماندين به من تقاليدنا الموروثة

هن آباءنا ، فتكون ملة لكم ومحيطة بكم معنا. ضمن العود معنى الظرفية. وهو يتمدد باللام والى وفي ومنه (١٧: ٦٩ أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى) يعني البحراذ الخطاب قبله لمن مسهم الضرفيه وليس فيه من معنى الظرفية ما في قوله (٢٠: ٥٤ منها خلقناكم وفيها نعيدكم) يعني الارض. والمعنى نقسم ليكون احد هذين الامرين : إخراجكم او عودتكم في الملة. فاختراروا لانفسكم، قيل ان التعبير بالعود يقتضي انهم كانوا على ملتهم ثم خرجوا منها وهو يصدق بالمجموع فلا ينافي القول بمصمة الانبياء من الكفر حتى قبل النبوة ، على ان شمعياً عليه السلام لم يكن قبل النبوة على ملة اخرى غير ملة قومه فيمنعهم ذلك من التعبير في شأنه بالعودة ، وكونه لم يشاركهم في شركهم ولا في بخس الناس اشيائهم وهضم حقوقهم امر سلبي لا يلتفت اليه جمهورهم ، ولا يعدونه به خارجاً عنهم، وقال الراغب : العود الرجوع الى الشيء بعد الانصراف عنه إما انصرافاً بالذات أو بالقول والعزيمة اهـ ومنه ذمه والدعوة الى غيره ولا يقتضي هذا المعنى سبق الكون فيه ولا عدمه، فلاحاجة إذن الى تصحيح التعبير بما قيل من تفسير العود بالمصير، وفيه من التكلف ما ليس في القول بالتغليب ، ولا سيما في جوابه عليه السلام ﴿ قال اولو كنا كارهين ﴾ يعني العود في ملتكم على كل حال من الاحوال حتى حال الكراهة لها الناشئة عن اعتقاد بطلانها وقبحها وما يترتب عليها من الفساد في الدنيا والعذاب في الآخرة ؟ فالاستفهام للانكار و«لو» للغاية ، أو تأمرونا ان نمود فيها وتهددونا بالنفي من وطننا والاخراج من ديارنا إن لم تفعل ولو كنا كارهين لكل من الامرين ؟ — على الاصل فيما يحذف متعلقه، وهو ان يتناول كل ما يصلح له، فالاستفهام للتعجب من صنيعهم واستنكار طلبهم ورفضه بدون مبالاة ، ووجه كل من الانكار والتعجب جهل هؤلاء الملا بكنه الدين والملة، وكونه عقيدة يدار الله بها، وأعمالا يتقرب اليه بأدائها وان كان غنيا عنها، وانما شرعها لتكمل الفطرة البشرية بالزامها - وجهلهم بكون حب الوطن، وإلف السكن، لا يبلغ هذه المنزلة، ولجهلهم هذا ظنوا ان شعبياً عليه السلام قد يؤثره ومن آمن معه التمتع بالاقامة في وطنه ومجاراة اهله في كفرهم ورذائلهم على مرضاة الله تعالى بالتوحيد المطهر للنفس من ادراك الخرافات، وبالقضاء المرقية للنفس في معارج الكمال ، ذلك بأن الملة عند اولئك الملا الخاسرين رابطة تقليدية، وعصبية قومية، يجري اصحابها فيها على قول الشاعر :

وهل انا الامن غزوة ان غوت غويت وان ترشد غزية ارشد
 وملة الرسل عليهم السلام ليست كذلك بل هي دين مالك للنفس ، حاكم
 على الوجدان والعقل ، يقصده السالك البشري الاعلى بمعرفة الله تعالى والقرب
 منه ، وما يتبتم ذلك من صلاح الدنيا وسعادة الآخرة ، فان تمكن صاحبه من اقامته
 في وطنه واصلاح اهله به فهم احق به بدءاً ودواماً ، وان منع فيه حريته ففتن في دينه
 كان تركه واجباً ، فان لم يخرج منه شعيب ومن آمن معه لإخراجا وهم كارهون كما
 اخرج خاتم النبيين مع السابقين الاولين الى الاسلام ، خرجوا مهاجرين كما فعل
 ابراهيم عليه الصلاة والسلام ، (٢٩ : ٢٥) وقال اني مهاجر الى ربي لانه هو
 هو العزيز الحكيم) وقد اوجب الله تعالى الهجرة على من يستضعف في ارض وطنه
 فيمنع من إقامة دينه فيها ، ويوجب المنعصوبون للاوطان في هذا العصر
 الهجرة منها اذا منعوا حريتهم الشخصية فيما هو دون الدين والوجدان ،
 بل يعز على بعضهم ان يقيم في وطنه اذا منع فيه حرية الفسق والآثام ، ورب
 اناس عز عليهم ترك وطنهم ، فأثروا البقاء فيه مفقوتين في دينهم ،
 فأظهروا الكفر ليأمنوا على حياتهم ، وظلوا يسرون المحافظة على الاسلام في خاصة
 انفسهم ، ولكنهم لم يتمكنوا من تلقيه لاولادهم وتربيتهم عليه فارتدت
 ذريتهم عنه في زمنهم او من بعدهم ، كما وقع لبعض مسلمي الاندلس بعد ثل
 الاسبانين لعرش دولتهم العربية وإكراههم على التنصر او الخروج من البلاد
 فخرج بعض وبقي آخرون تحت وعيد قوله تعالى (٩٦ : ٤) ان الدين توفاهم
 الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم ؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض -
 قالوا : لم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها ؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً
 (٩٧) الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا
 يهتدون سبيلاً (٩٨) فأولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفوراً)
 وقد قدر بعض المفسرين الفعل المحذوف من الجملة ومتعلق الكراهة
 هكذا : قال انخرجوننا من وطننا بغير ذنب يقتضي الاخراج ولو كنا كارهين
 لمفارقته حريصين على الإقامة فيه ؟ وهو تخصيص لوجه له ، فاللفظ يقتضي تقدير
 كراهة كل من الامرين لحذف متعلق الكراهة والمقام يجوز تخصيصه بالعود
 في ملتهم لانه الامم عند الانبياء ، والمناسب لبقية جوابه عليه السلام :

قد افترينا على الله كذباً ان عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها ﴿

هذا كلام مستأنف لبيان أهم الامرين وأولاهما بالرفض والسكراهة وهو انشاء في لفظ الخبر فاما أن يكون تأكيذاً قسمياً لرفض دعوة الملائكة الى العود في ملتهم كما يقول القائل: برئت من الذمة أو من ديني أو من رحمة الله تعالى ان فعلت كذا. فيكون مقابلة لقسمهم بقسم أعرق منه في التوكيد - ولما أن يكون تعجباً خرج لا على مقتضى الظاهر وأكد بقدو الفعل الماضي، والمعنى ما أعظم افتراءنا على الله تعالى ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها وهادانا الصراط المستقيم ، بالحنيفية ملة ابراهيم، واذا كان من يتبعم ملتكم يعد مفترياً على الله تعالى بقوله عليه ما لا يعلم، لا بهداية من الوحي، ولا برهان من العقل؟ فكيف يكون حال من افتري عليه وضل عن صراطه على علم؟ وان كفر الجحود وهو انكار الحق وغمظه بعد العلم به هو شر أنواع الكفر ، والافتراء على الله تعالى فيه أعظم ضروب الافتراء التي لا يقبل فيها أدنى عذر؟

وأنت ترى أن التنجية أدل من العود على إثبات أنهم كانوا على ملة قومهم حقيقة . وقد علمت ان المفسرين يجعلونه تغليباً لاستثنائه عليه السلام . ونقول بناء على ما قرناه من أن عدم إياه من أهل ملتهم لا يقتضي أنه كان يعبد ما يعبدون، ويفعل من التطميف وبخس الناس أشياء ما كانوا يفعلون؛ إنه يصح أن يشمله إجماع الله تعالى إياه منها بمعنى انجائه من الانتماء الى ملة ما كان يؤمن بعقيدتها ، ولا يعمل عمل أهلها ، ولا كان يهتدي بعقله ورأيه الى ملة خير منها ، فكان موقفه موقف الحيرة في شأنها ، كما يؤخذ من قوله تعالى في خطاب النبي الخاتم الاعظم ؛ صلى الله عليه وسلم (ووجدك ضالاً فهدى) وتفسيره بقوله (ولقد أوحينا اليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الامان ولكن جعلناه نوراً نهدى به من نشاء من عبادنا) الآية

وما يكون لنا ان نعود فيها الا أن يشاء الله ربنا ﴿ هذا رفض آخر للعود في ملتهم مؤكداً ابلغ التأكيد معطوف على مناسبه ، والتعبير يدل على نفي الشأن ، وهو أبلغ من نفي الفعل ، لانه نفي له بالدليل وهو كونه غير مستطاع ، ولا جار على سنن الله في الاجتماع ، والمعنى ليس من شأننا أن نعود فيها في حال من الاحوال الا حال مشيئة الله ربنا ، المتصرف في جميع شئونا ، فهو وحده القادر على ذلك لا يقدر عليه غيره لا أنتم ولا نحن أيضاً ، لاننا موقنون بأن ملتكم باطلة ضارة مفسدة ، وملتنا هي الحق ، التي بها صلاح

الناس ومهران الارض، والموقن لا يستطيع إزالة يقينه ولا تغييره، وانما ذلك بيد مقلب القلوب سبحانه ورهن مشيئته ﴿وسم ربنا كل شيء علماً﴾ فعنده من العلم بأسباب الايمان والكفر والهدى والضلال والصلاح والفساد ما ليس عندكم ولا عند أحد من الخلق، ومشيئته تجري بحسب علمه وحكمته في خلقه. ومما كان يعلمه عليه السلام من حكمته تعالى وسننه في خلقه أنه يقيم حجته بأهل الحق على أهل الباطل وينصرهم عليهم بالقول والفعل ماداموا نصرين له وقائمين بما هداهم اليه منه، فكانه يقول لهم : اذا كان الامر كذلك فلا تطمعوا اذا أن يشاء ربنا الحفي بما عودتنا في ملتكم بعداذنجانا بفضله منها وأقام الحجة عليكم بناء، وما كان تعالى ليدحض حجته ، ويبطل سنته

فهذا الاستثناء مؤسس للملا من قوم شعيب من عودته عليه السلام مع من آمن معه في ملتهم ، لانه بعد أن نفى وقوع العود منهم باختيارهم نفياً مؤكداً بأنه ليس من شأنهم ولا مما يجيء من قبلهم في حال ما من الاحوال التي تطرأ عليهم كالترغيب والترهيب والرجاء في المنافع والخوف من المضار، ومنها الاخراج من الديار، استثنى حالا واحدة وهي مشيئة الله تعالى وحده، فدل على عموم النفي فيما عدا المستثنى وقد يستعمل لتوكيده من غير ملاحظة لمتعلق المشيئة هل هو ممكن يجوز أن يقر أم لا، كقوله تعالى (سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله) أو للتنبيه على النفي بكرم الله وفضله لا بالايجاب عليه وهو الوجه الذي اختاره شيخنا رحمه الله تعالى في تفسير سورة الاعلى . ولا يخل بتوكيد عموم النفي جواز تعلق المشيئة بالنفي في كلام شعيب عليه السلام والقرائن اللفظية والمعنوية تدل على عدم وقوع هذا الجائز وهو انه تعالى لا يشاء عودته مع من آمن معه في ملة قومهم . فهو قد قرر أن هذا شيء لا يقدر عليه الا الله تعالى فطلبه من غيره عبث ، يؤكد ذكر الرب مضافا الى ضمير المتكلم ومن معه فأفاد بدلالة الالتزام او الاقتضاء أنه لا يشاء لهم الا ما عودهم بحسن تربيته ايام ولطفه وعنايته بهم، اذ أنجاهم من تلك الملة الباطلة، وهو تأييد عصمة رسوله وحفظ جماعتهم من العود فيها ، فكان هذا بمعنى قول عبد أمين أراد أن يغويه بمض المغوين ويفريه بخيانة سيده الحفي به وصرف بعض ماله فيما يضره هو ويفسد عليه نفسه : ليس هذا من شأني ولا مما يدخل في تصرفي الا أن يشاء سيدي الصالح المصلح المعتني بشأني ، وهو اعلم مني بأمرى . فالتعبير ليس مسوقا

لتقرير حجة الاشاعة على جواز مشيئة الله لكفرهم بالفعل، ولا حجة الممثلة على وجوب رعاية الصلاح والاصلاح لهم ولنغيرم بالعقل، ولكنه يدل بطريق الالتزام على ما ذكرنا من عناية الرب سبحانه وتعالى برسله وأتباعهم المستقيمين على دينهم، ومضي سنته ووعدته بتأييدهم، المصرح به في آيات أخرى كقوله تعالى (إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد) وقوله (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين * إنهم لهم المنصورون * وإن جندنا لهم الغالبون) فهو لن يشاء كفرهم بالفعل، بل يختار لهم الاصلاح بحكمته وفضله لا بإيجاب العقل . وقد روى ابن جرير وغيره عن السدي انه قال في الآية : وما كان ينبغي لنا ان نعود في شرككم بعد اذ نجانا الله الا أن يشاء الله ربنا والله لا يشاء الشرك ولكن يقول الا أن يكون الله قد علم شيئاً فانه وسع كل شيء علماً اه ولعله يريد أنه لا يشاء ذلك لانه مخالف لسنة الحكمة وفضله العظيم على رسله ومن آمن بهم وان كان لا يقع من اهل الشقاء بسوء اختيارهم الا بارادته ومقتضى سنته ، وسننه في الفريقين مختلفة كما شرحناه مرارا

وقد سبق مثل هذا الاستثناء في سورة الانعام ، حكاية عن ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ، اذ قال لقومه (٦ : ٨١) ولا أخاف ما تشركون به الا أن يشاء ربي شيئاً وسع ربي كل شيء علماً أفلا تتذكرون) وقد اخترنا هنالك أنه استثناء من عموم الاوقات وأنه منقطع معناه : لكن ان شاء ربي ان يصيبنى في وقت من الاوقات مكروه من قبل ما تشركون به كوقوع صنم علي يشجنى ، فانه يقع بقدرته تنفيذ المشيئة ، لا بقدره شركائكم ولا بمشيئتهم لانهم لا قدرة لهم ولا مشيئة ، ثم علل ذلك بمثل ما علله به بعده شعيب عليهما الصلاة والسلام وعلى نبينا وآله فقال : (وسع ربي كل شيء علماً) أي ومعبوداتكم لا تعلم شيئاً ، الخ واخترنا هنا جعل الاستثناء من أعم الاحوال لا الاوقات وان جاز الجمع بينهما ، لان الوقت لا شأن له هنا ، على ان عموم الاحوال يستلزم عموم الاوقات

ثم أكد عليه السلام ذلك كاه بقوله ﴿ على الله توكلنا ﴾ أي اليه وحده وكلنا أمرنا ، مع قيامنا بكل ما أوجبه علينا من المحافظة على الدين الذي شرعه لنا فهو يكفيننا أمر تهديدكم ، وكل ما لم يجعله في استطاعتنا من جهادكم . وذلك أن من أصول المعرفة بالله عز وجل التي يعرفها جميع رسله أن من توكل عليه

التوكل وشروطه - المعنى الجامع لمادة الفتح (التفسير . ج ٩)

كناه (ومن يتوكل على الله فهو حسبه) وان من شروط التوكل الصحيح في الامر القيام بكل ما أوجبه الله تعالى فيه من الاحكام الشرعية ، ومراعاة ما اقتضته حكمته فيه من الاسباب والسنن الكونية والاجتماعية . فن يترك العمل بالاسباب فهو جاهل مغرور ، لا متوكل منصور ولا مأجور ، وقال النبي (ص) لمن سأله أن يترك ذاقته سائبة ويتوكل على الله تعالى «اعلموا توكل» رواه الترمذي وقال تعالى لرسوله بعدما مره بمشاورة اصحابه في غزوة احد «فاذعزمت فتوكل على الله» وانما يكون العزم بعد الاخذ بالاسباب ومنها مظاهره (ص) يومئذ بلبس درعين . وقد بينا ذلك مفصلاً في مواضع من هذا التفسير^(١)

والخلاصة انه عليه السلام بدأ جوابه للملأ من قومه بالتعجب من تهديدهم وانذارهم ، واقامة الادلة الدينية والعقلية على امتناع عودهم الى ملة الكفر باختيارهم . وعدم استطاعة أحد على اجبارهم عليه غير الله تعالى الفعال لما يريد ، والاستدلال على أن هذا مما لا يريد - وثى ببيان توكلهم على الله تعالى الذي يكفي من توكل عليه ما أهمه وهو فوق كسبه واختياره ، فتجتمعت له العناية الكسبية والوهبية - ثم ثلث بالدعاء الذي لا يكون شرعياً مرجوً الاجابة الا بعد القيام بما في الطاقة من العمل الكسبي ، والتوكل القلبي ، فقال

﴿ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ﴾ المعنى لمادة (الفتح) كما حققه الراغب ازالة الاغلاق والاشكال ، وهو ضربان (أحدهما) ما يدرك بالبصر كفتح العين والقفل والغلق والمتاع من صندوق وغرارة وخرج وعلبة و (الثاني) هو ما يدرك بالبصيرة كفتح أبواب الرزق ، والمغلق من مسائل العلم ، والمبهم من قضايا الحكم ، والنصر في وقائم الحرب ، وفي آيات القرآن استعمالات من الضربين كليهما ، ولك ان تقسمه الى حسي ومعنوي - ومن الاول الفتح الذي يكون بالكلام كحكم القاضي وفتح المأموم على الامام في الصلاة وهو أن يقرأ الآية التي أخطأ فيها أو وقف عن القراءة ناسياً لما بقي منها - والى حقيقي ومجازي ومن مجاز الاساس: فتح على فلان اذا جُدد وأقبلت عليه الدنيا ، وفتح الله عليه - نصره .. وفتح الحاكم بينهم ، وما أحسن فتاحته أي حكمه ، قال

(١) راجع كلمة التوكل في فهارس أجزائه ومن أوسعها ما في ص ٢٠٧-٢١٤ ج ٤

(الاعراف . س ٧) معنى الفتح والفتحة . عقاب قوم شعيب ٩

ألا أبلغ نبي وهب رسولا بأني عن فتاحتهم غني
وبينهم فتاحات أي خصوصيات . وفلان ولي الفتحة بالكسر وهي ولاية القضاء ، وفاتحه حاكمه . وعن ابن عباس : ما كنت ادري ما قوله تعالى (ربنا افتح بيننا وبين قومنا) حتى سمعت بنت ذي بزن تقول لزوجها : تعال أفتحك . وقالت اعرابية لزوجها بني وبينك الفتاح اه وأثر ابن عباس اخرجه قدماء التفسير المأثور وابن الانباري في الوقف والابتداء والبيهقي في الاسماء والصفات وفسر المفتحة فيه بالمقاضاة . وهو يدل لغة على انها ليست قرشية بهذا المعنى ويؤيد ما روي عن السدي من انها يمانية وخصها بعضهم بالخيرية وذو بزن من اسمائهم . والمناسب ان كل فتح بين فريقين فهو معنى الحكم والفصل بينهما إما بالقول والفعل أو بأحدهما ومنه المصير ، ومن الآيات فيه (٣٤ : ٢٦) قل مجمم بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتح العليم) ومما حكاية عن نوح عليه السلام (٢٦ : ١١٩) فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن ممي من المؤمنين) وهذا عين مراد شعيب عليه السلام في دعائه الملاقي لانداده قبله بقوله احق بحكم الله) الخ والمعنى : ربنا احكم وافصل بيننا وبين قومنا بالحق الذي مضت به سنتك في التنازع بين المرسلين والكافرين ، وبين سائر المحققين المصلحين ، والمبطلين المفسدين في الارض ، وأنت خير الحاكمين ، لاحاطة علمك بما يقع به النخاصم وتزهدك عن الظلم ، واتباع الهوى في الحكم

(٨٩) وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِيَنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا
إِن كُنتُمْ إِذًا لَخُسِيرُونَ (٩٠) فَأَخَذْتَهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي
دَارِهِمْ جثمين (٩١) الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَفْنَوْا فِيهَا ، لَّذِينَ
كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَكُونُوا هُمُ الْخُسَيْرِينَ (٩٢) فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ
أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولًا مِنْ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كُفِرِينَ

لما يئس الملا من قوم شعيب من عودته في ملتهم ، وعلموا انه ثابت على مقارعتهم ، خافوا ان يكثر المهمدون به من قومهم ، فحذروهم ذلك بما حكاه الله تعالى عنهم بقوله :

﴿وقال الملا الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعبياً انكم اداً لخاسرون﴾
 هذا عطف على (قال الملا الذين استكبروا) وليس جواباً لشعيب عليه السلام
 ولا داخل في هذه المراجعة بيده وبينهم اذ لو كان كذلك لفصل ولم يعطف، بل
 ذلك ما قالوه له والمناسب فيه وصفهم بالاستكبار فهو الذي حرام على تهديده
 وإنذاره الاخراج من قريتهم المشعر بأنهم هم اصحاب السلطان فيها، وهذا ما
 قالوه لقومهم اغواء لهم بصددهم عن الايمان له، والاخذ بما جاء به، والمناسب فيه
 وصفهم بالكفر، فهو الحامل لهم عليه، سواء كان سببه الاستكبار عن اتباعه أو غيره،
 بل لو علم أولو الرأي من قومهم أن سبب صددهم عنه هو الاستكبار والعتو
 لما أطاعوهم، ولذلك عللوا لهم صددهم عنه بما يوهمهم أنه هو المصلحة لهم اذ
 قالوا لهم لصيغة القسم لئن اتبعتم شعبياً انكم في هذه الحالة لخاسرون، وحذف
 متعلق الخسار ليعلم كل ما يصلح له، اي خاسرون لشرفكم ومجدكم، ياثار ملته
 على ملة آبائكم وأجدادكم، ومباط عزكم ونفركم، واعترافكم بأنهم كانوا كافرين
 صالين وانهم معذبون عند الله تعالى - وخاسرون لثروتكم ورمحكم من الناس بما
 حذفتموه من تطفيف الكيل والميزان وبخس الغرماء أشياء مما يثار اموالهم، وأي
 خسارة أكبر من خسارة الشرف والثروة؟ فعلوم أن اللام في قولهم «لئن» موطئة
 للقسم وهي أقوى مؤكداً للكلام، والجملة لاسمية وتصديرها ما ون قرن خبرها
 باللام وتوسيط «اداً» التي هي جواب وجزاء بين طرفيها - كل ذلك من
 المؤللات لمضمونها الخداعة لسامعيها، وان مثلها مما يروج بين امثالهم في كل
 زمان، ولا سيما زمن التفاحر بالآباء، والتعصب للاقوام والاطوان، فاننا انتلينا
 في دعوتنا الى الاصلاح عن كانوا يصدون الناس عنا وعن نصيحتنا لاهل ملتنا بأننا
 لم نولد في بلادهم، ولا ننتمي الى أحد من أجدادهم، على أننا ننتمي بفضل الله
 تعالى الى آل بيت نبيهم صلى الله عليه وسلم، وان منهم من لا يعرف له نسب، ومنهم
 من ليس من القبط ولا العرب، واننا نرى أشد الشعوب عصبية للوطن
 لا يجعلونها سبباً للصد عن العلوم والفنون ولا الدين ومذاهبه وانما التناقص
 بينهم في جعل كل واحد منهم وطه أعز وأقوى وأغنى وأقنى ولو باقتباس
 العلم من الآخر: نرى رجال الدين الكاثوليك من الالمان والفرنسيين أعواناً على
 نصر الكثرة ونشرها في بلادهم وغيرها، كما نرى مثل هذا بين رجال
 البروتستانتية من الالمان والانكليز، كدأهم وميرتهم في العلم، فعلماء كل شعب

يتسابقون الى اقتباس ما يظهر عند الآخر من اختراع أو كشف عن حقيقة علمية أو اهتداء لسنة كونية أو منفعة للخلق، ويعززون كل امر الى صاحبه، ويقولون ان العلم لا وطن له . وإنما يقع التفخير والتفريق بين البشر في مثل هذا في ابان ضعفهم وغلبة الجهل عليهم ، وفشو التحاسد وسائر الاخلاق الرديئة فيهم ، واعتبر ذلك في الامة الاسلامية في ابان ارتقاءها العلمي حتى القرن الخامس والسادس اذ كان مثل ابي حامد الغزالي محيي بغداد عاصمة العلم والملك الكبرى في الارض فيكون رئيسا لاعظم مدرسة فيها بل في العالم (وهي النظامية) ولا يحول دون ذلك كونه من قرية طوس في بلاد الفرس — وفيما بعده إذ تغيرت الحال، كما بيناه في مواضع من المنار، ونحمد الله ان تلك النزعة الشيطانية تكاد تزول من مصر بارتقاء العلم والعمران على كون النزعة الوطنية المصرية تزداد قوة وانتشارا

﴿ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين ﴾ تقدمت هذه الجملة بنصها في بيان عذاب قوم صالح عليه السلام من هذه السورة (الآية ٧٧) فيراجع تفسيرها (في ص ٥٠٧ و ٥٠٨ من المجلد الثامن) وفيه أنه عبر عن عذابهم في سورة هود بالصبيحة بدل الرجفة — وكذلك قوم شعيب — والرجفة المرة من الرجف وهو الحركة والاضطراب، ويصدق رجفان الارض وهو الزلزلة ومنه (يوم ترجف الارض والجبال) ورجفان القلوب من الهول والخوف ومنه قول عائشة (رض) في حديث بدء الوحي : فرجم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤده — والراجع هنا الاول والمعنى فأخذتهم الزلزلة فأصبحوا في دارهم باركين على ركبهم أو منكبين على وجوههم ميتين . فهذا عذاب أهل مدين عبر عنه هنا بالرجفة وفي سورة هود بالصبيحة، كعذاب نوح في السورتين وقد بينا وجه الجمع بينهما

وفي سورة الشعراء أن الله تعالى أرسل شميباً الى أصحاب الايكة وهم غير مدين فانه وصفه في سورة الاعراف بأنه أخومدين أي في النسب كما تقدم ولم يصفه في سورة الشعراء بذلك كما وصف من ذكر قبله : نوحا وهوداً وصالحاً ولوطاً (ع . م) وقد أخرج اسحق بن بشر وابن عساكر عن ابن عباس في قوله تعالى — من سورة الشعراء (كذب أصحاب الايكة المرسلين) قالوا كانوا أصحاب غيضة بين ساحل البحر الى مدين الح فأفاد هذا أن الله

تعالى أرسله الى قومه أهل مدين والى من اتصل بهم الى ساحل البحر الاحمر وان حال الفريقين في الكفر والمعاصي كانت واحدة وكان يندبرهم متنقلا بينهم في زمن واحد، فلا يبعد حينئذ أن يكون العذاب قد أخذ الفريقين في وقت واحد أو وقتين متقاربين ، فكان عذاب مدين بالرجفة والصيحة المصاحبة لها، وعذاب أصحاب الايكة بالسموم وشدة الحر الذي انتهى بظلة من السحاب فزعوا اليها يمتردون بظلمها، فأطبقت عليهم فاختنقوا بها أجمعون، وذهب بعض المفسرين الى أن عقاب الفريقين واحد وسيأتي بيان ذلك في تفسير سورة الشعراء ان شاء الله تعالى

﴿ الذين كذبوا شعبياً كأن لم يغنوا فيها - الذين كذبوا شعبياً كانوا هم الخاسرين ﴾ يقال غني بالمكان يغني بوزن « رضي يرضى » اذا نزل به وأقام فيه . هكذا أطلقوه وقيده بعضهم بقيد أو قيدين ، قال الراغب : وغني في مكان كذا اذا طال مقامه فيه مستغنياً به عن غيره . راكتفى بعضهم بقيد طول الإقامة وبعضهم بالاقامة في رغد عيش

والآية بيان مستأنف من قبل الله عز وجل ناقض لقول الملا من قوم شعيب لقومهم (لئن اتبعتم شعبياً انكم اذا خسرون) وقولهم قبله (لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا) كأن سائلاً يسأل عنهم باعتبار كل من الحالين كيف انتهى الامر فيها وكيف كان عاقبة أهلها ؟ فأجيب عن الاول بقوله : الذين كذبوا شعبياً - هددوه وأنذروه الاخراج من قريتهم - قد هلكوا وهلكت قريتهم خرموها لأن لم يقيموا ولم يعيشوا فيها مطلقاً أو في ذلك العيش الرغيد، والامدالمديد ، فتى انقضى الشيء صار كأنه لم يكن

وأجيب عن الثاني بقوله : الذين كذبوا شعبياً وزعموا أن من يتبعه يكون خاسراً وأكذبوا زعمهم بأقوى المؤكدات كانوا هم الخاسرين لما يعتزون به من تقاليد ملتهم ، ومن مالههم ووطنهم ، ولما كانوا موعودين به من سعادة الدنيا والآخرة لو آمنوا - دون الذين اتبعوه فانهم كانوا هم الفائزين المفلحين ، فالجملة تفيد حصر الخسار في المكذبين له بالنص ، وتقتضي نفيه عن المتبعين له بالاولى، ومناسبة الجزاء للذنب بجعل الحرص على التمتع بالوطن والاستبداد فيه على اهل الحق سبباً للخسران الابدي منه ، وجعل الحرص على الرشح بأكل اموال الناس بالباطل سبباً للخسران بالحرمان منه ومن غيره

واختار بعضهم في نكتة الفصل والتكرار وجهاً آخر وهو انه بيان

مستأنف من الله تعالى جاء بأسلوب الخطابة العربية المؤثرة في الوعظ والتوبيخ وما في معناها نحو : أنت الذي جنيت علينا ، أنت الذي سلطت علينا أعداءنا ، أنت الذي فرقت كلمتنا ، أنت الذي أوقعت الشقاق بيننا

وقال الزمخشري في الكشاف : ان في هذا الاستئناف وتكرير الموصول والصلة مبالغة في رد مقالة الملا لاشياعهم وتسفيهاً لرايهم ، واستهزاء بنصحهم لقومهم ، واستمظاما لما جرى عليهم . وقد خفيت على بعض العلماء الاذكياء دلالة العبارة على هذه المعاني كلها لعدم تأملها : فأما المبالغة في الرد فظاهرة لما يدركه كل من الفرق في نفسه بين مامثلنا به آتفا لاسلوب الخطابة وبين ذكر تلك المسندات بالعطف ، وسببه ان تكرر ذكر المسند اليه بصيغة الموصول والصلة المؤذن بعلة الجزاء يعيد صورة كل منهما في الذهن ، ويكون حكما جديدا بعد حكم ، وللحكيم من التأثير في النفس ما ليس للحكم الواحد . واما تسفيه الرأي ، والاستهزاء بذلك النصح ، فهو تابع لهذا التأثير ، المتضمن لما ذكر من التصوير والتمثيل .

﴿ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ﴾
تقدم تفسير مثله في قصة صالح (ص ٥٠٩ ج ٨ تفسير) وفيه بحث دقيق في ذكر التولي عن القوم ومخاطبتهم بعد هلاكهم . وقد اتحد إغذار الرسولين لانحدار حال القومين وعذابهما ، ولكن تنمة الآية هناك (ولكن لا تحبون الماصحين) وتنمة الآية هنا ﴿ فكيف آسى على قوم كافرين ﴾ ولا يبعد عندي ان يكونا قد قالاهذا وذاك ، فعبر عنهما بأسلوب الاحتباك . والمعنى : اننى يا قوم قد ابلغتكم رسالات ربي - اي ما ارسلني به اليكم من العقائد والمواعظ والاحكام والآداب - فجمع الرسالة هنا محسب متعلقها وافرادها في قصة صالح بحسب معناها المصدرى - ونصحت لكم بما بينته من معانيها والترغيب فيها وانذار عاقبة كفرها ، فكيف آسى اي احزن الحزن الشديد على قوم كافرين اعذرت اليهم ، وبذلت جهدي في سبيل هدايتهم ونجاتهم ، فاخثاروا ما فيه هلاكهم ، وانما يأسى من قصر فيما يجب عليه من النصح والانذار

(٩٣) وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا

بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ (٩٤) ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ

الْحَسَنَةَ حَتَّى عَمَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آيَاتُنَا الضَّرَّاءَ وَالسَّرَّاءُ
فَاخَذْنَاَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

﴿ سنن الله و حكمه في هذه القصص وأمثالها ، والاعتبار بها ﴾

من سنة القرآن الحكيم انه يبين العقائد بدلائلها ، والاحكام مؤيدة بحكمها وعللها ، والقصص مقرونة بوجوه العبرة والموعظة بها وسنن الاجتماع فيها ، كما ترى في هذه الآيات التسم التي قفي بها على قصص القوم المهلكين

﴿ وما ارسلنا في قرية من نبي الا أخذنا اهلها بالبأساء والضرء لعلمهم يضرعون ﴾
الواو في أول الآية لمطف الجملة وما بعدها الى آخر السياق الذي وضعنا له العنران على مجموع ما قبلهن من القصص لمشاركتة إياه ^(١) في كونه حكما له وعبرا مستفادة منه — فمطف الجمل يشمل الكثير منها (كالسياق برمته) ، ولا وجه للفصل هنا .
والقرية المدينة الجامعة لزعماء الامة ورؤسائها التي يعبر عنها في عرف هذا العصر بالعاصمة كما تقدم مرارا وكان الانبياء يبعثون في القرى الجامعة لان سائر البلاد تتبع أهلها اذا آمنوا . والبأساء الشدة والمشقة كالحرب والجذب وشدة الفقر ، والضرء ما يضر الانسان في بدنه أو نفسه أو معيشته ، والاخذ بها جعلها عقابا ، وقد تكون تجربة وتربية نافعة . وتقدم مثل هذا في قوله تعالى من سورة الانعام (٦ : ٤٢) ولقد ارسلنا الى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضرء لعلمهم يتضرعون (في ص ٤١٢ ج ٧ تفسير) فانه بمعنى ما هنا ولكن السياق مختلف ، فلما كان ما هنا قد ورد عقب قصص طائفة من الرسل جعل هذا المعنى قاعدة كلية وسنة مطردة في الرسل مع اقوامهم ليعتبر به كل من سمعه أو قرأه في عصر التنزيل وما بعده . ولما كان ما هنالك قد ورد في سياق تبليغ خاتم الرسل للدعوة ومحاجة قومه جمل خطابا خبريا له لتسليته وتثبيت قلبه من جهة ولتخويف كفار قريش وانذارهم من جهة أخرى — وهذا ملاحظ هنا أيضا ولكن بالتيم للاعتبار بالسنة العامة لا بالقصد الاول .
والمعنى : ذلك شأن الرسل مع اقوامهم الهالكين ، وما ارسلنا نبيا في

(١) أي لمشاركة المعطوف للمعطوف عليه

قوم الا وقد أنزلنا بهم الشدائد والمصائب ^(١) بعد ارساله أوقيله لنعدهم ونؤهلهم بها للتضرع وهو إظهار الضراعة أي الضعف والخضوع لنا ، والاخلاص في دعائنا بكشفها ، فلمل تقيدا لاعداد للشيء وجعله مرجوا . ومما ثبت بالتجارب وتقرر عند علماء النفس والاخلاق ان الشدائد وملاحج الامور مما يربي الناس ويصلح من فسادهم ، فالؤمن قد يشغله الرخاء وهناء العيش فينسيه ضعفه وحاجته الى ربه ، والشدائد تذكره به ، والكافر بالنعم قد يعرف قيمتها بفقدها ، فينقلب شاكرا بعد عودها ، بل الكافر بالله عز وجل قد تنبه الشدائد والاهوال مركز الشعور بوجود الرب الخالق المدبر لامور الخلق في دماغه ، وتذكره بما أودع في فطرته من وجود مصدر لمظام الكون واقداره ، كما وقم كثيرا ، والايات في هذا كثيرة تقدم بعضها ، وقدروي لنا ان الحرب العظمى قد كان لها هذا التأثير حتى في أقل الناس تديننا وهم اهل مدينة باريس فكانت المعابد ترى مكتظة بالمصلين في اثناء شدائد الحرب

ومن مباحث البلاغة ان نكتة خلوجلة « اخذنا اهلها » الحالية من الواو وقد — هي أن الاصل في المقترنة بهما ان يكون مضمونها مقدما على العامل فيها كالجملة الاسمية . فاذا قلت ما فعل زيد كذا الا وقد اعدله عدته — كان المتبادر انه اعداها قبل الشروع في فعله لاجله كقوله تعالى في الجملة الاسمية (وما كنا مهلكي القرى الا واهلها ظالمون) أي متلبسون بالظلم من قبل لاجل اهلاك فقط ، واذا قيل : ما فعله الا اعدله عدته — شمل إعدادها قبله لاجله وهي الحال السابقة ، واعدادها عند الشروع فيه وهي الحال المقارنة ، بل هذه المتبادرة الى الذهن هنا كقولك : ما سألتك الا أجنبي ، أي عند السؤال ، ولا يصح أن تقول الا وقد أجنبي ، ويصح أن تقول ما سألتك الا وقد أذن لي ، أي قبل السؤال . فان قلنا انه يتعين ان تكون الحال مقارنة في الآية اقتضى ذلك ان يكون ما أفادته هي وما بعدها من الابتلاء بالسنة ثم بالحسنة ثم بما يترتب عليها من الكثرة وكفر النعمة واقما كاه بعد ارسال الانبياء وفي عهدهم وهو قد يصدق في قوم نوح دون من بعده فذلك قلنا انها تشمل الحال السابقة والمقارنة ، فليتأمل فاننا لم نلاحظ بحثا في هذه المسألة . ولكن الامام عبد القاهر الجرجاني حقق أن الحال المفردة تقيده المقارنة والجملة الحالية

(١) قالوا ان جملة أخذنا الحالية ولم تفرق بالواو وقد لوقعها بعد « إلا »

وهو جائز بالثلاثة الواجهة : الواو وحدها والواو مع قد وحذفها معا

والمصائب تربية لهم وتمحيصاً . كما تكون للكافرين عقاباً وإبلاصاً ، وقد بين الله تعالى ذلك في مواضع من كتابه اظهرها بيانه اياه بالتفصيل في قصة احدى سورته آل صمران اذ قصت حكيمته بأن يقص المسامون في سبب من أسمايت النصر في الحرب فيظهر عليهم المشركون فينزل تلك الآيات الخديمة المبينة للحقائق وسنن الاجتماع في الحروب والشدائد التي اولها (٣ : ١٢٧) قد حلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا — الى قوله — ١٤١ — ولنجس الله الذين آمنوا ويحق الكافرين) ومنها قوله (١٤٠) وتلك الايام نداؤها بين الناس) ولكن شأن المؤمن أن يعرف هذه المداومات بأسبابها وحكمها ويتجرى الاتماظ وتربية نفسه بها ، لا كما رآها الكافرون والجاهلون بظواهرها وصورها ، والآيات التي بعد ما أشرنا اليه منها تنمعة وإيضاح لها . فبراجم تفسيرها في الجزء الرابع من التفسير . وفي معناها أحاديث كقوله صلى الله عليه وآله وسلم « عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد الا للمؤمن : ان أصابه سرء شكر فكان خيراً له ، وان أصابه ضراء صبر فكان خيراً له » رواه احمد ومسلم من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه

(فان قيل) إنما نرى غير المسلمين يعلمون في هذا العصر ما لا يعلم المسلمون من هذه السنن الاجتماعية التي أرشد اليها القرآن ويستفيدون منها عبراً وتقوى للمصار يظهر أثرها ، استعدادهم للمصائب وقوعها ، حتى لا تأخذهم بغتة ، وحتى يتلافوا شرورها بعد وقوعها بقدر الطاقة ، ويرى أثر المسلمين جاهلين وغافلين عن ذلك ، وقد فتن بعضهم بؤلاء الافرنج وحسبوا أنهم لا يكونون مثلهم في استمتاعهم واستعدادهم لدفع الشدائد ، والاستفادة من الاحداث والوقائيم ، الا إذا تركوا الاسلام ، ونبدوا هداية القرآن !! كما فتنوا هم بالمسلمين باحتقارهم لدينهم تبعاً لاحتقارهم لهم ، وطمأنيهم بما يظنون من تأثيره في اذلالهم واضعافهم ، فما قولك في ظلم الفريقين له . وفي انتهاء الحرب العامة الاخيرة باستيلاء غير المؤمنين ، على أقطار عظيمة من بلاد المسلمين ؟ وون أشد اهل هذه الافطار استسلاماً للذل وخضوعاً للقهر ، هم الذين يدعون أنهم أصحاب إيمان ، وأحسن اسلاماً ؟ حتى كان ذلك فتنة لبعض زعماء شعب سلم من اهللك بعد ان كاد يحاط به ، فظنوا ان التقيد بالاسلام سبب الهلكة ، والالتقاء بالايدي الى إتهلكة ، وان في الانسلال منها المنجاة وارتقاء المملكة ؟

(قلنا) اننا كشفنا أمثال هذه الشهات ، في تفسير كثير من الآيات ، وفي غير التفسير من الممار ، وبيننا مراراً أن المسلمين قد تركوا هداية القرآن في حدوداتهم ومصالحهم العامة . وقوضوا أمورهم الى حكمهم الذين يندر أن يوجد منهم من له إلمام بتفسيره أو علم السنة ، حتى من سلموا لهم منصب خلافة النبوة — كما تركوا هداية الكتاب والسنة في أعمال الافراد ، فأكثرهم لا يعرف من دينه الا ما سمعه . وادعى يعيش معهم من قومه وفيه الحق والباطل والسنة والبدعة ، وأولهم يتلقى عن بعض الشيوخ بعض كتب الكلام الجدلبي التي ألقت الرد على فلسفة نسخت وبدع باد أهلها ، وكتب الفقه التقليدي الخالية من جل هداية القرآن والسنة في مثل موضوع الآيات التي نحن بصدد تفسيرها ، وما أشرنا اليه في هذا التفسير من آيات الشواهد ، حتى بلغ الجهل من المسلمين في أم المسائل الخاصة بحياتهم السياسية التي هي مناط دلتهم وبقاء ملكهم أو زواله (وهي مسألة الامامة العظمى أن يكتب الافراد والجماعات من علماءهم فيها ما هو مخالف لجميع آرائهم ومذاهبهم ولا جماع منهم ، على هات ظهري ، واختلاف فاضح . على ان العلماء المتقدمين قد فصرروا في هذه المسألة وهم الذين كان العارضة من صفتهم وملكهم من ملكاتهم ، لا ورقة شهادة يحملونها ممن سبق الاجماع على أن مثاهم من المقلدين لا يبدعوا في خاصة نفسه ، حتى يمتد بشهادته لغيره ، بله ما عرف عن بعضهم من شهادة الزور ، وقول الكذب واكل السمحت ، وقد استسفر بعض مجاوري الارهر المتقدمين لامتحان شهادة العالمية واحدا منهم لعرض الرشوة على الاستاذ الامام رحمه الله تعالى ليساعدهم في الامتحان فضر به الاستاذ رحمه الله بيديه ، ورفضه برجليه ، وقال له : يا عدو الله أريد أن أغش المسلمين بك وبأمثالك من الجاهلين بعد هذه الشبهة وانتظار لقاء الله ، فأكون ممن يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ؟ ولو كنت ممن يطالبهم المال ، ويحفلون بجمعه ولو من الحلال ، لكنت من أغنى الأغنياء ؟

ولما كان القرآن هو الذي هدى المسلمين الى أنواع العلم ، وأعطاهم الحكمة والحكم ، كان تركهم لهدايته هو الذي سلمهم ذلك حتى انقلب الامر ، وانعكس الوضع ، واتبعوا سنن من قبلهم شبراً بشبر وذراعاً بذراع — كما صح في الحديث — فالسواد الاعظم الجاهل اتبع سنن أهل الكتاب في شر ما كانوا عليه في طور جهلهم من الخرافات ، وابتداع الاحتفالات ، بتقليد الآباء والاجداد ، واتخاذ

أوربة واستحوذت عليها الافكار المادية فذهبت بالفضيلة . وهذه الافكار المادية ظهرت في الثلاثين سنة لا فأسدت الاخلاق وأضعفت الفضيلة ، ثم سرت عدواها منهم الى الانكيز فهم الآن يرجعون انقهقرى بذلك ، وسترى هذه الامم تحتط بعصها ببعض ونهني الى حرب طامة ليتبين أيها الاقوى فيكون سلطان العالم

قال له الامام : اني آمل أن يحول دون ذلك هم الحكماء (مثلكم) واجتهادهم في تقرير مبادئ الحق والعدل ونصر الفضيلة
قال الفيلسوف : وأما أنا فليس عندي مثل هذا الامل فان هذا التيار المادي لا بد أن يبلغ مده غاية حده

وأقول انني داركت في هذا الممى سياسيا اوربيا في جنيف من بلاد سويسرة فرأيتته يعتقد اعتقاد سبنسر بل أخبرني ان كثيرا من عقلاء اوربة يعتقدون ان فساد الاخلاق بالتف الذي أهلك الامم الكبرى كالليونان والرومان والفرس والعرب قد أوشك ان يقضى على اوربة وستهلك بالحرب التي تلى هذه الحرب الاحيرة ، وما هي ببعيدة . ونصح لنا بان لا نقلد اوربة في مدنياتها المادية ، وان نحافظ على آداب ديننا وفضائله ، وأن نجتمع كلمتنا ، ونجمل الزعامة فينا لاهل الرأي والفضيلة منا ، ونترى الدوائر بالاوربيين المعتمدين علينا ^(١)
وجملة القول أن الانسان حيوان انسي وحشي بجسده ، وملك روحاني بعقله وروحه ، وانه انما يكمل بكمال العقل والروح ويمتدل بالتوازن بينهما ، ولا يكون هذا الا بهداية الاسلام الجامع لكل ما يحتاج اليه البشر من ذلك ، ولهذا نصحننا لزعماء الترك المقتونين بمدينة الافرنج المادية لجهلهم بما يفتك بها من دود الفساد بأن يقيموا حكم الاسلام واصلاحه الذي يكفل لهم القوة المادية والعمران وبقيةهم غوائل هذا الفساد كالبشفية التي ثلت عرش قيصرية الروسية فقلما في فاتحة الكتاب الذي صنفناه في مسألة (الخلافة — أو — الامامة العظمى) ما نصه :

« أيها الشعب التركي الحبي ! ان الاسلام أعظم قوة معنوية في الارض ، وانه هو الذي يمكن أن يحيي مدينة الشرق وينقذ مدينة الغرب ، فان المدنية لا

تبقى الا بالعصيلة . ولعصيلة لا تسمع لا دين ، لا يرحم ، يتفق مع العلم والمدنية الا الاسلام ، وانما عاشت اديبه الغربية هذه مبرر بما كان فيها من التوازن بين بقايا المفسدات المسيحية . مع تمدد العلم الاستقلالي والتعاليم الكنسية ، فان الامم لا تمس من مبادئها ، مجرد طرؤه الشك في عقائده على أذهان بعض الافراد والجماعات منها ، انما يورد ذلك لتدرج وعدة أجيال ، وقد انتهى انتصار ، بفقد ذلك السوار ، وأصبح الدين والحضارة على خطر الزوال ، واشتدت حاجة البشر الى إصلاح روحي مدني ثابت الاركان ، يزول به استعباد الاقوياء للضعفاء ، واستذلال الاغنياء للفقراء ، وخطر البلشفية على الاغنياء ، وببطل به امتياز الاجناس ، لتحقيق الاخوة العامة بين الناس ، ولن يكون ذلك الا بحكومة الاسلام ، التي بينها بالاجمال في هذا الكتاب ؛ ونحن مستعدون للمساعدة على تفصيلها ، اذا وفق الله للعمل بها «أيها الشعب التركي الباسل : انك اليوم قدر اشعوب لاسلامية ، على أن تحقق للبشر هذه الامنية ، فاعنم هذه الفرصة لتأسيس مجد إنساني خالد ، لا يذكر معه مجدك الحربي القالد ، ولا يجرمك للمهرجون على تقليد الافرنج في سيرتهم ، وأنت أهل لان تكون إماما لهم بمدنيه خير من مدنيتههم ، وما تم الا المدنية الاسلامية ، الثابتة قواعدها المعقولة على أسس العقيدة الدينية ، فلا تزلزلها المظريات التي لعبت العمران ، وتفسد نظم الحياة الاجتماعية على الناس» نصحننا للشعب التركي هذا ولكن زعماء الكماليس اليوم زعمائه الاتحاديين من قبلهم قد فتنوا بهذه المدينة المادية ، وجهلوا كنه الاسلام والحكومة الاسلامية ، وقد اعذرنا اليهم ببيانها ، وانذرناهم عذاب الله بها لها ، فماروا بالنذر ، وطفقوا يطمسون ما بقي من الاسلام في حكومتهم وامتهم ، وسنرى ما يكون من امرهم ، وقد ظهر ما كان مستورا من فساد سريرتهم ، ونسأله تعالى لنا ولهم صلاح الحال ، وحسن المآل .

(٥٥) «تَوَارَ أَهْلَ الْقُرَىٰ أَنُوبُوا ، قَدْ أَخَذْنَا لَهُمْ بَازِيَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَذَخْنَا لَهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

لما بين الله سبحانه أخذه لأهل القرى الذين كذبوا الرسل بما كان من كفرهم

وظلمهم لانفسهم وللناس بين لاهل أم القرى «مكة» ولسائر الداس ما كان يكون من اغداق نعمه تعالى عليهم لو آمنوا بالرسول ، واعتبروا بالسنة ، فقال :

﴿ولو أن أهل القرى آمنوا وانقروا﴾ أي آمنوا بما دعاهم اليه رسالهم من عبادة الله وحده بما شرعه من الاعمال الصالحة وانقروا ما نهوهم عنه من الشرك والفساد في الارض بالظلم والمعاصي كارتكاب الفواحش ، أكل أموال الناس بالباطل ، ﴿لمفتحنا عليهم بركات من السماء والارض﴾ قرأ الجمهور ففتحنا بالتخفيف من الفتح وقرأها ابن عامر بالتشديد من التفتيح الدال على الكثرة ، والمعنى لفتحنا عليهم أنواعاً من بركات السماء والارض لم يهدوها بحجعة ولا متعة ، فاذا أريد ببركات السماء معارف الوحي العقلية وانوار الانبياء لروحانية ، وتفتحات الالهامات الربانية ، فالمعنى أن فائدة الايمان واتباع الرسل عليهم السلام تكون تكميل الفطرة البشرية وروحاً وجسداً ، وغاية سعادة الدارين الدنيا والآخرة ، واذا أريد ببركات السماء المطر وبركات الارض النبات كما قيل ، فالمعنى انها ابواب انعم بكون بركاتهم غير التي عهدوا في صفتها ونمائها وثمارها وحالهم فيها واثرها فيهم ، وبذلك تكون بركات فان مادة البركة بدل عن السعة ولزكاء من ركة الماء ، وعلى النبات والاستقرار من برك البعير ، لم نقرأ او نسبح قوله تعالى من سورة هود (١١) : ٤٨ قيل يانوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم ممن معك ، وامم سنمتمهم ثم يمسهم منا عذاب اليم) يخص المؤمنين بالبركات وجعل نعمة الدنيا متاعاً موقفاً للكافرين يتلوه العذاب ، ولذلك لم يعطهم على من قبلهم روى عن محمد بن كعب القرظي انه دخل في تلك البركات كل مؤمن ومؤمنة - وفي ذلك لمتاع والعذاب الاليم كل كافر وكافرة . وعن الصحاح قل (وعلى امم من ممتك) يعني ممن لم يولد اوجب لهم البركات لما سبق لهم في علم الله من السعادة - (وامم سنمتمهم) يعني متاع الحياة الدنيا (ثم يمسهم منا عذاب اليم) لما سبق لهم في علم الله من الشقاوة فالفاعدة المقررة في القرآن ان الايمان الصحيح ودين الحق سبب لسعادة الدنيا ونعمتها بالحق والاستحقاق وان الكفار قد يشار ونهم في المادي منها كما قال تعالى فيهم من سورة الانعام فلما سوا ما ذكروا به فتدنا عليهم ابواب كل شيء) فذلك الفتح ابتلاء واحتبار لخالهم كان اثره فيهم فرح المطر والاشهر بدلا من الشكر وترتب عليه العقاب الالهي وكان نعمه لا نعمه ، وفتنة لا بركة .

وأما المؤمنون فإن ما يفتح عليهم يكون بركة ونعمة ويكون أثره فيهم الشكر لله عليه والرصاص منه والاعتباط نفسه - وإتماله في سبيل الخير دون الشر، وفي الإصلاح من الفساد، ويكون حزاؤهم عليه من الله تعالى زيادة النعم ونعموها في الدنيا وحسن الثواب عليها في الآخرة، فالعارق بين الفتحين يؤخذ من جعل هذا من البركات الربانية، ومن تكثيره الدال على أنواع لم يعدها الكفار، ومما ورد في الآيات الأخرى الدالة على أن غاية هداية الإيمان الجم بين سعادة الدنيا والآخرة، كقوله تعالى خطابا للبشر موجها لا بويهم من قصة آدم في سورة طه (٢٠، ١٢٠) فاما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى (١٢١) ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى) وقوله في خطاب بي آدم من هذه السورة بعد ذكر قصته المبينة لخواص هذا النوع وحكم الله في خلقه والاصول العامة لدين الرسل الذين يبعثهم لهدايتهم ٣١٤٧ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين (٣٢) قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل هي للدين آمموا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك تفصل الآيات لقوم يعلمون (فراجع تفسيرهما في الجزء الثامن من التفسير فهذا بيان لكون اصل الدين يقتضي سعادة الدنيا قبل الآخرة من اول النشأة البشرية في عهد آدم وتقدم آتيا ما انزله تعالى على نوح وهو الاب الثاني للبشر وقال تعالى حكاية عن هود في سورته (١١: ٥٢) ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة الى قوتكم) وهذه الآيات كلها حجج على اعداء الاسلام من المنتمين اليه من غيرهم الزاعمين انه - وكذا كل دين الهى - سبب للضعف والفقر !!

﴿ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون﴾ من أعمال الشرك الخرافية والمعاصي المفسدة لنظام الاجتماع البشري، فكان أخذهم بالغناب أثرا لارما لكسبهم بحسب سنن الكون، وعبرة لامثالهم ان كانوا يعقلون

(٩٦) أَمَّا مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَرَأَيْتُمْ بِأَسْنَأَ بَيِّنَاتٍ وَهُمْ نَائِمُونَ

(٩٧) أَوْ أَمِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَرَأَيْتُمْ بِأَسْنَأَ ضُحًى وَهُمْ يُلَاحِظُونَ ؟

« الجزء التاسع »

« ٤ »

« تفسير القرآن الحكيم »

(٩٨) أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ؟ فَلَا تَأْنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ
 (٩٩) أَوْ: يَهْدِي لِلَّذِينَ يَرْتُونَ آ رَضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ
 أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ؟

هذه الآيات الاربع إنذار لامة الدعوة المحمدية عربها وعجمها من عصر النور الاعظم الى يوم القيامة لتمتد بمازل بغيرها . كاترشد اليه الرابعة منها. وأهل القرى فيها يراد به الجنس اي الامم، ويحتمل أن يكون المراد به من ذكر حالهم فيما تقدم وضع المظهر فيه موضع المضمير ليدل على ان مضمونها ليس خاصا بأقوام بأعيانهم فيذكر صميرهم بل هو قراعد عامة في أحوال الامم، فيراد بالاسم المظهر العنوان العام لها، لا آحاد ما ذكر منها، ولو ذكرها لضميرها واسم الاشارة الذي يعينها، لدل على أن العقاب كان خاصا بالاداحلا و افراد سنة عامة، وهذا غير ما كان يصرف الاقوام الحاملة الكافرة عن الاعتبار بعقاب من كان قبلها، ويحتمل أن يكون المراد به أهل أم القرى عامة قوم الرسول الخاتم وعشيرته الافريين وسائر قري الامم التي بعث (ص الى أهلها من حيث إن بعثته عامة

﴿أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ﴾ الاستفسام للتذكير والتعجب من امر ليس من شأنه ان يقع من العاقل والعاقل عطف سي محذوف تقديره على الوجه الاول . اغر اهل تلك القرى ماكانوا غيبه من نعمة حين كذبوا الرسل فأمنوا ان يأتيتهم بأسنا؟ إلخ وعلى الثاني أحمل الامم يوحى وغيرها من القرى التي بلغتها الدعوة - ومثلها من ستبلغها - ما نزل بمن قبلهم وكرم ما هم فيه من نعمة فأمنوا أن يأتيتهم عذابنا وقت بياتهم - أو اتيان بيات - وهو الهجوم على العدو ليلا وهو بائت فقوله « وهم نائمون » حال مبينة لنهاية الففلة وكون الاخذ على غرة كما قال فيمن عذبوا « فأخذتهم بغتة » وليراجع تفسير الآية ٣ من هذه السورة وكمن من قرية اهلكناها فجاءها بأسنا بياتا وهم قائلون

﴿أَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يُلْعَبُونَ﴾ قرأ نافهم وابن كثير وابن عامر «أو» بسكون الواو، والمعنى بحسب أصل اللغة آمنوا ذلك الاتيان أو هذا؟ وهو لا يمنجم الجمع بين الامنين - وقرأ الباقر بفتح

الواو على أن الهمزة للانكار والواو للعطف على محذوف كالذي قبله ، وقد أعيد الاستفهام وما يتعلق به لتكنة وضع المنظر موضع المضمر التي بينها أنفا . والضحى انبساط الشمس وامتداد النهار ويسمى به الوقت ، أو ضوء الشمس في شبات النهار ، واختاره الاستاذ الامام . واللعب بفتح اللام وكسر العين ما لا يقصد فاعله بسبب منفعة ولا دفع مضرة بل يفعله لانس له به أولدة له فيه كالعاب الاطفال ، وما يقصد به العقلاء رياضة الجسم قد يخرج عن حقيقة اللعب ويكون اطلاقه عليه مجاريا بحسب صورته ، وكمن عمل صورته لعب أو هزل ، وحقيقته حكمة وجد ، وكمن عمل هو عكس ذلك كالعمل الفاسد الذي يقصد به ما يظن أنه نافع وهو ضار ، وما يتوهم انه حكمة وهو عبث وخرق ، وقد يكون اطلاق اللعب على أعمال هؤلاء الجاهلير الغافلين من هذا الباب: أي أوأمن اهل القرى ان يأثمهم عذابنا في وقت الضحى وهم مهمكون في أعمالهم التي تعد من قبيل لعب الاطفال لعدم فائدة تترتب عليها مطلقاً و بالنسبة الى ما كان يجب تقديمه عليها من سلوك سبيل السلامة من العذاب؟

فأما أهل القرى من الغارين فانظاهر ما حكاه الله تعالى عنهم أنهم كانوا آمنين اتيان هذا العذاب ليلا وهياراً فكان إتيانهم فجأة في وقت لا يتسم لتلافيه وتداركه فلا استفهام لا يظهر في شأنهم الا بتأويل لا يحتاج الى مثله في اهل القرى الحاضرين ، ومن سيكون في حكمهم من الآتين ، والمراد انه لم يكن لهم ان يأمنوا لو كانوا يعمون ، فان وجود النعم ليس دليلا على دوامها ، فكمن من نعمة زالت بكفر اهلها ، وهذا ما كان يحمله الذين قالوا قدمس آباءنا الضراء والسرء ، فراوا صورة الواقع وجهلوا اسبابه . واما الحاضرون فلا يعمدون بالجهل ، بعد ان بين لهم القرآن كنه الامر ، وسنن الله في الخلق ، ولكن ادعياء القرآن ، قد صاروا اجهل البشر بما جاء به القرآن ، ويدعي بعضهم ان سبب جهلهم الاتناء الى دين القرآن !!!

﴿ أفأمنوا مكر الله ؟ فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون ﴾ قال الراغب المكر صرف الغير عما تقصده بحيلة . وقسمه الى محمود ومذموم . وأصح منه وأدق قولنا في تفسير (٣: ٥٢) ومكروا ومكر الله والله خبير بما كربن) : المكر في

الاصل التدبير الخفي المفضي بالمكوره الى ما لا يحتسب . وقمينا على هذا التعريف ببيان السبب والحسن من المكرو ون الاكثر فيه ان يكون شيئاً كالشأن في غيره من الامور التي يتجرى إخفاؤها ، وفيه أن مكر الله تعالى وهو تدبيره الذي يخفى على الناس انما يكون باقامة سننه وإتمام حكمه ، وكلها خبر في أنفسها وان قصر كثير من الناس في الاستفادة منها مجملهم وسوء اختيارهم اه والمراد بالجهل ما يتعلق بصفات الله تعالى وسننه اغتراراً بظواهره ، كأن يفتر القوي بقوته ، والغني بثروته ، والعالم بعلمه والعابد بمبادته ، فيخطيء تقديره ما قدره الله تعالى فيظن أن ما عنده يبقى ، وما يترتب عليه من الآثار في ظنه لا يتخلف ، كما أخطأ الامان في تقدير قوتهم وقوة من يقا تلهم من الدول فلم يحسبوا أن تكون دولة الولايات المتحدة منهم

والمعنى أن كان سبب أمنهم إتيان بأسنا بياتاً أو ضحى وهم غافلون أنهم أمنوا مكر الله بهم باتيانهم من حيث لم يحتسبوا ولم يقدرُوا ؟ ان كان الامر كذلك فقد خسروا أنفسهم فانه لا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون . وقد سبق الكلام في خسران النفس في غير هذا الموضع

واذا كان أمن العالم المدر والصالح المتعبد من مكر الله تعالى جهلاً يورث الخسر ، فكيف حال من يأمن مكر الله وهو مسترسل في معاصيه اتكالا على عفوه ومغفرته ورحمته ؟ قال تعالى (وذلكم ظلمكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فأصبحتم من الخاسرين) فأعلم الناس بالله واعبدهم له واقربهم اليه هم أبعد خلقه عن الامن من مكروه ، اذ لا يصح أن يأمن منه الا من أحاط بعلمه ومشيته ، وليس هذا ملك مقرب ولا نبي مرسل ، (يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علماً) ألم تر الى الرسل الكرام كيف كانوا يستشون مشيئته حتى فجعهم منه ؟ يقول شعيب الذي حكاه الله عنه قبيل هذه الآيات (قد افترينا على الله كذباً إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لما أن نعود فيها الا أن يشاء الله ربنا وسمع ربنا كل شيء علماً على الله توكلنا) وقد كان أصلح البشر وخاتم الرسل (ص) يكثر من الدعاء بقوله « يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك » كما ثبت في الصحاح وقد ذكر تعالى ان الراسخين في العلم يدعون به بقوله (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك انت الوهاب)

وقال (انما يخشى الله من عباده العلماء) ويقابل الامن من مكر الله ضده وهو
البأس من رحمة الله فكل منهما مفسدة تبسها مفسد كثيرة

﴿ أولم يهد للذين يرثون الارض من بعد هبها ان لو شاء اصبهاهم بدنوبهم ﴾
يقال هدا السبيل او النبي وهد له وهداه اليه — اذا دل عليه وبينه له ،
واهل الغور من العرب كانوا يقولون هدى له الشيء بمعنى بينه له نقله في
(لسان العرب) وذكر انه قد فسر به ما في الآية وامثالها . وهذا التعبير ورد
في سياق النفي والاستفهام . ومثله في سورة طه (٢٠ : ١٢٠) فلم يهد لهم
كم اهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لآيات
لاولي النهي) وفي سورة (الم - السجدة) (٣٢ : ٢٦) أولم يهد لهم كم اهلكنا
من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ؟ ان في ذلك لآيات أفلا يسمعون)
والسياق الذي وردت فيه آية الاعراف التي تفسرها مثل السياق لذي وردت
فيه آيتا طه ولسجدة . والاستفهام هما داخل على فعل محذوف عطف عليه
ما بعده كما سبق في نظائره وللتقدير وجوه كلها تفيد العبرة فهو مما تذهب
النفس فيه مذاهب من أورها أن يقال : أكان مجهولا ما ذكر آنفا عن القرى
وسنة أهل الله تعالى فيهم ولم يبين للذين يرثون الارض من بعد أهلها قرنا بعد
قرن وجيلا في اثر جيل - او ولم يتبين لهم به — ان شأننا فيهم كشأننا فيمن
سبقهم وهوانهم خاضعون لمشيئتنا فلو نشاء أن نصيبهم ونعذبهم بسبب ذنوبهم
اصبناهم كما اصبنا أمثالهم من قبلهم بمثلها . وقوله تعالى ﴿ ولطبع على قلوبهم ﴾
معطوف على « اصبناهم » لانه بمعنى نصيبهم اذ الكلام في الذين يرثون الارض
في العصر الحال أو المستقل على الاطلاق وليس في قوم معينين طمع الله على قلوبهم
بالفعل كما ظن الزمخشري وغيره فمعوا هذا العطف وقالوا المعنى : ونحن لطمع
على قلوبهم . والمراد أنه ينبغي لمن يستخلفهم الله في الارض، ويرثون ما كان
لن قبلهم من الملك والملك، ان يتقوا الله ولا يكونوا من المفسدين الظالمين،
ولا من المترفين الفاسقين ، وان يعلموا أن من المحتم عقاب الامم على السيئات
وقد خلت من قبلهم المثلاث، فلم يكن ماحل بمن قبلهم من المصادفات، بل هو
من السنن المطردة بالمشيئة والاختيار، فلا هوادة فيه ولا ظلم ولا محاباة . والناس
في ذلك فريقان : فريق يصاب بذنبه ، فيتعظ ويتوب الى ربه ، وفريق يصر

عليه حتى يطبع على قلبه، وهو مستمار من طمع السكة ونقشها بسورة او كتابة لا تقبل غيرها او من الطبع الذي بمعنى الختم كقوله تعالى (ختم الله على قلوبهم) والطابع والخاتم (يفتح الباء والتاء) واحد . وقيل انه مأخوذ من الطبع (بالتحريك) وهو الصدا الشديدي يعرض للسيف ونحوه فيفسده . يقال طبع الطباع السيف والدرم — أي ضربه ، وطبع الكتاب وعلى الكتاب وختمه اذا ضرب عليه الطابع والخاتم بعد إتمامه ووضع في ظرفه حتى لا يدخل فيه شيء آخر . ومنه الطبع والطبعة وهي الصفة الثابتة للشيء أو الشخص ، فالسجعية نقش النفس بصورة ثابتة لا تتغير لان ما يتغير لا يسمى طبيعة . ومنه طبع الكتب في الآلة المعروفة بالمطبعة سمي بذلك لانه لا يقبل الحو والتغير كالخط ، على ان الناس قد صنعوا أحبارا لا تمحى ايضا

ولا يستعمل الطبع على القلوب الا في الشر والمراد به انها وصلت من الفساد الى حالة لا تقبل معها خيرا كالمهدي والايمان والعلم النافع الذي هو فقه الامور ولبابها ، وانما يحصل بالاصرار على الشرور والمعاصي استحضالا واستحسانا لها ، حتى لا يعود في النفس موضع لغيرها ، قال تعالى في اليهود (٤ : ١٥٤) فما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف — بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا) اي الا قليلا منهم وهم الذين لم يطبع على قلوبهم . وقال تعالى في المنافقين (٩ : ٨٨) وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون) ومثله في سورتهم . وقال هنا ﴿ فهم لا يسمعون ﴾ اي فهم بهذا الطبع لا يسمعون الحكم والنصائح سماع تفقه وتدبر وانعاز ، (وما نفني الايات والنذر عن قوم لا يعقلون) ما يراد منها ، لان قلوبهم قد ملئت بما يشغلهم عنها ، من آراء وافكار وشهوات ملكت عليها أمرها ، حتى صرفتهم عن غيرها ، فجعلتهم من (الاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا)

قد كان ينبغي للمسلمين وهذا كتابهم من عند الله عز وجل أن يتقوه تعالى باتقاء كل ما قصه عليهم من ذنوب الامم التي هلك بها من قبلهم وزال ملكهم ، ودالت بسببها الدولة لاعداهم ، اذ بين لهم ان ذنوب الامم لا تغفر لذنوب بعض الافراد وسنته فيها لا تبدل ولا تتحول ، ولكنهم قصرُوا

اولا في تفسير أمثال هذه الآيات المدينة لهذه الحقائق ، ثم في وعظ الامة بها. وانذارهم عاقبة الاعراض عنها، وترك الانماظ تدرها ، ومن يقرأ شيئا من تفسيرها فاعلم ان معنى باعرا بها ، والبحث في الفاظها، أو جدل المذاهب فيها، ثم انهم يحملون معانيها خاصة بالكافرين ، ويفسرون الكافرين بمن لا يسمون انفسهم مسلمين ، وطالما انكر علينا بعض ادعياء العلم والدين ، اننا جعلنا الآيات التي نزلت في الكفار ، شاملة لاهل الاسلام والايمان مأفوكين عن تدبرها المراد منها جاهلين للسنن العامة فيها . وكذلك كان يقول اهل الكتاب من قبلهم ، فظنوا كما ظنوا ان الله تعالى يحابي الاقوام لاجل رسلهم ، وأنه يعطيهم سعادة الدنيا والآخرة بجاههم لا باتباعهم ، وقد راجت هذه العقائد الفاسدة في المسلمين ، وكانت تجارة للشيوخ المقلدين الجامدين ، والدجالين الضالين المضلين (فما رجت تجارتهم وما كانوا مهتدين . بل كانوا فتنة للكافرين، وحجة على الدين، كما بيناه من قبل وفي هذا السياق آنفا) أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب اقفلها؟ أفلا يمتدبرون بقول رسولهم (ص) «شيتنى هودواخوانها»^(١) (أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الاولين * أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون)

(١٠٠) تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ (١٠١) وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ ، وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ

وجه الخطاب في هاتين الآيتين الى النبي صلى الله عليه وسلم لاجل تسليته وتثبيت فتواده بما في قصص أولئك الرسل مع أقوامهم من العبر والسنن التي

(١) رواه الطبراني في الكبير عن عقة بن عامر وأبي جحيفة بسند صحيح ، ورواه هو والترمذي والحاكم عن غيرهما وفيه زيادة بيان لآخواتها وابن عساكر مرسلات زيادة « وما فعل بالأمم قبلي » وهو وجه العبرة بهود

بين فقهها وما فيها من الحكمة في الآيات السبع التي قبلها . قال تعالى ﴿ تلك القرى نقص عليك من أنبائها ﴾ كلام مستأنف قمي به على جملة قصص الرسل عليهم السلام التي تقدمت وما عطف عليها من بيان حكمها وفقهها فكانت كالفذلكة لها ، فالقرى هنا هي المهودة في هذه القصص ، وحكمة تخصيصها بالذكرياتها كانت في بلاد العرب ما جاورها وكان من بعد قوم نوح من العرب ، وكان أهل مكة وغيرهم من العرب الذين هم أول من وجهت إليهم دعوة الاسلام ينناقون بعض أخبارها مبهمه مجملة ، وكانت على هذا كله قد طبعت على غرار واحد في تكذيب الرسل ، والتمازي فيما جاؤا به من النذر ، الى أن حل بهم الكلال ، وأخذوا بعذاب الاستئصال ، فالعبرة فيها كلها واحدة . وليس كذلك قوم موسى فانهم آمنوا . وانما كذب فرعون وملؤه فعدبوا ، ولذلك أخر قصته والمعنى تلك القرى التي بعد عدها ، وطال الامد على تاريخها ، وجهل قومك أيها الرسول حقيقة حالها ، نقص عليك الآن بعض أنبائها ، وهو ما فيه العبرة منها ، وإنما قال نقص لا قصصنا لان هذه الآية نزلت مع تلك القصص لا بعدها .

﴿ ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل ﴾ أي ولقد جاء أهل تلك القرى رسلهم بالبينات الدالة على صدق دعوتهم ، وبالآيات التي اقترحوها عليها لاقامة حججهم ، بأن جاء كل رسول قومه بما أعذر به إليهم ، فلم يكن من شأنهم أن يؤمنوا بعد مجيء البينات بما كانوا كذبوا به من قبل مجيئها عند بدء الدعوة الى توحيد الله تعالى وعبادته وحده بما شرعه وترك الشرك والمعاصي . وقيل ان الباء للسببية والمعنى فما كانوا ليؤمنوا بعد بعثته بسبب تعودهم تكذيب الحق قبلها ، وهو تأويل واه جدا فان قوله فما كانوا نفي للشأن ، وليس من شأن كل من كذب بشيء أن يصبر عليه بعد ظهور البينات على خطائه فيه ، ولكن شأن بعض المكذبين عناداً او تقليداً أن يصبروا عليه بعد إقامة البينة لانها لا قوة لها عندهم . فهم إما جاحدون ما نصد على علم ، وإما مقلدون يأبى النظر والعلم على أن ما قالوه لا يفهم من الآية الا تتكلف بخلفه المتبادر من اللفظ . فالعجب ممن قنصر عليه ولم يفهم غيره . وسيأتي في سورة يونس بعد ذكر خلاصة قصة نوح عليه السلام ثم أمثلا من بعده رسلا الى قومهم فجاءهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب

المعتدين) فالمراد بهؤلاء الرسل الذين بعثوا بعد نوح من ذكروا في سورة الاعراف ولذلك قال هنا وهنالك (ثم بعثنا من بعدهم موسى) وحينئذ يحتمل أن يقال في آية الاعراف أن أهل تلك القرى في جملتهم ومجموعهم لم يكن من شأنهم أن يؤمن المتأخر منهم بما كذب به المتقدم وهم قوم نوح بالنسبة الى الجميع ثم قوم هود بالنسبة الى قوم صالح الخ والراجح المختار هو الاول — وبليه هذا — والثاني باطل البتة

﴿ كذلك يطعم الله على قلوب الكافرين ﴾ أي مثل هذا الذي وصف من عناد هؤلاء واصرارهم على ضلالهم ، وعدم تأثير الدلائل والبيّنات في عقولهم ، يكون الطبع على قلوب الذين صار الكفر صفة لازمة لهم ، بحسب سنة الله تعالى في أخلاق البشر وشؤونهم ، وذلك بأن يأنسوا بالكفر وأعماله حتى تستحوذ أوهامه على أفكارهم ، ويملا حب شهواته جواب قلوبهم ، ويصير وجدانا تقليديا لهم ، لا يقبلون فيه بحثا ، ولا يسمعون فيه نقدا ، فيكون كالسكة التي طبعت في أثناء ابن معدنها بصهره واذا بته ثم جدت فلا تقبل نقشا ولا شكلا آخر ومن وجوه سلية النبي (ص) بالآية لإعلامه ان من وصلوا بالاصرار على الجحود والعناد والتقليد الى هذه الدرجة من فساد الفطرة واهمال استعمال العقل لا يؤمنون بالبيّنات وان وضحت ، ولا بالآيات وان اقترحت ، فقد كان كفار مكة يقترحون عليه الآيات وكان يتمنى ان يؤثبه الله ما اقترحوا منها حرصا على ايمانهم ، حتى بين الله تعالى له هذه الحقائق من طباع البشر واخلاقهم ، وتقدم هذا البيان في آيات من اوائل سورة الانعام واثناؤها ، ومما يناسب ما هنا منها قوله تعالى (٦ : ١٠٨) واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها . قل انما الآيات عند الله ، وما يشعر كم أنها اذا جاءت لا يؤمنون ، (١١٩) ونقلب افئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ، ونذرهم في طغيانهم يعمهون (فقله تعالى) كما لم يؤمنوا به أول مرة (بمعنى قوله هنا « فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل »

﴿ وما وجدنا لاكثرهم من عهد ﴾ العهد الوصية بمعنى لإنشائها وبمعنى متعلقها وهو ما يوصي به الموصي . وعهدت اليه بكذا وصيته بفعله أو حفظه . ويكون بين طرفين وهو المعاهدة كما يكون من طرف واحد وهو من يعهد « تفسير القرآن الحكيم » • « ٥ » « الجزء التاسع »

حقه اويلعطي احدا غيرحقه، وقدنوهنا بهذه الدقة من قبل، وغفل عنها بعض المفسرين فزعموا هنا ان المراد بالاكتر الكل في الكل والنسق في الاصل أعم من نكت العهد ويتساوى مفهومهما بما فسرنا به صوم العهد هنا . ففي التعبير من محاسن الكلام الطرد والعكس ، باعتبار مدلول اللفظ ، اذ الاول يقرر بمنطوقه مفهوم الثاني الذي يقرر بمفهومه منطوق الاول . وفيه الجنداس التام بين وجدنا الاول وهي بمعنى ألقينا والثانية وهي بمعنى علمنا — والمقابلة بين النفي والاثبات في سلب الوجود الاول واثبات الثاني

(١٠٢) ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ
فَظَلَمُوا بِهَا فَلَنَظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (١٠٣) وَقَالَ
مُوسَىٰ يَفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٠٤) حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ
لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَاتٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ
مَعِيَ بَنِي إِسْرَءِيلَ (١٠٥) قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَلَا تَزِلْ بِهَا
إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (١٠٦) فَأُلْقِيَ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ
مُبِينٌ (١٠٧) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْنَاؤُا لِلنَّاطِقِينَ (١٠٨) قَالَ
الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا السَّحَرُ عَلِيمٌ (١٠٩) يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ
مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ (١١٠) قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ
حَاشِرِينَ (١١١) يَا تَوَكُّ بِكُلِّ صِغِيرٍ عَلِيمٍ

﴿ قصة موسى عليه الصلاة والسلام ﴾

هو موسى بن عمران بكسر العين واهل الكتاب يضبطون اسم والده بالميم في آخره (عمرام) وبفتح أوله ، وجميع الامم القديمة والحديثة تنصرف

في نقل الاسماء من لغات غيرها إلى لغتها . ومعنى كلمة «موسى» المنتاش من الماء أي الذي أتقذ منه، وروى أبو الشيخ عن ابن عباس أنه قال: اما سمي موسى لانه ألقي بين ماء وشجر ، فالما بالقبطية « مو » والشجر « سى » . وذلك أن أمه وضعت بعد ولادته في تابوت (صندوق) أقفلته إقفالا محكما وألقته في اليم (بحر النيل) خوفا من فرعون وحكومته أن يعلموا به فيقتلوه إذ كانوا يذبحون ذكور بني اسرائيل عند ولادتهم ويتركون إناثهم — وقالت لاخته قصيه أي تتبعه لتعلم اين ينتهي ومن يلتقطه، حتى لا يخفى عليها أمره، فما زالت أخته تراقب التابوت على ضفاف اليم حتى رأت آل فرعون ملك مصر يلتقطونه الى آخر ما قصه الله تعالى من خبره في سورة القصص

وقد ذكرت قصته في عدة سور مكية بين مطولة ومختصرة أولها هذه السورة (الاعراف) فهي أول السور المكية في ترتيب المصحف التي ذكرت فيها قصته، ومثلها في استقصاء قصته طه والشعراء يليها سائر الطواسين الثلاثة (النمل والقصص) وقد ذكر بعض المفسرين من قصته في سور اخرى كيونس وهود والمؤمنين، وذكر اسمه في سور كثيرة غيرها بالاختصار ولا سيما المكية وتكرر ذكره في خطاب بني اسرائيل من سورة البقرة المدنية وذكر في غيرها من الطول والمئين والمفصل حتى زاد ذكر اسمه في القرآن على ١٣٠ مرة فلم يذكر فيه نبي ولا ملك كما ذكر اسمه

وسبب ذلك أن قصته أشبه قصص الرسل عليهم السلام بقصة خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله من حيث انه أوتي شريعة دينية دنيوية، وكون الله تعالى به أمة عظيمة ذات ملك ومدنية، وسنين ما فيها وفي غيرها من حكم التكرار واختلاف التعبير في مواضعها ان شاء الله تعالى

قال الله تعالى ﴿ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا الى فرعون وملئه ﴾ هذه القصة معطوفة على جملة ما قبلها من القصص من قوله تعالى (لقد أرسلنا نوحا) الى قوله (والى مدین أخام شعيباً) - القصة ، فهي نوع وهن نوع آخر، والفرق بين النوعين أن تلك القصص متشابهة في تكذيب الاقوام فيها لرسولهم ومعاندتهم إياه وإيذاءهم لهم، وفي عاقبة ذلك باهلاك الله تعالى إياهم بمذاب الاستئصال . ولذلك عطف كل واحدة منهن على الاولى بدون إعادة ذكر الارسال

للإيدان بأنها نوع واحد فقال (والى ماد أخاهم هوداً ... والى عود أخاهم صالحاً... ولوطاً ... والى مدين أخاهم شعيباً) وقد أعاد في قصة موسى ذكر الارسال للفرقة ولكن بلفظ البعث وهو أخص وأبلغ من لفظ الارسال لانه يفيد معنى الاثارة والازحاج الى الشيء المهم ، ولم يذكر في القرآن الا في بعث الموتى وفي الرسالة العامة أي بعث عدة من الرسل ، وفي بعثة نبينا وموسى خاصة ، وكذا في بعث قباء بني اسرائيل وبعث من انتقم منهم وعذبهم وسباهم حين أفسدوا في الارض . فالتعبير بلفظ البعث هنا يؤكد ما افادته إعادة العامل من التفرقة بين نوعي الارسال - أعني أن لفظه الخاص يؤكد لمعناه العام - كما يؤكد ما عطف هذه القصة على أولئك بـثم التي تدل على الفصل والتراخي إما في الزمان وإما في النوع أو الرتبة والاخير هو المراد هنا . ويبان ان هذا الارسال وما ترتب عليه وأعقبه في قوم موسى يخالف لجملة ما قبله بخالفة تصادف قد أنقذت به أمة من عذاب الدنيا وهو تعب يدفعون وملئته لها وسومهم إياها أنواع الخزي والكمال ، واهتدت الى عبادة الله تعالى وحده وإقامة شرعه فأعطاها في الدنيا ملكاً عظيماً ، وجعل منها أنبياء وملوكاً ، وأعد بذلك المهتدين منها السعادة الآخرة الباقية فأين هذا الارسال من ذلك الارسال ، الذي أعقب اقوام أولئك الرسل في الدنيا عذاب الاستئصال ، وفي الآخرة ما هو أشد وأبقى من الخزي والكمال ؟ وقد يظهر للتراخي الزماني وجهه باعتبار كون العطف على قصة نوح فان ما عطف عليها من قصص ومن بعده قد جعل تابعاً ومتمماً لها بعدم إعادة العامل «ارسلنا» كما تقدم آنفاً ، وإلا فان شعيباً وهو آخر أولئك الرسل كان في زمن موسى وهو حموه ، وقد أوحى الله تعالى الى موسى وهو لديه مع زوجته وأولاده في سيناء وارسله منها الى فرعون وملئه لانتقاذ بني اسرائيل من حكمه وظلمه . ويؤيد ذلك كله أن الله تعالى ذكر إرسل نوح في سورة يونس وقضى عليه بقوله : (ثم بعثنا من بعده رسلاً الى قومهم) الخ وقال بعد هذا (ثم بعثنا من بعدهم موسى وهرون الى فرعون وملئه) ومن المعلوم عقلاً واستنباطاً أن التراخي بين بعثة نوح ومن بعده من الرسل زماني إذ كان بعد تناسل الذين نجوا معه في السفينة وتكاثرهم وصيرورتهم شعوباً وقبائل ، وهذا الاجمال في سورة يونس في الرسل مبني على التفصيل الذي سبقه في سورة الاعراف التي نزلت قبلها أو هو اعم منه فان الامم قد كثرت بين نوح وموسى عليهما السلام وقد قال تعالى (ولقد بعثنا في كل امة رسولا) وقال لخاتم رسله (منهم من قصصنا

عليك ومنهم من لم نقص عليك) وقد بينا حكمة تخصيص من ذكر في هذه السورة منهم بالذكر وكذا من ذكر في سورة الألبام وغيرها والمعنى ثم بعثنا من بعد أولئك الرسل موسى بآياتنا التي تدل على صدقه فيما يبلغه عنا إلى فرعون وملئه . أما فرعون فهو لقب للملك مصر القدماء كلقب قيصر للملك الروم وكسرى للملك الفرس الأولين و « الشاه » للملك الإيرانيين في هذا العصر ، وكانوا يطلقون على فرعون لقب الملك أيضاً . واختلاف في اشتقاق كلمة فرعون ومعناه ، وفي اسم فرعون موسى وزمنه ، وليس في الآثار المصرية ما يبين هذا وأما ملؤه فهم اشراف قومه ورجال دولته ، ولم يقل إلى فرعون وقومه لأن الملك ورجال الدولة هم الذين كانوا مستعبدين لمنى إسرائيل ويدهم أمرهم وليس لسائر المصريين من الأمر شيء لأنهم كانوا مستعبدين أيضاً ولكن الظلم على بني إسرائيل الغرباء كان أشد ، وإنما بعث الله تعالى موسى لانتقاذ قومه بني إسرائيل من فرعون ورجال دولته وإقامة دين الله تعالى بهم في بلاد أجدادهم ، ولو آمن فرعون وملؤه لآمن سائر قومهم لأنهم كانوا تبعاً لهم بل كان هذا شأن جميع الأقوام مع ملوكهم المستبدين الجائرين ، وقد علم الله تعالى أن فرعون وملؤه لا يؤمنون بموسى وإن قومه تبع له لا اختيار لهم واكثرهم مقلدون ولذلك قتل السحرة لما آمنوا بموسى ، وإنما آمنوا لأنهم كانوا علماء مستقلي العقول اصحاب فهم وراي ، وكان السحر من علومهم وفنونهم الصناعية التي تتلقى بالتعليم وليس كآيات التي جاءها موسى فانها من خوارق العادات التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى

وقد أقام الله تعالى الحجة بآيات موسى على فرعون وملئه ﴿ فظلموا بها ﴾ أي فظلموا أنفسهم وقومهم بالكفر بها كبراً وجحوداً فكان عليهم إثم ذلك وإثم قومهم الذين حرموا من الإيمان باتباعهم لهم ، كما كان يكون لهم مثل أجورهم لو آمنوا بالتبعية لهم ، وجملة القول أن موسى عليه السلام كان مرسلًا إلى قومه بني إسرائيل بالذات وإلى فرعون وملئه بالتبعية ، ولك أن تقول أن الأرسال إلى بني إسرائيل مقصد وإلى فرعون وملئه وسيلة . وقد عدي الظلم في الجملة بالبلاء لتضمينه معنى الكفر فصار جامعاً للمعنيين ولا يصح تفسيره بأحدهما إذ لو أريد أحدهما لمبر به ولم يكن للتضمنين فائدة . وقيل أن الباء في قوله فظلموا بها للسببية أي فظلموا أنفسهم وقومهم بسبب هذه الآيات ظلمًا جديدًا

وهو ما ترتب على الجحود من العذاب بالطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ثم بالفرق كما سيجيء في محله . والاول اظهر وابلغ على انه لا تنافي بينهما في المعنى ﴿ فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ﴾ اي فانظر ايها الرسول — او ايها السامع والتالي بعين العقل والفكر كيف كان عاقبة فرعون وملئه المفسدين في الارض بالظلم واستعباد البشر حين جحدوا آيات الله وظلموا بها عملا بمقتضى فسادهم . وهذا تشويق لتوجيه النظر لما سيقصه تعالى من عاقبة امرهم اذ نصر عبده ورسوله موسى عليهم وهو فرد من شعب مستضعف مستعبد لهم ، وهم اعظم اهل الارض دولة وصوله وقوة نصره عليهم ولا بابطال سحرهم وإقناع علمائهم وسحرتهم بصحة رسالته وكون آياته من الله تعالى ، ثم نصره بارسال انواع العذاب على البلاد ثم بانقاذ قومه وإغراق فرعون ومن اتبعه من ملئه وجنوده . وهذه عبرة ظاهرة وحجة قائمة مدة الدهر ، على القائلين انما الغلب للقوة المادية على الحق ، ولا سيما المغرورين بعظمة دول اوربة الظالمة لمن استضعفتهم من اهل الشرق ، وعلى اولئك الباغيين بالاولى ، فأولى لهم اولى ، ثم اولى لهم اولى بعد هذا التشويق والتنبيه قص تعالى علينا ما كان من مبدل أمر اولئك المفسدين الذي انتهى الى تلك العاقبة فقال : ﴿ وقال موسى يا فرعون اني رسول من رب العالمين * حقيق على أن لا أقول على الله الا الحق ، قد جئتكم ببينة من ربكم فارسل معي بني اسرائيل ﴾ نبدأ بما في هذه الآية من المباحث اللفظية والقراءات ونكت البلاغة لتفهم عبارتها كما يجب ويكون سياق القصة بعد ذلك متصلاً بمضه ببعض ، وفيها بحثان دقيقان أحدهما بدء القصة بالمطف وكونه بالواو ، والثاني قول موسى (ع . م) 'حقيق على أن لا أقول على الله الا الحق' لم أر من تكلم على وجه بدء الآية بالمطف وبيان المعطوف عليه والتفرقة بينها وبين مثلها من سياق القصة في سورة طه اذ قال بعد أمر موسى بالذهاب مع أخيه هرون الى فرعون وتبليغه الدعوة مبينا كيف كان امتثالهما للامر (إنا قد أوحى الينا أن العذاب على من كذب وتولى) فجاء به مفصلاً على وجه الاستئناف البياني غير موصول بالواو ولا بالفاء ، ومثله في الفصل قوله تعالى في القصص التي قبل قصة موسى من هذه السورة (والى عاد أخام هوذا قال يا قوم اعبدوا الله) وكذا ما بعده من قصة صالح ولوط وشعيب ، ولم يقل

فقال او وقال ولكنه عطف تبليغ نوح (عم) قبلها بالفاء (لقد أرسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله) الآية وقد بينا الفرق بين هذا الوصل وما بعده من الفصل في قصة هود عليه السلام

والحاصل ان لدينا هنا عطفًا بالفاء في قصة نوح وعطفًا بالواو في قصة موسى وفصلاً بيانياً في القصص التي بينهما يشبهه الفصل في قصة موسى في سور اخرى وله نظائر كثيرة . فأما الاول فعطف التبليغ فيه على الارسال بالفاء لافادة التعقيب وعدم جواز تأخير تبليغ الدعوة . واما الفصل في القصص بعده فلانه لما صار هذا معلوماً وكان ما جرى من امر قوم نوح عبرة لقوم هود وكانا معا عبرة لقوم صالح وهلم جرا - حسن في كل قصة من هذه الفصل على انه جواب لسؤال مقدر، كان قائلًا يقول في كل منها ماذا كان من امر هذا النبي مع قومه؟ كما تقدم بيانه . واما الاخير الذي نحن بصدده فوجه العطف فيه وكونه بالواو هو أنه قد قفي في قصة موسى هنا على ذكر إرساله الى فرعون وملئه بذكر نتيجة هذا الارسال وعاقبته بالاجال وهو قوله تعالى (فظلموا بها) الخ ، وبدئت القصة بعده بتفصيل ذلك الاجال ومقدمات تلك النتيجة، فكان المناسب أن يعطف عليها لا ان يستأنف استئنافاً بيانياً لما هو ظاهر من الاشتراك بين المقدمات والنتيجة ، أو بين التفصيل والاجال — وأن يكون العطف بالواو لا بالفاء لان الفاء تدل على التعقيب والترتيب وهو لا يصح هنا لانه يقتضي أن تكون المقدمات متأخرة عن النتيجة وذلك باطل بالبداية ، فتمين أن يكون العطف بالواو ، وهذه دقة في البلاغة لا يهتدى الى مثلها الا غواصو بحر البيان ، ولا يكادون يجدون فرائدها الا في أسلوب القرآن، واعجب للامام الزمخشري كيف غفل عنها اذ لم يتعرض للسألة من أصلها وحكمة بدء القصة بذكر نتائجها والعبرة المقصودة منها ، هي — والله أعلم — أن تكون متصلة بما يناسبها من العبرة في القصص التي قبلها ، من حيث إهلاك معاندي الرسل عليهم السلام جحوداً واستكباراً ، وقد ذكرت هذه العبرة بعد جملة تلك القصص لتشابهها مبدأً وغاية كما تقدم ، وقصة موسى (ص) طويلة فهي تساويها في هذا من حيث رسالته الى فرعون وملئه فقط . وفيها عبر أخرى فيما تشابه به أمر خاتم الرسل (ص) من حيث إرساله الى بني اسرائيل وإرسال محمد خاتم النبيين الى العرب وسائر البشر وتوفيق الله قومه للإيمان « تفسير القرآن الحكيم » « ٦ » « الجزء التاسع »

ونشر شريعتهما فيمن أرسلنا اليهم - الى آخر ما بيناه آنفا في نكتة عطفها على ما قبلها ثم ونكتة التعبير ببعثنا ، ولذلك ذكر في اواخرها تبشير موسى وكذا عيسى بالنبي الامي الخاتم محمد صلوات الله عليهم أجمعين

وأما قوله (حقيق على أن لا أقول على الله الا الحق) على قراءة الجمهور فقد جاء على غير المشهور عن العرب في هذه الكلمة اذ يقولون : أنت حقيق بكذا — وأنت حقيقة بأن تفعل كذا ، كما يقولون أنت جدير به وخليق به ، ولم ينقل عنهم استعماله بعلى ، ولكن ورد في كلامهم استعمال «على» بمعنى الباء كقولهم : اركب على اسم الله — وهو الذي اعتمده ابن هشام في المغني في تخريج الآية عند ذكر المعنى السابع من معاني «على» الجارة وأيده بقراءة أبي بن كعب رضي الله عنه (حقيق بأن لا أقول) ومثلها قراءة عبدالله بن مسعود رضي الله عنه (حقيق أن لا أقول ..) لان المتبادر أن الجار المحذوف من أن هو الباء وحذف الجار من أن الخفيفة وأن المشددة قياسي معروف . وقد سبقه الى هذا الاختيار بعض المفسرين : قال الحافظ ابن كثير في الجملة عن بعضهم : معناه حقيق بأن لا أقول على الله الا الحق ، أي جدير بذلك وحري به قالوا والباء وعلى يتعاقبان يقال رميت بالقوس وعلى القوس وجاء على حال حسنة وبحال حسنة . وقال بعض المفسرين معناه حريص على ان لا أقول على الله الا الحق اه والمراد من القول الثاني أن حقيقة قد ضمن معنى الحرص وهو منقول عن الفراء النحوي المفسر المشهور ، وقد بينا مراراً أن التضمن جمع بين المعنى الاصلي للكلمة والمعنى الذي أضافته التعمدية فيكون المراد من العبارة : إني رسول من رب العالمين حقيق وجدير بأن لا أقول على الله الا الحق وحرص على ذلك فلن أخلّ به . وما قيل من أنه من باب قلب الحقيقة الى المجاز أو من باب الاغراق في وصف موسى نفسه بالصدق حتى جعل قول الحق كأنه يسمى ليكون هو قائله والقائم به ولا يرضى أن ينطق به غيره — فلا يخلو من تكلف وان قال الزمخشرى في الاخير انه هو الوجه الادخل في نكت القرآن

وقرأناهم (حقيق على أن لا أقول على الله الا الحق) أي واجب وحق على أن لا أخبر عنه تعالى الا بما هو حق وصدق لما أعلم من عز جلاله وعظيم شأنه — كما قال الحافظ بن كثير . اذا علم هذا فنقول في تفسير الآيات

بلغ موسى (ص) فرعون انه رسول من رب العالمين كلمهم — أي سيدهم

ومالكهم ومدبر جميع أمورهم - وانه بمقتضى هذه الرسالة لا يقول على الله الا الحق اذ لا يمكن أن يبعث الله رسولا يكذب عليه ، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ، فهو حقيق بالصدق والتزام الحق في التبليغ عن ربه ومعصوم من الكذب والخطأ فيه ، وشديد الحرص عليه بما له من الكسب والاختيار - فاشتمل كلامه على عقيدة الوحدةانية وهي أن للعالمين كلهم ربا واحداً ، وعقيدة الرسالة المؤيدة منه تعالى بالمعصية في التبليغ والهداية ، وقد ناقشه فرعون البحث في وحدانية الربوبية العامة لله تعالى كما هو مبين في سورة الشعراء فوصفه موسى بما يليق به تعالى ويوضح المعنى المراد في أجوبة عدة أسئلة أوردها عليه ، وقد سأله هو وهارون عن ربهما في سياق سورة طه ، وجاء فيما حكاه الله تعالى عنهما فيها ذكر البعث والجزاء . وكان قدما المصريين يؤمنون بالبعث كما يؤمنون بالرب الاله الغيبي ولكنهم شابوا العقيدتين بنزغات الشرك وبعض الخرافات الناشئة عنه .

فعلم من هذا أن موسى قد بلغ فرعون وملأه اصول الايمان الثلاثة : التوحيد والرسالة والبعث والجزاء ، وفي كل سياق من قصة موسى المكررة في عدة سور فوائد في ذلك وفي غيره لا توجد في الاخرى . - وابسطها واوسعها يا ناهذه السورة (الاحراف) وطه والشعراء والقصص - وانما التكرار لجملة القصة لا التفصيل لها كما سيأتي

ثم ذكر أن الله تعالى أيده ببينة تدل على صدقه في دعواه وتبليغه عنه ورتب عليه ما هو مقصود له بالذات أو بالقصد الاول فقال حكاية عنه : ﴿ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسَلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ أي قد جئتكم ببينة عظيمة الشأن ، ظاهرة الحجة في بيان الحق ، فتمنكير البينة للتفخيم ، والتصريح بكون هذه البينة المعجزة من عند ربهم نص على أنهم مربوبون وان فرعون ليس ربا ولا آله ، وعلى أنها أي البينة ليست من كسب موسى ولا بما يستقل به عليه السلام - وبني على هذا قوله فأرسل معي بني اسرائيل أي بأن تطلقهم من أسرك ، وتعتقهم من رق قهرك ، ليذهبوا معي الى دار غير ديارك ، ويمبدوا فيهاربهم وربك . وبم اجاب فرعون ؟

﴿ قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ ﴾ اي قال فرعون لموسى عليه السلام : ان

كنت جئت مصحوبا ومؤيدا بآية من عند من أرسلك كما تدعي — والشرط بأن يدل على الشك في مضمون الجملة الشرطية أو الجزم بنفيها — ﴿ فأتت بها ان كنت من الصادقين ﴾ فأتتني بها بأن تظهرها لدي ان كنت من أهل الصدق، الملتزمين لقول الحق، وهذا شك آخر في صدقه، بعد الشك في حجته بالآية .

﴿فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين﴾ ونزع يده فإذا هي بيضاء للنظرين ﴿ أي فلم يلبث موسى أن ألقى عصاه التي كانت بيمينه أمام فرعون فإذا هي ثعبان — وهو الذكر العظيم من الحيات — مبين أي ظاهر بين لا خفاء في كونه ثعباناً حقيقياً يسمى وينتقل من مكان إلى آخر تراه العين من غير أن يسحرها ساحر فيخيل إليها أنها تسمى كما سياتي من أعمال سحرة فرعون — ونزع يده أي أخرجها من جيب قميصه بعد أن وضعها فيه بعد إلقاء العصا فإذا هي بيضاء ناصعة البياض تتلألأ للنظرين إليه وهم فرعون وملؤه أو لكل من ينظر، والنظارة هم الذين يجتمعون عادة لرؤية الأمور الغريبة. وقد وصف الله تعالى بياضها في طه والنمل والقصص بأنه (من غير سوء) أي من غير علة كالبرص. وفي التفسير المأثور روايات في صفة الثعبان الذي تحولت إليه عصا موسى (ع . م) وفي تأثيره لدى فرعون ما هي إلا من الأسرائيليات التي لا يصح لها سند ولا يوثق منها بشيء ، ومنها قول وهب بن منبه ان العصا لما صارت ثعباناً حملت على الناس فانهزموا منها فأت منهم خمسة وعشرون ألفاً قتل بعضهم بعضاً وقام فرعون منهزماً . قال ابن كثير : رواه ابن جرير والامام احمد وابن أبي حاتم وفيه غرابة في سياقه والله أعلم اهـ وقد اقتصرنا على هذه الرواية لا نقول انني أرجح تضعيف عمرو بن الفلاس لوهب على توثيق الجمهور له بل أنا أسوأ فيه ظناً على ما روي من كثرة عبادته، ويغلب على ظني أنه كان له ضلع مع قومه الفرس الذين كانوا يكيّدون للإسلام وللعرب ويدسون لهم من باب الرواية ومن طريق التشيع فقد ذكر الامام احمد ان والده منبه فارسي أخرجه كسرى الى اليمن فأسلم في زمن النبي (ص) وان ابنه وهباً كان يختلف من بعده الى بلاده بعد فتحها وهبنا موضع الشبهة في الغرائب المروية عنه وهي كثيرة — ومثله عندي كتب الاحبار الاسرائيلي — كلاهما كان تابعياً لكثير الرواية للغرائب التي لا يعرف لها أصل معقول ولا منقول ، وقومهما كانوا يكيّدون

للأمة الإسلامية العربية التي فتحت بلاد الفرس وأجلت اليهود من الحجاز ، فقاتل الخليفة الثاني فارسي مرسل من جمعية سرية لقومه ، وقلة الخليفة الثالث كانوا مفتونين بدسائس عبد الله بن سبأ اليهودي . وإلى جمعية السبئيين وجمعيات الفرس ترجع جيم الفتن السياسية واكاذيب الرواية في الصدر الاول

﴿ قال الملا من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم * يريد ان يخرجكم من أرضكم فإذا تأمرون ﴾

﴿ فصل في حقيقة السحر وأنواعه ﴾

كان السحر فنا من فنون قدماء المصريين يتعلمونه في مدارسهم العالية مع سائر علوم الكون ، وكان كذلك عند أقرا نهم من البابليين ، وكذا الهنود وغيرهم ، ولا يزال يؤثر عن الوثنيين منهم أعمال سحرية غريبة اهتدى علماء الانكليز وغيرهم من الافرنج الى تعليل بعضها أو كشف حقيقته ولا يزالون يجهلون تعليل بعض . والمعنى الجامع للسحر أنه أعمال غريبة من التلبيس والحيل تخفى حقيقتها على جماهير الناس لجهلهم بأسبابها فتى عرف سبب شيء منها بطل اطلاق اسم السحر عليه ، ولذلك كان الاقوام الجاهلون يمدون آيات الرسل الكونية التي يؤيدهم الله تعالى بها من قبيل السحر ويجعلون هذا مانعا من دلائلها على صدقهم وتأييد الله تعالى لهم ، لان السحر صنعة تتلقى بالتعليم والتمرين فيمكن اكل أحد أن يكون ساحرا اذا أتيج له من يعلمه السحر . ومن المعلوم في التاريخ القديم والحديث أن السحر لا يروج الا بين الجاهلين وله المكاة المهيبة المحيطة بين اعرق القبائل في الهمجية ، ولا يكاد يوجد في البلاد التي ينتشر فيها العلم والعرفان بل يسمى أهله بأسماء أخرى كالشعوذين والمختالين والدجالين

وقد سبق لنا بيان حقيقة السحر في قصة هاروت وماروت من جزء التفسير الاول وفي بعض مجلدات المنار وخلاصته انه ثلاثة أنواع (أحدها) ما يعمل بالاسباب الطبيعية من خواص المادة المعروفة للعامل المجهولة عندهم من يسحرهم بها ومنها الزئبق الذي قيل إن سحرة فرعون وضعوه في حبالهم وعصيهم كما سيأتي .

ولو شاء علماء الطبيعة والكيمياء في هذا العصر أن يجعلوا أنفسهم سحرة في بلاد
أواسط افريقية الهمجية وأمثالها من البلاد الجاهلة التي يروج فيها السحر العتيق لاروم
من عجائب الكهر باه وغيرها ما يخضعونهم به لعبادتهم لو ادعوا الالهية فيهم،
دع دعوى النبوة أو الولاية . وقد اجتمع السحرة في بعض هذه البلاد على بعض
السياح الغربيين ليرهبوهم بسحرم وكانوا في مكان بارد والفصل شتاء فأخذ بعض
هؤلاء السياح قطعة من الجليد وجعلها بشكل عدسي بقدر ما يرى من قرص
الشمس وقل لهم انني أعلم منكم بالسحر وانني أقدر به أن أجعل في يدي شمسا
كشمس السماء ثم وجه عدسيته الى الشمس عند بزوغها واكتمال ضوءها فصارت
بانعكاس النور فيها كالشمس لم يستطع السحرة أن يثبتوا نظرهم اليها فخفضوا له ولن
معه وكفوا شرهم عنهم خوفا منهم

(النوع الثاني) الشعوذة التي مدار البراعة فيها على خفة اليديين في اخفاء
بعض الاشياء واظهار بعض، واراة بعضها بغير صورها، وغير ذلك مما هو معروف في
هذه البلاد وغيرها من بلاد الحضارة بكثرة المكتسبين بها من الوطنيين والغرباء .
ولم يبق أحد في هذه البلاد يسميها سحرا

(النوع الثالث) ما مداره على تأثير الانفس ذوات الارادة القوية في الانفس
الضعيفة ذات الامزجة العصبية القابلة للاوهام والانفعالات التي تسمى في عرف
علماء هذا العصر بالمستيرية ، وهذا النوع هو الذي قيل ان أصحابه يستعينون على
أعمالهم بأرواح الشياطين ، ومنهم الذين يكتبون الاوراق والطلسمات للحب
والبغض وغير ذلك . ومن يقول ان للحروف خواص وتأثيرات ذاتية يخرج عمل
الاوراق والنشرات وما في معناها من السحر . ومن هذا النوع ما استحدث في
هذا العصر من التنويم المغناطيسي واخباره مشهورة

وعما سبق لنا بيانه في هذا الباب تخطيط من قال من المتكلمين ان السحر من
خوارق العادات الذي هو الجنس الجامع لمعجزات الانبياء وكرامات الاولياء ،
وقاتهم أن السحر صناعة تتلقى بالتعليم كما ثبت بنص القرآن وبالاختبار الذي
لم يبق فيه خلاف بين أحد من علماء الكون في هذا العصر

واعلمنا أننا كلام كثير في السحر بعضه صحيح وبعضه أوهام واننا ننقل هنا كلام بعض كبار محققي المفسرين فيه. ومن أخصره وأفيدته قول ابن فارس: هو اخراج الباطل في صورة الحق. وقال الراغب الاصفهاني في مفرداته لغريب القرآن ما نصه:

تعريف السحر ومأخذه من اللغة

السحر (١) طرف الحلقوم والرثة وقيل انتفخ سحره وبمير سحر عظيم السحر والسحارة (بضم) ما ينزع من السحر عند الذبح فيرمى به وجعل بناؤه بناء الزفاية والسقطة وقيل منه اشتق السحر وهو اصابة السحر. والسحر يقال على معان (الاول) الخداع وتخيلات لاحقيقة لها نحو ما يفعله المشبذ بصرف الابصار عما يفعله الخفة يد وما يفعله النمام بقول مزخرف عائق للاسماع وعلى ذلك قوله تعالى (سحروا أعين الناس واسترهبوهم) وقال (بخيل اليه من سحرم) وبهذا النظر سموا موسى عليه السلام ساحرا فقالوا (يا أيها الساحر ادع لنا ربك)

(والثاني) استجلاب معاونة الشيطان بضرب من التقرب اليهم كقوله تعالى (هل انبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفك أثيم) وعلى ذلك قوله تعالى (ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر)

(والثالث) ما يذهب اليه الاغنام وهو اسم لفعل يزعمون أنه من قوته يفبر الصور والطبائع فيجعل الانسان حمارا ولا حقيقة لذلك عند المحصلين. وقد تصور من السحر تارة حسنه فقل «ان من البيان لسحرا» وتارة دقة فله حتى قالت الاطباء الطبيعة ساحرة وسموا الغذاء سحراً من حيث انه يدق ويلطف تأثيره. اهـ وقد عقد الشيخ أبو بكر أحمد بن علي الرازي المعروف بالخصاص من أئمة الحنفية في القرن الرابع بابا خاصا من تفسيره الجليل (أحكام القرآن) لبيان معنى السحر وحكم الساحر عند كلامه على قوله تعالى (واتبعوا ما تنلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر) قال في أوله «الواجب ان نقدم القول في السحر لحقائه على كثير من اهل العلم فضلا عن العامة ثم نعهه بالكلام في حكمه في مقتضى الآية في المعاني والاحكام فنقول

(١) ذكره بالفتح وفيه ثلاث لغات باوزان فلس وسبب وقفل

«إن أهل اللغة يذكرون أن أصله في اللغة لما لطف وخفي سببه والسحر عندهم بالفتح هو الغذاء الخفائه واطف مجاريه ، قال لبيد :

أرانا موضعين لامر غيب   ونسحر بالطعام وبالشراب
«قل فيه وجهان: نعال ونخدع كالمنسحور والمخدوع — والآخر نغذى .
وأي الوجهين كان فعناه الخفاء . وقال آخر :

فان تسألينا فبم نحن فاننا   عصافير من هذا الانام المسحر
«وهذا البيت يحتمل من المعنى ما احتمله الاول ، ويحتمل أيضا انه أراد
بالمسحر انه ذو سحر . والسحر الرئة وما يتعلق بالخلقوم ، وهذا يرجع الى معنى
الخفاء أيضا . ومنه قول عائشة : توفي رسول الله (ص) بين سحري ونحري .
وقوله تعالى (إنما أنت من المسحرين) يعني من المخلوق الذي يطعم ويسقى .
ويدل عليه قوله تعالى (وما أنت الا بشر مثلنا) وكقوله تعالى (مالهذا الرسول
يا كل الطعام ويمشي في الاسواق) ويحتمل أنه ذو سحر مثلنا . وانما يذكر السحر
في مثل هذه المواضع لضعف هذه الاجساد واطاقتها ورقتها ، وبها مع ذلك قوام
الانسان — فمن كان بهذه الصفة فهو ضعيف محتاج — وهذا هو معنى السحر في
اللغة ثم نقل هذا الاسم الى كل أمر خفي سببه وتخيل على غير حقيقته ، ويجري
مجرى التمثيل والخداع . ومتى أطلق ولم يقيد أفاد ذم فاعله . وقد أجرى مقيدا
فيما يمتدح ويحمد كما روي « ان من البيان لسحرا »

(وهما ذكر الجصاص روايته لهذا الحديث وهو في الصحيح وأطال الكلام
عليه في زهاء ورقة كبيرة ذكر في أثناثة سحر سحرة موسى لآعين الناس وتخيلهم
ان جبالهم وعصبيهم تسعى ولم تكن تسعى ، وذكر ما قيل من حيلهم في ذلك بوضع
الزئبق فيها وتحريك النار الخفية للزئبق فكان سبب حركتها ، وسيأتي نقل ذلك عنه
قريبا . ثم ذكر قصة تاريخية في أصل السحر ببابل وفقى عليها بايان أنواعه فقال)
كلام الجصاص في السحر وأنواعه

«واذ قد بينا أصل السحر في اللغة وحكمه عند الاطلاق والتقييد فلننقل في معناه
في التعارف والغروب الذي يشتمل عليها هذا الاسم وما يقصد به كل فريق

من منتحليه ، والغرض الذي يجري اليه مدعوه ، فنقول : وبالله التوفيق إن ذلك ينقسم الى انحاء مختلفة .

« (فمنها سحر أهل بابل) الذين ذكرهم الله تعالى في قوله (يعلمون الناس السحر وما أنزل على المسكين بيابل هاروت وماروت) وكانوا قوما صابئين يعبدون الكواكب السبعة ويسمونها آلهة . ويعتقدون ان حوادث العالم كلها من أفعالها ، وهم معطلة لا يعترفون بالصانع الواحد المبدع للكواكب وجميع أجرام العالم ، وهم الذين بعث الله تعالى اليهم ابراهيم خليله صلوات الله عليه فدعاهم الى الله تعالى وحاجهم بالحجاج الذي بهرهم به وأقام عليهم به الحجة من حيث لم يمكنهم دفعه ، ثم ألقوه في النار فجعلها الله برداً وسلاماً . ثم أمره الله تعالى بالهجرة الى الشام . وكان أهل بابل واقليم العراق والشام ومصر والروم على هذه المقاتلة الى أيام بيوراسب الذي تسميه العرب الضحاك . وان افريدون وكان من أهل دُنباوند استجاش عليه بلاده وكان سائر من يطبعه وله قصص طويلة حتى أزال ملكه وأسره . وجهال العامة والنساء عندنا يزعمون ان افريدون حبس بيوراسب في جبل دنباوند العالي على الجبال وانه حي هناك مقيد ، وان السحرة يأتونه هناك فيأخذون عنه السحر ، وانه سيخرج فيغلب على الارض وانه هو الدجال الذي أخبر به النبي عليه السلام وحذرناه ، وأحسبهم أخذوا ذلك عن الجوس . وصارت مملكة إقليم بابل للفرس ، فانتقل بعض ملوكهم اليها في بعض الازمان فاستوطنوها ، ولم يكونوا عبدة أوثان ، بل كانوا موحدين مقرين بالله وحده ، الا أنهم مع ذلك يعظمون العناصر الاربعة الماء والنار والارض والهواء لما فيها من منافع الخلق ، وان بها قوام الحيوان ، وانما حدثت المجوسية فيهم بعد ذلك في زمان كشتاسب حين دعاه زرادشت فاستجاب له على شرائط يطول شرحها ، وانما غرضنا في هذا الموضع الابانة عما كانت عليه سحرة بابل . ولما ظهرت الفرس على هذا الاقليم كانت تتدين بقتل السحرة وبادتها ولم يزل ذلك فيهم ومن دينهم بعد حدوث المجوسية فيهم وقبله الى أن زال عنهم الملك .

« وكانت علوم أهل بابل قبل ظهور الفرس عليهم الحيل والذيرنجيات وأحكام النجوم ،

« الجزء التاسع »

« ٧ »

« تفسير القرآن الحكيم »

وكانوا يعبدون أوثانا قد عملوها على أسماء الكواكب السبعة وجعلوا لكل واحد منها هيكلًا فيه صنمه ويتقربون إليها بضر وبمنافع على حسب اعتقاداتهم من موافقة ذلك للكوكب الذي يطلبون منه بزعمهم فعل خير أو شر ، فمن أراد شيئًا من الخير والصالح بزعمه يتقرب إليه بما يوافق المشتري من الدخن والرقى والعقد والنفت عليها ، ومن طالب شيئًا من الشر والحرب والموت والبوار لتغيره تقرب بزعمه إلى زحل بما يوافقه من ذلك . ومن أراد البرق والحرق والطاعون تقرب بزعمه إلى المريخ بما يوافقه من ذلك من ذبح بعض الحيوانات . وجميع تلك الرقى بالنبطية تشتمل على تعظيم تلك الكواكب إلى ما يريدون من خير أو شر ومحبة و بغض فيعطيهام ماشاؤون ذلك فيزعمون أنهم عند ذلك يفعلون ماشاؤون في غيرهم من غير ممانسة ولا ملامسة سوى ما قدموه من القربات للكوكب الذي طلبوا ذلك منه . فمن العامة من يزعم أنه يقلب الإنسان حمارًا أو كلبًا ثم إذا شاء أعاده ، ويركب البيضة والمكنسة والحايبة ويطير في الهواء فيحضي من العراق إلى الهند وإلى ماشاء من البلدان ثم يرجع من ليلته

«وكانت عوامهم تعتقد ذلك لأنهم كانوا يعبدون الكواكب وكل ما دعا إلى تعظيمها اعتقدوه . وكانت السحرة تحتال في خلال ذلك بحيل تمويه بها على العامة إلى اعتقاد صحتها بأن يزعم أن ذلك لا ينفذ ولا ينتفع به أحد ولا يبلغ ما يريد إلا من اعتقد صحة قولهم وتصديقهم فيما يقولون

«ولم تكن ملوكهم تعترض عليهم في ذلك بل كانت السحرة عندها بالحيل الاجل لما كان لها في نفوس العامة من محل التعظيم والاجلال ، ولأن الملوك في ذلك الوقت كانت تعتقد ما تدعيه السحرة للكواكب ، إلى أن زالت تلك الممالك . ألا ترى أن الناس في زمن فرعون كانوا يتبارون بالعلم والسحر والحيل والتخاريق ولذلك بعث إليهم موسى عليه السلام بالعصا والآيات التي علمت السحرة أنها ليست من السحر في شيء ، وأنها لا يقدر عليها غير الله تعالى ، فلما زالت تلك الممالك وكان من ملوكهم بعد ذلك من الموحدين يطلبونهم ويتقربون إلى الله

تعالى بقتلهم كانوا يدعون عوام الناس وجهالهم سرا كما يفعله الساعة كثير ممن يدعي ذلك مع النساء والاحداث الانهار والجهال الحشو

« وكانوا يدعون من يعملون له ذلك الى تصديق قولهم والاعتراف بصحته. والمصدق لهم بذلك يكفر من وجوه (أحدها) التصديق بوجوب تعظيم الكواكب وتسميتها آلهة (والثاني) اعترافه بأن الكواكب تقدر على ضره ونفعه (والثالث) ان السحرة تقدر على مثل معجزات الانبياء عليهم السلام. فبعث الله اليهم ملسكين يدينان للناس حقيقة ما يدعون، وبطلان ما يدكرون، ويكشفان لهم ما به يموهون، ويخبرانهم بما في تلك الرقى وانها شرك وكفر، وبحيلهم التي كانوا يتوصلون بها الى التمويه على العامة، ويظهرون لهم حقائقها، وينهونهم عن قبولها والعمل بها، بقوله (انما نحن فتنة فلا تكفر) فهذا أصل سحر بابل ومع ذلك فند كانوا يستعملون سائر وجوه السحر والحيل التي نذكرها ويموهون بها على العامة ويعزونها الى فعل الكواكب لئلا يبحث عنها ويسلمها لهم

« فمن ضروب السحر كثير من التخيلات التي مظهرها على خلاف حقائقها (فمنها) ما يعرفه الناس بجرىان العادة بها وظهورها ومنها ما يخفى ويلطف، ولا يعرف حقيقته ومعنى باطنه الا من تعاطى معرفة ذلك ، لان كل علم لابد أن يشتمل على جلي وخفي وظاهر وغامض، فالجلي منه يعرفه كل من رآه وسمعه من العقلاء والغامض الخفي لا يعرفه الا أهله ومن تعاطى معرفته وتكلف فعله والبحث عنه وذلك نحو ما يتخيل راكب السفينة اذا سارت في النهر فيرى ان الشط بما عليه من النخل والبنيان سائر معه، وكما يرى القمر في مهب الشمال يسير للقيم في مهب الجنوب ، وكدوران الدوامة فيها الشامة فيراها كالطوق المستدير في ارجائها، وكذلك يرى هذا في الرحي اذا كانت سريعة الدوران، وكالعود في طرفه الجرة اذا أداره مديره رأى تلك النار التي في طرفه كالطوق المستدير، وكالعنبة التي يراها في قدح فيه ماء كالخوخة والاجاصة عظاما، وكالشخص الصغير يراه في الضباب عظميا جسيما، وكبخار الارض الذي يرى كقرص الشمس عند طلوعها عظميا فاذا فارقته وارتفعت صغرت ، وكما

يرى المرئي في الماء من كسراً أو معوجاً ، وكما يرى الخاتم اذا قربته من عينك في سعة حلقة السرار . ونظائر ذلك كثيرة من الاشياء التي تتخيل على غير حقائقها فيعرفها عامة الناس «ومنها ما ياطف فلا يعرفه الا من تعاطاه وتأمله كخيطة السحارة الذي يخرج مرة أحمر ومرة أصفر ومرة أسود . ومن لطيف ذلك ودقيقه ما يفعله المشعوذون من جهة الحركات واظهار التخيلات التي تخرج على غير حقائقها حتى يربك عصفورا معه أنه قد ذبحه ثم يريكه وقد طار بعد ذبحه وابانة رأسه وذلك لحفة حر كته ، والمذبوح غير الذي طار لانه يكون معه اثنان قد خبا احدهما وأظهر الآخر ويخبأ لحفة الحركة المذبوح ويظهر الذي نظيره ، ويظهرانه قد ذبح انساناً ، وأنه قد بلع سيفاً معه وأدخله في جوفه ، وليس لشيء منه حقيقة

«ومن نحو ذلك ما يفعله أصحاب الحركات للصور المعمولة من صفر (١) او غيره فيري فارسين يقتتلان فيقتل احدهما الآخر وينصرف بحبل قد أعدت لذلك ، وكفارس من صفر (١) على فرس في يده بوق كلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبق من غير أن يمسه أحد ولا يتقدم اليه .

« وقد ذكر الكلبي ان رجلاً من الجند خرج ببعض نواحي الشام متصيداً ومعه كلب له وغلام فرأى ثعلباً فأغرى به الكلب ، فدخل الثعلب ثعباً في تل هناك ودخل الكلب خلفه فلم يخرج فأمر الغلام أن يدخل فدخل وانتظر بجانبه فلم يخرج فوقف متعيثاً للدخول ، فمر به رجل فأخبره بشأن الثعلب والكلب والغلام وان واحداً منهم لم يخرج وانه متأهب للدخول ، فأخذ الرجل الكلب إلى هناك فمضيا إلى سرب طويل حتى أفضى بهما إلى بيت قد فتح له ضوء من موضع ينزل إليه بمرقنتين فوق به على المرقاة الاولى حتى أضاء البيت حيناً ثم قال له : انظر ، فنظر فاذا الكلب والرجل والثعلب قتل ، واذا في صدر البيت رجل واقف مقنع في الحديد وفي يده سيف فقال له الرجل : أترى هذا لو دخل اليه

هذا المدخل الف رجل لقتلهم كلهم، فقال : وكيف ؟ قال : لانه قد رتب وهندم على هيئة منى وضع الانسان رجله على المرقاة الثانية للنزول تقدم الرجل المعمول في الصدر فضربه بالسيف الذي في يده، فاياك أن تهزل اليه . فقال : فكيف الحيلة في هذا ؟ قال : ينبغي أن تحفر من خلفه سر با يفضي بك اليه ، فان وصلت اليه من تلك الناحية لم يتحرك . فاستأجر الجندي اجراء وصناعا حتى حفروا سر با من خلف التل فأفوضوا اليه فلم يتحرك ، واذا رجل معمول من صفر أو غيره قد ألبس السلاح وأعطى السيف، فقلعه ، ورأى بابا آخر في ذلك البيت ففتحه فاذا هو قبر لبعض الملوك ميت على سرير هناك ، وأمثال ذلك كثيرة جدا (١) .

«ومنها الصور التي يصورها مصورو الروم والهند حتى لا يفرق الناظر بين الانسان وبينها، ومن لم يتقدم له علم انها صورة لا يشك في انها انسان، وحتى تصورها ضاحكة أو باكية وحتى يفرق فيها بين الضحك من الخجل والسرور، وضحك الشامت. فهذه الوجوه من لطيف أمور التخايل وخفيها، وما ذكرناه قبل من حايها وكان سحر سحرة فرعون من هذا الضرب على النحو الذي بينا من حيلهم في العصي والحبال. والذي ذكرناه من مذاهب أهل بابل في القديم وسحرم ووجوه حيلهم بعضه سمعناه من أهل المعرفة بذلك ، و بعضه وجدناه في كتب قد نقلت حديثا من النبطية الى العربية منها كتاب في ذكر سحرم وأصنافه ووجوهه واكلها مبنية على الاصل الذي ذكرناه من قربانات الكواكب وتعظيمها وخرافات معها لا تساوي ذكرها ولا فائدة فيها

تب السهمين (رو زب آخر) من السحر وهو ما يدعونه من حديث الجن والشياطين وطاعتهم لهم بالرقى والعزائم، ويتوصلون إلى ما يريدون من ذلك بتقديم أمور ومواطاة قوم قد أعدوهم لذلك ، وعلى ذلك كان يجري أمر الكهان من العرب في الجاهلية، وكانت أكثر مخاريق الحلاج من باب المواطات ولولا ان هذا الكتاب لا يحتمل

استقصاء ذلك لذكرت منها ما يوقف على كثير من مخاريقه ومخاريق أمثاله (١) وضرب أصحاب العزائم ، وقتلهم على الناس غير يسير ، وذلك أنهم يدخلون على الناس من باب ان الجن انما تطيعهم بالرقى التي هي أسماء الله تعالى فانهم يجيبون بذلك من شأوا ، ويخرجون الجن لمن شأوا ، فتصدقهم العامة على اغترار بما يظهرون من انقياد الجن لهم بأسماء الله تعالى التي كانت تطيع بها سليمان بن داود عليه السلام ، وانهم يخبرونهم بالخبايا وبالسرقات

« وقد كان المعتضد بالله مع جلالته وشهامته ووفور عقله اغتر بقول هؤلاء . وقد ذكره أصحاب التواريخ ، وذلك انه كان يظهر في داره التي كان يخلو فيها بنسائه وأهله شخص في يده سيف في أوقات مختلفة وأكثره وقت الظهر فاذا طلب لم يوجد ولم يقدر عليه ولم يوقف له على أثر مع كثرة التنيش ، وقد رآه هو بعينه

(١) المواطات جمع مواطاة وهي الاتفاق بين اثنين أو أكثر على أمر. والمخاريق جمع مخراق وهي في الأصل خرق كانوا يقتلونهم ويلمعون بها بدارتها بخفة ومهارة. ومواطات الحلاج هي انه كان يتفق مع اناس من رجاله على ما يلبسون به على الناس بدعوى الكرامات وقد اكتشف ذلك في عصره كما بينه التنوخي في جامع التواريخ « نشوار الحاضرة » ومنه أن رجلا جاء بصفقة مسترشد وانما هو مخبر فقال له الحلاج: تشبه علي ما شئت فقال: أريد سمكا طريا وكانوا في بعض بلاد الجبل البعيدة عن الانهار والبحر فدخل بيتا خاليا من داره وأغلق عليه بابه وعاد بعد ساعة طويلا وقد خاض وحلا الى ركبتيه ويده سمكة تضرب وزعم أنه دعا الله فامر أن يذهب الى البطائح قال فضيت الى البطائح فحضت الالهواز وهذا الطين منها حتى أخذت هذه . فقال الرجل : تدعني ادخل البيت فان لم ينكشف لي حيلة فيه آمنت بك . فقال شاكك — فدخل وبعد عشاء وتنقيب اهتمدى الى دار كبيرة فيها بستان عظيم فيه صنوف الفاكهة والخار والنوار ومنها ما لبس من وقته واكله محفوظ بحيلة صناعية ووجد فيها خزائن مليحة فيها أنواع الاطعمة الناضجة والحوائج لما يهبها بسرعة ورأى في الدار بركة ماء مملوءة سمكا فاجذ واحدة منها وخرج ... فقتله الحلاج فرمى بالسمكة وجهه وصدره وهرب وأقسم الحلاج ليقتلنه ان حدث احدا بذلك ولو في تخوم الارض ولم يحدث بها الرجل الا بعد قتله لعلمه بانه لو امر احد المقتولين به ان يقتله فانه يقتل .

مرارا فأهنته نفسه ودعا بالمعزمين فحضرُوا وأحضرُوا معهم رجالاً ونساء وزعموا ان فيهم مجانين وأصحاء ، فأمر بعض رؤسائهم بالعزيزة فعزم على رجل منهم زعم انه كان صحيحاً فجبن وتخبط وهو ينظر اليه وذكرُوا له ان هذا غاية الخدق بهذه الصناعة اذ اطاعته الجن في تخبيط الصحيح ، وانما كان ذلك من المعزم بمواطاة منه لذلك الصحيح ^{على} أنه متى عزم عليه جنن نفسه وخبط ، فجاز ذلك على المعتضد فقامت نفسه منه وكرهه ، الا أنه سألهم عن أمر الشخص الذي يظهر في داره فمخرقوا عليه بأشياء علقوا قلبه بها من غير تحصيل لشيء من امر ما سألهم عنه فأمرهم بالانصراف وأمر لكل واحد منهم ممن حضر بخمسة دراهم . ثم تهرز المعتضد بقايتها ما أمكنه وأمر بالاسباشاق من سور الدار حيث لا يمكن فيه حيلة من تساق ونحوه وبطحت في أعلى السور خواب لثلا يمتل بالقاء المعاليق التي يمتل بها اللصوص

«ثم لم يوقف لذلك الشخص على خبر الاظهور له الوقت بعد الوقت الى ان توفي المعتضد وهذه الخواوي المبطوحة على السور ، وقد رأيتها على سور الثريا التي بناها المعتضد فسألت صديقاً لي كان قد حجب المقدر بالله عن أمر ذلك الشخص وهل تبين أمره ؟ فذكر لي انه لم يوقف على حقيقة هذا الامر الا في أيام المقدر ، وان ذلك الشخص كان خادماً أبيض يسمى (يقق) وكان يميل الى بعض الجواري اللاتي في داخل دور الحرم ، وكان قد اتخذ لحي على ألوان مختلفة ، وكان اذا لبس بعض تلك اللحي لا يشك من رآه انها لحيته ، وكان يلبس في الوقت الذي يريد لحيه منها ويظهر في ذلك الموضع وفي يده سيف أو غيره من السلاح حيث يقع نظر المعتضد فاذا طلب دخل بين الشجر الذي في البستان أو في بعض تلك الممرات أو العطفات ، فاذا غاب عن أبصار طالبيه نزع اللحية وجعلها في كفه أو حزته (١) ويبقى السلاح معه كانه بعض الخدم الطالبين للشخص ولا يرتابون به ويسألونه هل رأيت في هذه الناحية أحداً فانا قد رأينا صار إليها؟ فيقول ما رأيت أحداً . وكان اذا وقع مثل هذا الفزع في الدار خرجت الجواري من داخل الدور الى هذا الموضع فيرى هو تلك (١) الحزة بالضم الحجرة وهي من الازار معقده ومن السراويل ما تكون فيه التكة وهي معقده أيضاً وفي كل منهما مخبأً للدراهم ونحوها

الجارية ويخطبها بما يريد وإنما كان غرضه مشاهدة الجارية وكلامها فلم يزل دأبه إلى أيام المقتدر، ثم خرج إلى البلدان وصار إلى طرسوس وأقام بها إلى أن مات وتحدثت الجارية بعد ذلك بحديثه ووقفت على احتياله. فهذا خادم قد احتال بمثل هذه الحيلة الخفية التي لم يهتد لها أحد مع شدة عناية المعتضد به وأعياء معرفتها والوقوف عليها ولم تكن صناعته الحيل والخاريق فما ظنك بمن قد جعل هذا صناعة ومعاشا؟

(وضرب آخر من السحر) وهي السعي بالنجمة والوشاية بها (١) والبلغات والافساد والتضريب من وجوه خفية لطيفة، وذلك عام شائع في كثير من الناس وقد حكى أن امرأة أرادت افساد ما بين زوجين، فصارت إلى الزوجة فقالت لها: إن زوجك معرض وقد سحر وهو مأخوذ عنك وسأسحره لك حتى لا يريد غيرك، ولا ينظر إلى سواك، ولكن لا بد أن تأخذي من شعر حلقة بالموسى ثلاث شعرات إذا نام وتعطينيها فإن بها يتم الامر، فاغترت المرأة بقولها وصدقته. ثم ذهبت إلى الرجل وقالت له: إن امرأتك قد علقت رجلا، وقد عزمت على قتلك، وقد وقفت على ذلك من أمرها فأشفقت عليك ولزمني نصحك فتبقيظ ولا تقترق فأنها عزمت على ذلك بالموسى وستعرف ذلك منها فما في أمرها شك. فتناوم الرجل في بيته فلما ظنت امرأته أنه قد نام عمدت إلى موسى حاد وأهوت به لتحلق من حلقة ثلاث شعرات ففتح الرجل عينه فرآها وقد أهوت بالموسى إلى حلقة فلم يشك في أنها أرادت قتله فقام إليها فقتلها وقتل، وهذا كثير لا يحصى

(وضرب آخر من السحر) وهو الاحتيال في اطعامه بعض الادوية المبلدة المؤثرة في العقل والدخن المسدرة المسكرة نحو دماغ الحمار اذا طعمه انسان تبلى عقله وقلت فطنته مع ادوية كثيرة هي مذكورة في كتب الطب ويتوصلون إلى ان يجعلوه في طامام حتى يأكله فتذهب فطنته ويجوز عليه اشياء مما لو كان تام الفطنة لانكرها فيقول الناس إنه مسحور (٢)

«١» بهذا فسر الاستاذ الامام النفائات في العقد من سورة الفلق

«٢» قد كثرت بعد عصر المؤلف العقاقير المفسدة للعقل والمبلدة للذهن ولا سيما في زماننا هذا ومنها الحشيشة المشهورة وما يتخذ منها ومن غيرها من المعاجين والكوكابين ولكنها لا شهتارها لم تعد تعد من اعمال السحر

« وحكمة كافية تبين لك ان هذا كله مخاريق وحيل لاحقيقة لما يدعون لها. ان الساحر والمعزم لو قدرا على ما يدعيانه من النفع والضرر من الوجوه التي يدعون وأمكنهما الطيران والعلم بالغيوب واخبار البلدان النائية والخيئات والسرقة والاضرار بالناس من غير الوجوه التي ذكرنا لقدروا على ازالة الممالك واستخراج الكنوز والغلبة على البلدان بقتل الملوك بحيث لا يبدأهم مكروه ولما مسهم سوء ولا تمتنعوا ممن قصدهم بمكروه ، ولا استغنوا عن الطلب لمافي ايدي الناس. فاذا لم يكن كذلك وكان المدعون لذلك اسوأ الناس حالا وأكثرم طمعا واحتيالا وتوصلا لاخذ دراهم الناس واطهرهم فقرا واملاقا علمت أنهم لا يقدررون على شيء من ذلك

» ورؤساء الحشو والجهال من العامة من أسرع الناس الى التصديق بدعاوى السحرة والمعزمن وأشدهم نكيرا على من جحددها، ويروون في ذلك اخبارا مفتعلة مخرصة يعتقدون صحتها كالحديث الذي يروون ان امرأة أتت عائشة فقالت اني ساحرة فهل لي توبة؟ فقالت وما سحر ك؟ قالت سرت الى الموضع الذي فيه هاروت وماروت يبابل لطلب علم السحر فقالا لي يا امة الله لا تختاري عذاب الآخرة بامر الدنيا، فايبت، فقالا لي اذهبي فبولي على ذلك الرماد فذهبت لا بول عليه ففكرت في نفسي فقلت لافعلت وجئت اليهما فقلت قد فعلت، فقالا ما رأيت؟ فقلت ما رأيت شيئا، فقالا ما فعلت اذهبي فبولي عليه، فذهبت وفعلت، فرأيت كان فارسا قد خرج من فرجي مقنعا بالحدبد حتى صعد الى السماء ، فجتتهما فاخبرتهما فقالا ذلك ايمانك خرج عنك وقد أحسنت السحر، فقلت وما هو؟ فقالا لا تريدن شيئا فتصورينه في وهمك إلا كان. فصورت في نفسي حبا من حنطة فاذا أنا بالحب، فقلت له انزرع فانزرع وخرج من ساعته سنبلا فقلت له انطحن وانخز الى آخر الامر حتى صار خبزا، واني كنت لأصور في نفسي شيئا الا كان. فقالت لها عائشة ليست لك توبة

» فيروي القصص والمحدثون الجهال مثل هذا للعامة فنصدقه وتستعيده وتسأله ان يحذنها بحديث ساحرة ابن هبيرة فيقول لها ان ابن هبيرة أخذ « تفسير القرآن الحكيم » « ٨٠ » « الجزء التاسع »

ساحرة فاقرت له بالسحر فدعا الفقهاء فسألهم عن حكمها فقالوا القتل ، فقال ابن هبيرة لست أقتلها الا تغريقا قال فاخذ رحي البزرفشدها في رجلها وقذفها في الغرات فقامت فوق الماء مع الحجر تنحدر مع الماء فخافوا ان تغرقهم فقال ابن هبيرة من يمسكها وله كذا وكذا؟ فرغب رجل من السحرة كان حاضرا فيما بذله فقال اعطوني قدح زجاج فيه ماء نجاؤه به فقمعد على القدح ومضى الى الحجر فشق الحجر بالقدح فتنقطع الحجر قطعة قطعة ففرقت الساحرة — فيصدقونه، ومن صدق هذا فليس يعرف النبوة ولا يامن ان تكون معجزات الانبياء عليهم السلام من هذا النوع وانهم كانوا سحرة وقال الله تعالى (ولا يفلح الساحر حيث أتى) «وقد أجازوا من فعل الساحر ما هو أطم من هذا وأقطع ، وذلك أنهم زعموا ان النبي عليه السلام سحر وان السحر عمل فيه حتى قال فيه «انه يخيل الي اني أقول الشيء وأفعله ، ولم أقله ولم أفعله » وان امرأة يهودية سحرته في جف طلعة ومشط ومشاقة (١) حتى أتاه جبريل عليه السلام فأخبره أنها سحرته في جف طلعة وهو تحت راعوفة البئر (٢) فاستخرج وزال عن النبي عليه السلام ذلك العارض . وقد قال الله تعالى مكذبا للكفار فيما ادعوه من ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال جل من قائل (وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا) ومثل هذه الاخبار من وضع الملحدين تلعبا بالحشو الطغام ، واستجرارا لهم الى القول بانبطال معجزات الانبياء عليهم السلام ، والقدح فيها ، وانه لا فرق بين معجزات الانبياء وفعل السحرة وان جميعه من نوع واحد . والمجبب ممن يجمع بين تصديق الانبياء عليهم السلام واثبات معجزاتهم ، وبين اتصديق بمثل هذا من فعل السحرة مع قوله تعالى (ولا يفلح الساحر حيث أتى) فصدق هؤلاء من كذب الله وأخبر ببطلان دعواه واتحاله . وجائز أن تكون المرأة اليهودية بجهلها فعلت ذلك ظنا

١ « جف الطامع بضم الجيم هو الوعاء الذي يخرج منه طامع النخل ، والمشاقة من الكتان معروفة وفي اكثر الروايات مشاظة وهي بالضم الشعر الذي يسقط من الشعر عند تسريحه بالمشط والمراد ان المشط والمشاظة وضعافي جف طلعة وصفت عند الشيخين بانها طلعة ذكر اي من النخل «٢» راعوفة البئر الحجر الثابت الذي يقف عليه المستقي من البئر

منها بأن ذلك يعمل في الاجساد وقصدت به النبي عليه السلام فأطلع الله نبيه على موضع سرها ، وأظهر جهلها فيما ارتكبت وظنت ليكون ذلك من دلائل نبوته ، لا ان ذلك ضره ، وخاط عليه أمره ، ولم يقل كل الرواة انه اختلط عليه أمره وإنما هذا اللفظ زيد في الحديث ولا أصل له (١)

«والفرق بين معجزات الانبياء وبين ما ذكرنا من وجوه التخيلات ، ان معجزات الانبياء عليهم السلام هي على حقائقها ، وبواطنها كظواهرها ، وكلما تأملت، ازددت بصيرة في صحتها ، ولو جهد الخلق كلهم على مضاهاتها ومقابلتها بأمثالها ظهر عجزهم . ونحاريق السحرة وتخبيلاتهم إنما هي ضرب من الحيلة والتلطيف لاظهار أمور لا حقيقة لها، وما يظهر منها على غير حقيقة، يعرف ذلك بالتأمل والبحث ومتى شاء أن يتعلم ذلك بلغ فيه مبالغ غيره ، ويأتي بمثل ما أظهره سواء » اهـ هذا جل ما قاله ابو بكر الجصاص في معنى السحر وحقيقته وعقده بابا في ذكر قول الفقهاء فيه وما تضمنته الآية من حكمه وما يجري على مدعي ذلك من العقوبات ومنها القتل كفرأ في بعض أنواعه المتضمنة للشرك والمسنزعة للريب

١ «انكر الجصاص الحديث المروي في ذلك - وكذلك الاستاذ الامام - لما رضته للقرآن وما فيه من الشبهة على عصمة النبي «ص» حتى في امر التبليغ مع انه مروي في الصحيحين لان من علامة الحديث الموضوع مخالفته للقطعي من القرآن وغيره ، ومثل هذا انكار النووي لما روي عن ابن مسعود «رض» من انكار كون المعوذتين من القرآن مع صحة سنده . والجمهور يؤولون في هذا وذاك ويعرهم ان المقلدين يسلّمون لهم كل تأويل ولو متكلفا وينسون ان اعداء الاسلام ومستقلي الفكر من غيرهم لا يقبلون التأويل المتكاف الذي لا يطمئن له القلب ، والظاهر ان الجصاص لم يطالع على روايات الشيخين في مسألته كاطلاع النووي على جميع الروايات في مسألته . وفيهما ان الذي سحر النبي «ص» هو لبيد بن الاعصم اليهودي لا امرأة، ومذهب الاشعرية أن للسحر تأثيرا حقيقيا وليس كله حيلة ومنه انه أثر في جسم النبي «ص» وخياله دون عقله وروحه فكان يخيّل اليه أنه أنى نساءه ولم يكن أناهن ولم يتجاوز هذا الحد ، وقال الاستاذ الامام ان هذا تأثير في النفس ومداركها ورسول الله اجل واعظم من ذلك فنفسه أركى الانفس وازكاها واقواها فلا يمكن ان تؤثر فيها نفس خبيثة فاسدة

في معجزات الرسل . وان كثيراً من العلماء يثبتون ما نكره من تأثير الجن واستخدام بعض الناس لهم . ومن العجيب أنه لا يزال في هذا العصر من يتوسل إلى الاسئعانة بالجن على بعض الاعمال السحرية بما هو كفر قطما كرى بط بعض القرآن على السوءتين كما علمت من بعض المخبرين لهؤلاء الدجالين الذين يعيشون بكتابة العزائم والحجب للحب والبغض والحبل وغير ذلك والمفاسد في ذلك كبيرة جدا وقد ذكرنا بعضها في تفسير (٧ : ٢٦) إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون (فيراجع) (في ص ٣٦٧ — ٣٧١ من المجلد الثامن تفسير)

﴿ عود الى تفسير الآيات ﴾

لما أظهر موسى عليه السلام آية الله تعالى في مجاس فرعون (قال الملا من قوم فرعون) أي أشرف قومه واركان الدولة منهم : (ان هذا لساحر عليم) أي راسخ في العلم — كما تدل عليه صيغة عليم (يريد ان يخرجكم من ارضكم) أي قد وجه ارادته لسلب ملككم منكم وإخراجكم من ارضكم بسحره بأن يستميل به الشعب المصري فيتبعه فينتزع منكم الملك ويستبد به دونكم ، وبلي ذلك اخراج الملك وعظاء رجاله من البلاد لثلا يناوؤه لاستعادة الملك منه ، كما فعل متغلبة الترك في هذه الايام بعد إسقاط الدولة العثمانية فانهم أخرجوا جميع افراد الاسرة السلطانية من البلاد التركية التي بقيت لهم . وفي معنى هذا القول من فرعون ورجال دولته ما حكى الله تعالى عنهم من مراجعتهم لموسى واخيه في سورة يونس (١٠ : ٧٨) قالوا اجئتنا لتلقنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الارض ؟ وما نحن لكما بمؤمنين)

وما قال الملا من قوم فرعون هذا القول الاتبعاً لقوله هو الذي حكاه تعالى عنه في سورة الشعراء (قال للملا حوله إن هذا لساحر عليم * يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فهاذا تأمرون) أي رددوا قوله وصار يلقيه بعضهم الى بعض كدأب الناس في نقل كلام ملوكهم ورؤسائهم وتردده إظهاراً للموافقة عليه ، وتعميماً لتبليغه . وإنما لم يصرحوا بكامة « بسحره » كما صرح هو . لانهم كانوا دونه خوفاً وانزعاجاً ، وأقل منه حرصاً على الطعن في دعوة موسى ،

ولكن ذكرها السحرة في تناجيهم مع فرعون وهأجدر بذكرها فحكاها
الله تعالى عنهم بقوله من سورة طه (فتنزعوا أمرهم بينهم وأسرؤا النجوى *
قالوا ان هذان لساحران يريدان أن يخرجاك من أرضك بسحرهما ويذهبا
بطريقتكم المثلث * فأجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى)
والامر في قول فرعون لهم وقول بعضهم لبعض (فماذا تأمرون) ليس
هو المقابل للنهي بل هو بمعنى الادلاء بالرأي في الشورى قال الزخشري في
الاساس : وتأمر القوم وائتمروا ، مثل تشاوروا واشتوروا . ومرني بمعنى اشر
علي . قال بعض فتاكهم .

الم تر اني لا اقول لصاحب اذا قال مرني : أنت ماشئت فافعل
ولكنني افري له فأريجه بيزلاء تنجيهِ من الشك فيصل
وقال في مادة (بزل) ومن المجاز بزل الامر والرأي : استحكم . وامر
بازل . وتقول خطب بازل ، لا يكفيه الا رأي قارح ، وإنه لدو بزلء ، أي ذو
صريمة محكمة ، وهو نهاض بيزلاء أي بخطة عظيمة . قال

إني اذا شغلت قوما فروجهم رحب المسالك نهاض بيزلاء
(أقول) ومعنى بيتي الفاتك أن صاحبه اذا استشاره فقال له اءرني - أي
أشر علي - لا يقول له افعل ما تشاء اغراضا عن نصحه أو عجزا عنه ، بل يفري
أي يقطع له الرأي المحكم بخطة بزلء أي قويمة محكمة تخرجه من الشك والتردد
وتكون فيصلا أي فاصلة بين الخطأ والصواب . والبيزلاء وبزول الامر والرأي
مأخوذ من بزول ناب البعير وهو أن ينشق ويخرج عند دخوله في السنة التاسعة
فهو بازل ولذلك أطلقوا لقب البازل على الرجل القوي المحكم التجربة

﴿ قالوا أرجه ^(١) واخاه وارسل في المدائن حاشرين ﴾ أي قال الملا لفرعون

(١) في هذه الكلمة عدة قراءات لفظية محضة سببها اختلاف لهجات العرب
في اثبات الهمزة وحذفها تخفيفا وقد بينها السيد الألويسي في روح البيان مع تعليلاتها فقال :
وأصل أرجه أرجئه بهمزة ساكنة وهاء مضمومة دون واو ثم حذفت الهمزة
وسكنت الهاء لتشبيهه المنفصل بالمتصل وجعل أرجه كابل (كذا) في اسكان وسطه
وبذلك قرأ ابو عمرو وابو بكر ويعقوب على انه من ارجأت وكذلك قراءة ابن كثير
وهشام وابن عامر ارجئوه بهمزة ساكنة وهاء متصلة بواو الاشباع وقرأ نافع في
رواية ورش واسماعيل والكسائي ارجهي بهاء مكسورة بعدها ياء من ارجيت =

حين استشارهم بقوله « فماذا تأمرون ؟ : ارجه اى ارجيه واخر امره وامر اخيه ولا تفصل فيه بادي الرأي وأرسل في مدائن ملكك رجالا او جماعات من الشرطة والجند حاشرين اى جامعين سائقين للسحرة منها — فالحشر الجهم والسوق — وانما يوجد السحرة في المدائن الجامعة الآلهة بدور العلم والصناعة ، فان ترسلهم ﴿ يأتوك بكل ساحر عليم ﴾ يفنون السحرماهر فيها وهم يكشفون لك كنه ما جاء به موسى فلا يفتتن به أحد .

قرأ الجمهور (ساحر) بصيغة اسم الفاعل ، وحزة والكسائي هنا وفي يونس (سحار) بصيغة المبالغة له وجاء ذلك بالامالة وعدمها — وبها قرأ الجميع في الشعراء . ورسمهما في المصحف الامام واحده كذا (سحر) ليحتمل القراءتين ووجهها ان فرعون لما طاب كل ساحر عليم في مدائن البلاد خص بالذكر المهرة المتميزين في السحر الكثيرين منه — او ان بعض ملئه طلب هؤلاء فقط لانهم اجدر باتيان موسى بمثل ما جاء به من الامر العظيم كما حكى الله تعالى عن فرعون في سورة طه (قال اجئنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله) وطلب آخرون حشر جميع السحرة الراسخين في العلم لعله يوجد عند بعض المقتصدين او المقلين من السحر ما لا يوجد عند الكثيرين منه — فبينت القراءتان كل ما قيل مع الایجاز البليغ .

= وفي رواية قالون ان ارجه بحذف الياء للاكتفاء عنها بالكسرة وقرأ ابن عامر برواية ابن ذكوان ارجئه بالهمزة وكسر الهاء وقد ذكر بعضهم ان ضم الهاء وكسرها والهمز وعدمه لغتان مشهورتان وهل هما مدتان او الياء بدل من الهمزة كتوضأت وتوضيت؟ قولان . وطعن في القراءة على رواية ابن ذكوان فقال الحوفي انها ليست بحيدة وقال الفارسي ان ضم الهاء مع الهمزة لا يجوز غيره وكسرها غلط لان الهاء لا تكسر الا بعد ياء ساكنة او كسرة واجيب كما قال الشهاب عنه بوجهين احدهما ان الهمزة ساكنة والحرف الساكن حاجز غير حصين فكأن الهاء وليت الجيم المكسورة فلذا كسرت والثاني ان الهمزة عرضة للتغيير كثيرا بالحذف وابدالها ياء اذا سكنت بعد كسرة فكأنها وليت ياء ساكنة فلذا كسرت ، واورد على ذلك ابو شامة ان الهمزة تعد حاجزا وان الهمزة لو كانت ياء كان المختار الضم نظرا لاصولها وليس بشيء بعد ان قالوا ان القراءة متواترة وما ذكر لغة ثابتة عن العرب اه

(١١٢) وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ
 (١١٣) قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (١١٤) قَالُوا يُمُوسَى إِمَّا أَنْ
 تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ (١١٥) قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا
 سَحَرُوا أَغْصِينَ النَّاسِ وَاسْتَزْهَبُوهُمْ وَجَاؤُوا بِسِحْرِ عَظِيمٍ

﴿ وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين ﴾ اي
 وجاء فرعون السحرة الذين حشرهم له اعوانه وشرطته ولم يذكر الكتاب
 الحكيم ولا الرسول المعصوم عددهم اذ لا فائدة منه وكل ما روي فيهم من أنهم
 عشرات الالوف فهو من الاسرائليات التي لا اصل لها عندنا ولا في التوراة التي
 بين ايديهم . فلما جاؤا قالوا لفرعون ان لنا لاجرا وجزاء عظيما يكفي ما
 يطلب منا من العمل العظيم ان كنا نحن الغالبين لموسى . ذكر قولهم هنا بأسلوب
 الاستئناف البياني كأنه جواب سائل : ماذا قالوا؟ وجاء في سورة الشعراء بصيغة
 الشرط والجزاء (فما جاء السحرة فرعون قالوا) وهو تفنن في العبارة . قرأ ابن
 كثير وناقم وحفص عن حاصم (ان لنا لاجرا) بهزة واحدة قيل انه على
 الاخبار الدال على ايجاب الاجر وكونه لا بد منه . وقيل انه على حذف همزة
 الاستفهام الذي يكثر في كلام العرب ، وهو المتبار والمختار ليوافق قراءة ابن حاصر
 باثباتها هنا وهو ما اتفقوا عليه في سورة الشعراء

﴿ قال نعم وإنكم لمن المقربين ﴾ أي قال فرعون مجيباً لهم الى ما طلبوا
 نعم إن لكم لاجراً عظيماً وإنكم مع ذلك لاجر المالى والمادى لمن المقربين من جنابنا
 السامى ، فيجتمع لكم المال والجاه وذلك منتهى نعيم الدنيا ومجدها . أ كدلم نيل
 ما طلبوه منه وما زادهم عليه تأكيداً بعد تأكيد لاهتمامه بهذا الامر وخوفه من
 طاقته ، فانه لو قال لهم نعم ولم يزد عليها لافاد إجابة طلبهم ، ولو قال في منحة
 القربى : وتكونون من المقربين ، لكفى . ولكنه عبر عنها بالجملة الاسمية المؤكدة
 بلون وبتحلية الخبر باللام وبعطف التلقين أي عطف « وإنكم لمن المقربين » على

الجملة المقدرة التي دل عليها حرف الايجاب «نعم» وهي «ان لكم لا جراً» فما عطف عليها الا وقد قدر اعادة . وفي سورة الشعراء زيادة «إذن» أي وانكم في هذه الحالة وهي كونكم أنتم الغالبيون دون موسى لمن المقربين وحذفها من هذه السورة دليل على إنه قالها مرة دون أخرى فأقاده كرر لهم الاجابة والوعد وذلك تأكيده آخر

﴿ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين ﴾ استئناف بياني كمنظائره أي قال السحرة لموسى عليه السلام بعد أن وعدم فرعون ما وعدم: إما أن تلقي ما عندك أولاً، وإما أن نكون نحن الملقين لما عندنا من دونك. اما تخييرهم إياه فلثقتهم بأنفسهم، واعتدادهم بسحرتهم، وإرهابه باله، وإظهار عدم المبالاة به، مع العلم بأن المتأخر يكون ابصر بما تقتضيه الحال بعد وقوفه على منتهى شوط خصمه، وما قيل من ان علة التخيير مراعاة الادب لا وجه له البتة، بل مقامهم بحضرة ملكهم الذي يدعي الالهية والربوبية فيهم ومطلبه منه وما وعدهم إياه - كله يقتضي ان يحتقر واخصمه لان يتأدبوا معه كما يتأدب اهل الصناعة الواحدة بعضهم مع بعض اذا تلاقوا للمباراة وهو ما وجه الزمخشري به التعليل، وما قاله البيضاوي وغيره من ان علة إظهار التجلد وضعيف اذ لم يروا من موسى شيئاً بأعينهم يقتضيه وانما سمعوا انه القى عصاه بحضرة فرعون فصارت ثعباناً فاستعدوا لمقابلته بعصي وحبال كثيرة يخيل اليه والى كل ناظر انها ثعابين تسعى فيبتلون سحره بسحر مثله كما قال ملكهم (فلنأتينك بسحر مثله)

وذهب الزمخشري ومن تبعه الى ان هذا التعبير عن إلقاءهم يدل على رغبتهم في البدء بما ينبي عنه تغييرهم للنظم بتعريف الخبر وتوسيط ضمير الفصل «نحن» وتوكيد الضمير المستتر به. وفي سورة طه (اما ان تلقي وإما أن تكون اول من القى) وفيه من التوكيد ما يدل على الرغبة في الاولوية التي صرحوا بذكرها هنا . فلا فرق بين التعبيرين في المعنى فلا بأس حينئذ بحمل الاختلاف اللفظي في الحكاية عنهم لمراعاة الفواصل ، وقد اختلف فيه على اقوال ثلثها وهو الصحيح المعتمد انه جائز وواقف فيما لا يخل بأداء المعنى، ولا ينافي البلاغة العليا ، فكيف اذا كان مزيد تفنن قد يصل الى حد الاعجاز . فيها، وذلك ان تأدية دقائق المعاني مكررة بالفاظ مختلفة في منتهى العسر وكثيراً

ما يكون متمذراً ، فلو لم يؤكد الضمير المتصل ههنا بالضمير المنفصل «نحن» لما افاد معنى الرغبة في اولىة الالقاء المصرح به في سورة طه ، وبذلك علم ان مراعاة الفاصلتين في الموضعين هو الذي وحد بينهما بجعل كل منهما دالاً على رغبة السحرة في التقدم والاولية ، فأَيَّ خطيب او كاتب يقدر على افادة هذا المعنى بأسلوبين مختلفين في اللفظ من غير تصريح به ، واي مترحم تركي او افرنجي يفقه هذا ويؤديه في ترجمته للقرآن ؟

﴿ قال ألقوا ﴾ وفي سورة طه (قال بل القوا) وهو ادل على رغبته عليه السلام في سبقهم للالقاء . ولعله نطق اولاً بما فيه الاضراب فقال بل القوا انتم من دوني ثم اعاد كلمة القوا وحدها لتأكيد رغبته والايذان بعدم مبالاته . وفي سورتي يونس والشعراء (قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون) فأظهر اسم موسى الذي أضمره هنا وفي سورة طه لانه جواب لخطابهم اياه باسمه بالتخيير ، فالمقام فيها مقام الاضرار حتماً . واما اظهاره في سورتي يونس والشعراء فسببه انه ليس فيهما ذكر لنداء السحرة اياه وتخييرهم له فأول آية يونس (فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا) وقبلها طلب فرعون للسحرة فلو لم يصرح باسم موسى لكان المتبادر ان الذي امرهم بالالقاء هو فرعون حسب قاعدة عود الضمير الى اقرب مذكور ، وكذلك آية الشعراء جاءت بعد ذكر طلب فرعون للسحرة ومحبيهم وسؤلهم اياه الاجر إن كانوا هم الغالبين واجابته بإيهم ، فهي أولى من آية يونس بما ذكر . واما زيادة (ما انتم ملقون) فانها فائدة نافلة ذات شأن تدل على عدم مبالاته بما يلقون مهما عظم امره وكان مجهولاً عنده ، وهي لا تنافي عدم ذكرها في آية الاعراف فيجمع بينهما

وقد قيل كيف أمرهم موسى عليه السلام بالقاء ما عندهم وهو من السحر المنكر؟ وأجيب بأنه لم يأمر بفعل السحر ابتداء وانما أمر بأن يتقدموه فيما جاؤا لاجله ولا بد لهم منه ، واراد التوسل به الى إظهار بطلان السحر لا اثباته ، والى بناء ثبوت الحق على بطلانه ، ولم يكن ثم وسيلة لابطاله الا ذلك ، وقد صرح به فيما حكاه تعالى عنه في سورة يونس (قال موسى ماجئتم به السحر ان الله سيبطله ، ان الله لا يصلح عمل المفسدين ») ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون) ومثله نوسل ابراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وآلهما الى اظهار حقيقة التوحيد بعد الكواكب من « تفسير القرآن الحكيم » « ٩ » « الجزء التاسع »

قومه لما رأى كلاً من الكوكب والقمر والشمس بازغافقال «هذاربي» ثم تعقبه بما يدل على كونه لا يصح أن يكون رباً واسمائه إياهم بعد ابطال ربوبيتها كلها حقيقة التوحيد بقوله (اني وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفاً وما أنا من المشركين) ﴿ فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم ﴾ أي فلما ألقوا ما ألقوا من حبالهم وعصيمهم كما في سورتي الشعراء وطه سحروا أعين الناس الحاضرين ومنهم موسى عليه السلام ففي سورة طه (فاذا حبالهم وعصيمهم يخيل اليه من سحرهم أنها تسعى) واسترهبوهم أي اوقعوا في قلوبهم الرعب والخوف كما قال تعالى (فأوجس في نفسه خيفة موسى * قلنا لا تخف انك أنت الاعلى) واصل الاسترهاب محاولة الارهاب وطلب وقوعه بأسبابه، وقد قصدوا ذلك لفصل. وجاءوا بسحر عظيم أي مظهره كبير، وتأثيره في أعين الناس عظيم، قال الحافظ ابن كثير: اي خيلوا الى الابصار ان ما فعلوه له حقيقة في الخارج ولم يكن الا مجرد صنعة وخيال. ثم ذكر عن ابن عباس « ر ض » انهم القوا حبالاً غلاظاً وخشباً طوالاً «قال» فأقبلت يخيل اليه من سحرهم انها تسعى . ثم ذكر عن ابن اسحق ان السحرة كانوا خمسة عشر الف ساحر وان الحيات التي اظهروها بخيال سحرهم كانت كأمثال الجبال قد ملأت الوادي - وعن السدي ان السحرة كانوا بضعا وثلاثين الفا ، وعن القاسم بن أبي بزة ٧٠ الفا . وذكر غيره ما هو اعظم من ذلك من المبالغة والتهويل ولا يصح شيء من ذلك في خبر مرفوع وانما هي من الاسرائيليات الباطلة المروية عن اليهود كما تقدم، على انه ليس في توراتهم منها شيء وانما جاء في الفصل السابع من سفر الخروج منها ان فرعون دعا الحكماء والسحرة « ففعل عرافو مصر أيضاً بسحرهم كذلك : طر حواكل واحدها فصارت العصي ثعابين ولكن عصاهارون ابتلعت عصيمهم » وقد ذكر بعض المفسرين سر صناعتهم في ذلك بما اراه استنباطاً علمياً لا نقلاً تاريخياً . قال الامام الجصاص في احكام القرآن: قال الله تعالى (سحروا اعين الناس) يعني موهوا عليهم حتى ظنوا ان حبالهم وعصيمهم تسعى، وقال (يخيل اليه من سحرهم انها تسعى) فأخبر ان ما ظنوه سمياً منها لم يكن سمياً وانما كان تخيلاً . وقد قيل إنها كانت عصياً مجوفة قد ملئت زئبقاً وكذلك الجبال كانت مملوءة من آدم (اي جلد) محشوة زئبقاً ، وقد حفروا قبل ذلك تحت المواضع أسراباً وجعلوا آرواجاً ملؤها نارا فلما طرحت عليه وحشي الزئبق حركها

لان من شأن الرُّبْق اذا أصابته النار أن يطير ، فأخبر الله ان ذلك كان مموها على غير حقيقته ، والعرب تقول لضرب من الحلي مسحورا اي مموه على من رآه مسحور به اه فعلى هذا يكون سحرهم لاعين الناس عبارة عن هذه الحيلة الصناعية اذا صح خبرها ، ويحتمل أن يكون بحيلة أخرى كاطلاق البخرة أثرت في الاعين فجعلتها تبصر ذلك أو يجعل العصي والحبال على صورة الحيات وتحريكها بحركات خفية سريعة لاتدرکها أبصار الناظرين ، وكانت هذه الاعمال من الصناعات وتسمى السيمياء

(١١٦) وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (١١٧) فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١١٨) فَعُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صُغِيرِينَ (١١٩) وَالْقِيَٰمَةُ السَّحَرَةُ سُجِدِينَ (١٢٠) قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (١٢١) رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ

﴿ وأوحينا الى موسى أن الق عصاك فاذا هي تلقف ما يأفكون ﴾ أي أوحينا اليه بأن ألق عصاك فقد جاء وقتها وألقاها كما أمر فاذا هي تلقف ما يأتون به من الافك . ذكر هنا في سورة طه امره تعالى لموسى باللقاء وفي سورة الشعراء أنه فعل اللقاء الذي أمر به ولم يذكر الامر بخذف من كل سورة ما ثبت مقابله في الاخرى وهو من قبيل الاحتباك في السور والايجاز المؤدي للمعاني المتعددة بأخصر عبارة . قرأ حفص تاقف بالتخفيف من الثلاثي والباقون بالتشديد وأصله تلتقف وهو يدل على لقف شيء بعد شيء

ما معنى لقف العصا الافك ؟ الافك بالكسر اسم لما يؤفك أي يصرف ويحول عن شيء الى غيره ويستعمل في التلبيس والشر وقلب الحقائق ، وبالفتح مصدر افك « بالفتح كجاس وضرب » ويقال افك بالكسر « كتعب » قال في الاساس : افكه عن رأيه صرفه ، وفلان مأفوك عن الخير . وقال الراغب الافك كل مصروف عن وجهه الذي يحق أن يكون عليه ومنه قيل للرياح العادلة عن المهاب مؤتكفة قال تعالى (وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخطئة) وقال تعالى (والمؤتكفة أهوى) وقوله تعالى (قاتلهم الله اني يؤفكون) أي يصرفون عن الحق في الاعتقاد الى الباطل ، وعن الصدق في

المقال الى الكذب ، وعن الجليل في الفعل الى القبيح . ومنه قوله تعالى (يؤفك عنه من افك * انى يؤفكون) وقوله (أجبئنا لتأفكنا عن آلهتنا) فاستعملوا الافك في ذلك لما اعتقدوا ان ذلك صرف عن الحق الى الباطل — فاستعمل ذلك في الكذب لما قلناه اه ويعلم منه ومن سائر استعمال المادة في القرآن وغيره ان الافك يكون بالقول ومنه الكذب وما يؤدي المراد من الكذب كالايهام والتدليس والتجوزات والكنائيات والمعاريض التي توهم السامع أو القاريء لها ما يخالف الحق ، وقد يكون بالفعل كعمل سحرة فرعون

واما لقف الشيء وتلقفه بالتشديد فهو تناوله بحذق وسرعة كما قال الشاعر
كرة حذفت بصوالجة فتلقفها رجل رجل

قال الراغب لقف الشيء القفه «أي من باب علم» وتلقفته تناولته بالحذق سواء في ذلك تناوله بالفهم أو اليد قال (فاذا هي تلقف ما يأفكون) اه ومن مجازه تلقف العلم أي تلقيه اسرعة وحذق . وما في قوله تعالى « ما يأفكون » إما موصولة واما مصدرية وعلى الاول يتخرج ما نقل عن ابن عباس وقتادة والحسن والسدي من كون عصا موسى عليه السلام التقت حبال السحرة وعصيتهم واسترطنها أي ابتلعته فهو مما يحتمل اللفظ، والراجح انه مأخوذ عن اليهود لما علمت آفا من نص سفر الخروج فيه . وينافيه كونها مصدرية إذ المعنى عليه انها تناولت عملهم هذا فأنت عليه بما أظهرت من بطلانه وحقيقة الامر في نفسه بسرعة، فان كان إفكهم عبارة عن تأثير أحدثوه في الاعين فلقفها إياه عبارة عن ازالته وابطاله ورؤية الحبال والعصي على حقيقتها — وان كان تحريكها لها بمحرركات خفية سرية فكذلك — وان كان قد حصل بمجملها مجوفة محشوة بالزئبق وتحريكه إياها بفعل الحرارة سواء كانت ناراً أعدت لها والشمس حين اصابتها فلقفها لذلك يجوز ان يكون بعمل من الحية اخرجت به الزئبق من الحبال والعصي فانكشفت به الحيلة . قال الشيخ محي الدين بن العربي ما معناه أو محصله على ما نتذكر ان إبطالها السحر السحرة انه ترتب على القائها ان رأى الناس تلك الحبال والعصي على أصلها ولوا ابتلعتهما لبقيا الامر ملتبسا على الناس اذ قصاراه ان كلا من السحرة وموسى قد اظهر امرا غريبا ولكن احد الغريبين كان أقوى من الآخر فأخفاه على وجه غير معلوم ولا مفهوم وهذا لا ينافي كونهما من جنس واحد . ولكن زوال غشاوة السحر وتخيله حتى رأى الناس ان الحبال والعصي التي القاها

السحرة ليست الا حبالا وعصيا لا تسمى ولا تتحرك، وان عصا موسى لم تزل حية تسعى — هو الذي ماز الحق من الباطل، وعرفت به الآية الالهية، والحيلة الصناعية. وكل ما في الامر ان عصا موسى ازال هذا التخيل بسرعة وهو معنى اللقف ولكن لا نعلم بم كان لها هذا التأثير لانها آية الهية حقيقة لا امر صناعي حتى نعرف صفته وحقيقته.

وقوله تعالى ﴿فوقم الحق وبطل ما كانوا يعملون﴾ اظهر في هذا المعنى منه في ابتلاع العصا للحبال والعصي اذا فسرت الفاظه بمعانيها الحقيقية فالذي بطل كان عملا مملوءا، وكيدا كادوه، وليس شيئا ماديا او جدوه، كما علم من سورة طه وسورة يونس، أي فثبت الحق وفسد ما كانوا يعملون من الحيل والتخيل وذهب تأثيره

﴿فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين﴾ اي فغلب فرعون وملؤه في ذلك المجمع العظيم الذي كان في عيد لهم ويوم زينة من مواسمهم ضربه موسى موعدا لهم بسؤالهم كما بين في سورة طه (قال موعداكم يوم الزينة وان يحشر الناس ضحى) لتكون الفضيحة ظاهرة مبينة للجماهير الناس، ولم يقل فغلبهم موسى لان ذلك لم يكن بكسبه وصنعه — وانقلبوا أي عادوا من ذلك المجمع صاغرين اذلة، بما رزئوا به من الخذلان والخيبة، أو صاروا صاغرين. وانما خص هذا بفرعون وملئه وكان المتبادر ان يكون للسحرة اولا وبالذات وفرعون بالتبهم أو للجميع على سواء، لانه تعالى بين ما كان من عاقبة السحرة بقوله

﴿وألقي السحرة ساجدين﴾ فسر في الكشف بقوله: وخروا سجدا كأنما ألقاهم ملق لشدة خروارهم، وقيل لم يتما لكوا مما رأوا فكأنهم القوا اه. والمراد ان ظهور بطلان سحرهم وادراكهم خفاة حقيقة آية موسى «ع. م» وعلمهم بأنها من عند الله تعالى لا صنم فيها لمخلوق قد ملأت عقولهم يقينا وقلوبهم ايمانا فكان هذا اليقين في الايمان البرهاني الكامل، والوجداني الحاكم على الاعضاء والجوارح، هو الذي ألقاهم على وجوههم سجدا لله رب العالمين، الذي يبيده ملكوت الخلق أجمعين، ولم يبق في انفسهم ادنى مكان لفرعون وعظمته الدنيوية الزائلة، ولا سبيا وقد ظهر لهم صفاره أمام هذه الآية. وفي آية سورة طه (فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هرون وموسى) فإلقاء

تدل على التعقيب ومثلها في سورة الشعراء .

(فان قيل) ولم قال هنا (وألقي) ولم يقل « فألقي » ليدل على التعقيب أيضاً (فالجواب) ان ألقى هنا عطف على قوله تعالى (فغلبوا) فهو يشاركه بما تعيده فاؤه من معنى التعقيب وكونه مثله أثراً لبطلان سحر السحرة ووقوع الحق بثبوت آية موسى (ع . م) ولوعطف عليه بالفاء لدل على كون السجود أثراً للغلب والصغار لا لظهور الحق وبطلان كيد السحر ، وحينئذ يكون منافياً لما في سورتي طه والشعراء

﴿ قالوا آمنا برب العالمين ﴾ رب موسى وهارون ﴿ الجملة إما بيات مستأنف وإما حال من السحرة أي حال كونهم قائلين في سجودهم آمنا ... ومثله في سورة الشعراء

(فان قيل) ولم لم يذكر في سورة طه إيمانهم برب العالمين ؟ ولم أخرفها اسم موسى وقدم اسم هارون ؟ (فالجواب) عنهما أن سبب ذلك مراعاة فواصل السور بما لا يعارض غيره مما ورد في غيرها ، ولا سيما وقد نزل قبلها ، فالإيمان برب هارون وموسى هو الايمان برب العالمين لانهما قالوا لفرعون (إنا رسول رب العالمين) وقد بينا مراراً أن القرآن ليس كتاب تاريخ تدون فيه القصص بحكايتها كلها كما وقعت ويدكر كل ما قيل فيها بنصه أو بترجمته الحرفية — وانما هو كتاب هداية وموعظة ، فهو يذكر من القصص ما يثبت به الايمان ، ويتزكى الوجدان ، وتحصل العبرة ، وتؤثر الموعظة ، ولا بد في ذلك من تكرار المعاني مع التنوع في الاسلوب والتنويع في نظم الكلام وفواصل الآي ، وتوزيع الفوائد وتفريقها ، بحيث يوجد في كل قصة ما لا يوجد في غيرها

(١٢٢) قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ؟ إِنَّ هَذَا

لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لَتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

(١٢٣) لَا قُطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَا صَلَيبَ لَكُمْ

أَجْمَعِينَ (١٢٤) قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ (١٢٥) وَمَا نَنْقِمُ

مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْكَ ، رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا
وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ

بعد ما كان من إيمان السحرة كان أول ما يخطر في البال، ويتوجه إليه السؤال،
ما فعل فرعون وما قال ؟ وهاك البيان ﴿ قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن
لكم ؟ ﴾ قرأ حفص آمنتم بصيغة الخبر ويحتمل فيه تقدير همزة الاستفهام فهو
قياسي يعتمد في فهمه على صفة الاداء وجرس الصوت فيه . وبذلك يوافق
سائر القراء في المعنى فهو عندهم استفهام إنكاري توبيخي أثبت همزته حمزة
والكسائي وأبو بكر عن عاصم وروح عن يعقوب ، وروي في اثباتها تحقيق
الهمزتين بالنطق بهما وتحقيق الاولى وتسهيل الثانية بين بين ؛ وقرئ
بذلك في أمثاله . والمعنى أآمنتم بموسى أو برب موسى وهارون قبل أن
أأذن لكم وأمركم بذلك ؟ وفي سورة طه (قال آمنتم له) والضمير فيه
لموسى قطعاً لأن تعبدية الايمان باللام تضمنين يفيد معنى الاتباع والخضوع
المعنى : و أآمنتم به متبعين له إذعانا لرسالته قبل أن آذن لكم ؟ ولذلك
يتضمن استعمال هذا التضمنين في الايمان بالرسول والاتباع لهم كقوله تعالى
حكاية عن فرعون (أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون ؟) وقد
اقتبس المعري هذا الاستدلال في قوله

أعباد المسيح يخاف صبحي ونحن عبيد من خلق المسيح

ومثله قوله تعالى في سورة الشعراء حكاية عن قوم نوح عليه السلام (أنؤمن
لك واتبعك الارذلون ؟) وقوله حكاية عن كفار قريش (وقالوا لن نؤمن لك
حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا) وليس منه قوله تعالى حكاية عن اخوة يوسف
(وما أنت بمؤمن لنا) بل هذه لام التقوية أي وما أنت بمصدق لنا . وقد بين
فرعون علة إيمانهم بما ظنه أو أراد أن يعتقده قومه فيهم فقال مواصلا تهديده
﴿ إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها ﴾ أي ان هذا

الصنيع الذي صنعتتموه انتم وموسى وهارون بالتواطؤ والاتفاق ليس الا
مكرأ مكرتموه في المدينة بما أظهرتم من المعارضة والرغبة في الغلب عليه مع
إسرار اتباعه بعد ادعاء ظهور حجته ، زاد في سورة طه (إنه لكبيركم الذي

عسكم السحر) فأجمعتم بيدكم لنا في هذه المدينة لاجل أن تخرجوا منها أهلها المصريين بسحركم — وهو ما كان اتهم به موسى وحده — ويكون لكم فيها مع بني إسرائيل ما هو لنا الآن من الملك والكبرياء كما حكاه تعالى عن فرعون ومائه في سورة يونس — ﴿فسوف تعلمون﴾ ما يحل بكم من العذاب، جزاء على هذا المكر والخداع ، وبين ذلك بقوله : ﴿لا فطمن ايديكم وأرجلكم من خلاف ثم لا صلبنكم أجمعين﴾ أي أقسم لأفعلن كذا وكذا في عقابكم والتنكيل بكم وهو قطع الايدي والارجل من خلاف كأن يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى أو العكس ، ثم لاصلبن كل واحد منكم وهو على هذه الحالة المشوهة لتكونوا عبرة لمن نحدثه نفسه بالكيد لنا ، أو بالخروج عن سلطاننا ، والترفع عن الخضوع لعظمتنا. وقد تقدم الكلام على هذه الالفاظ في العقاب الذي هدد به البغاة من سورة المائدة. ومن المعلوم ما قاله بعض المفسرين من كون اتهم فرعون للسحرة بالمكر والكيد له وللمصريين، وبتواطئهم مع موسى للدلالة منهم لبني إسرائيل — إنما كان تمويهاً على قومه المصريين لئلا يتبعوا السحرة في الايمان، ويقع ما خافه وقدره واتهم به موسى عليه السلام، فهو على عتوه على الخلق ، وعلوه في الارض ، قد خاف عاقبة ايمان الشعب ، واقتصر على ادعائه الرواية الى إيهامهم بأنه لا ينتقم من السحرة لاحباطهم، ودفاع عنهم، واستبقاء لاستقلالهم في وطنهم، ومحافظة دينهم وكذلك يفعل كل ملك وكل رئيس مستبد في شعب يخاف أن ينتقض عليه باجتماع كلمته على زعيم آخر بدعوة دينية أو سياسية، وما من شعب عرف نفسه وحقوقه وتعارف بعض أفراده وتعاونوا على صون هذه الحقوق ، الا وتمنر استبداد الافراد فيهم وان كانوا ملوكا جبارين

﴿مباحث لغوية بيانية فيما اختلف فيه التعبير من قصة موسى في السور المتعددة﴾

ومن مباحث المقابلة والتنظير بين سياق هذه السورة في القصة وسياق غيرها أنه زاد في سورة الشعراء اللام في حرف التسويف فقال : (فلسوف تعلمون) ولم يذكر هذا التسويف في سورة طه. قال الاسكافي في هذه اللام إنها تدل على تقريب ما خوفهم به حتى كأنه حاضر موجود (قال): «واللام للحال والجمع بينها وبين سوف التي للاستقبال إنما هو تحقيق الفعل وإدناؤه

من الوقوع كما قال تعالى (وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامة) فجمع بين اللام وبين يوم القيامة على ما قاله تعالى (وما أمر الساعة الا كلمح البصر أو هو أقرب) وقد بينا أن سورة الشعراء أكثر اقتصاصاً لأحوال موسى عليه السلام في بعثه وابتداء أمره وانتهاء حاله مع عدوه فجمعت لفظ الوعيد المبهم مع اللفظ المقرب له المحقق وقوعه — الى اللفظ المفصح بمعناه ، ثم وقم الاقتصار في السورة التي لم يقصد بها من اقتصاص الحال ما ذكر في سورة الشعراء على نقص ما في موضع البسط والشرح وهو التعريض بالوعيد مع الإفصاح به (قال) « فأما في سورة طه فانه اقتصر فيها على التصريح بما أوعدهم به وترك » فسوف تعلمون « وقال (فلا قطع من أيديكم ...) الا أنه جاء بدل هذه الكلمة ما يعادلها ، ويقارب ما جاء في سورة الشعراء التي هي مثلها في اقتصاص أحواله من ابتدائها الى حين انتهائها ، وهو قوله بعده (ولتعلمن أينا أشد عذاباً وأبقى) فاللام والنون في « لتعلمن » لادناء الفعل وتوكيده كما أتى باللام في قوله (فسوف تعلمون) لادناء الفعل وتقريبه ، فقد تجاوز ما في السورتين المقصود فيهما الى اقتصاص الحالين من إعلاء الحق وإزهاق الباطل « اه أقول من المعلوم أن هذه اللام لام الابتداء وأن فائدتها الاولى المتفق عليها توكيد مضمون الجملة وقد سكنت الاسكافي عن التعليل بها على ظهورها وعدم خفاء شيء من شواهداها واقتصر على توجيه ما ذكروا لهذه اللام من معنى الحال اذ قالوا ان الفائدة الثانية لها تخلص معنى المضارع للحال ، نقله ابن هشام في المغني وقال إن ابن مالك اعترضه بقوله تعالى (وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامة) ويقول يعقوب عليه السلام فيما حكاه الله عنه (إني ليحزنني أن تذهبوا به) فان الذهاب كان مستقبلاً فلو كان الحزن حالاً لزم تقدم الفعل في الوجود على فاعله مع أنه أثره (قال) والجواب عن الاول ان الحكم في ذلك اليوم واقع لا محالة فنزل منزلة الحاضر المشاهد — وان التقدير في الثاني قصد أن تذهبوا به والقصد حال اه

وأنت ترى أن تعبیر الاسكافي في هذه الفائدة أوسم من التعبير الذي ذكره ابن هشام وغيره وأبعد عن الاشكال فقد قال هو إن معنى الحال فيها عبارة عن تحقيق الفعل وادنائه من الوقوع. وهو يصدق بجعل المضارع للحال حقيقة أو بجعل معنى الاستقبال فيه قريباً جداً حتى كأنه حال ، ولا يرد على هذا ما « تفسير القرآن الحكيم » « ١٠ » « الجزء التاسع »

يرد على قولهم: تخليص معنى المضارع للحال . وجوابهم عن الـآيتين لا يظهر في تعبيرهم كما يظهر في تعبيره هو بغير تكلف ما .

ثم انه لا بد في صدق التعبير بقوله (فلسوف) من كون فرعون ذكر في وعيدهم المستقبل أنه قريب وأنه قطعي لا مردّ له، سواء قاله على سبيل الايضاح أو على سبيل الاستدراك . ورب جملة أو جل طويلة تؤدي في القرآن بجملة قصيرة أو كلمة أو حرف في كلمة كاللام هنا ، وهذا من دقائق إيجاز القرآن وهو ضرب من ضروب إعجازه اللفظية في غير الاسلوب والنظم ، وكلاهودون إعجازه في بيان حقائق الشرع والعلم، فكيف يمكن لبشر أن يؤدي هذه الدقائق بالترجمة ؟ ومثله في هذا ما سبق وما يأتي من تنمة هذه المباحث

(ومنها) — أي مباحث المقابلة والتنظير بين السور — أنه قال هنا (ثم لاصلبنكم) وقال في طه والشعراء (ولاصلبنكم) ولا تعارض بين العاطفين فان العطف بالواو مطلق يصدق بالتعقيب الذي تدل عليه الفاء والتراخي الذي تدل عليه ثم وليس مقيداً بأحدهما، وغايته أنه أفاد ثم معنى خاصا وهو ما تدل عليه من التراخي في الزمن أو الرتبة وكلاهما جائز هنا فانه بعد أن أفاد بقوله (فلسوف) وقوله (فلاقطمن) ان الوعيد سينفذ حالا في المجلس بقطع الايدي والارجل من خلاف — أفاد بقوله (ثم لاصلبنكم) ان التصليب نوع آخر ومرتبة ثانية من التنكيل بهم ، أو سيتأخر عن التقطيع في الزمن بأن يظلوا بمداه مطروحين على الارض إهانة لهم ثم يعلقون على جذوع النخل، ويجوز الجمع بينهما . وكون التصليب في جذوع النخل فائدة أخرى زادها في سورة طه وتخصيصها بها مناسب لنظمها ولعلك تدرك ذلك بالدق كما تدرك به التفرقة بين محور الشعر .

أوردنا هذا البحث الفني وأمثاله من هذه القصة على اجتنابنا للاصطلاحات الفنية والعلمية في الغالب لثلاثة أسباب

(١) إن هذه المسائل مما يقيم فيه الاشتباه ولم نر لها بيانا في التفسير المتداولة حتى التي تمتاز بالعناية بمثلها

(٢) بيان ما فيها من الدقة في تحديد المعاني، وغرائب الـإيجاز، والاتفاق في مظنة الاختلاف، وهو المعهود في كل موضوع طويل يعبر عنه بعبارات مختلفة (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) اذ ليس في استطاعة بشر أن يحكي قصة كقصة موسى بعبارات مختلفة بمثل هذا التحديد للمعاني مع

سلامتها كلها من التعارض والتناقض وغيرهما من أنواع الاختلاف وان كتب ذلك كتابة وقابل بعضه ببعض منقحاله ومصححا، فكيف اذا كان يرتجل الكلام ارتجالا في أوقات مختلفة كما كان النبي (ص) يتلو القرآن كالمرتجل له، وانما كان يلقيه فيؤديه كما تلقاه فيعجل به خائفا أن ينسى منه شيئا حتى لقن فيه نبأ عصمته من نسيان شيء منه، وأنه تعالى كفل حفظه (سنقرئك فلا تنسى) لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه * ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي اليك وحيه) وتلك ضروب من اعجازه اللفظي ، ولـسروب اعجازه المعنوي اكبر (٣) لإثبات عجز البشر عن ترجمة القرآن بلغة أخرى تؤدي معانيه كلها، واذا كان من المتعذر أداؤها بمثلها من لغتها ، فترجمتها بلغة أخرى أولى .

وقد تصدى بعض المغرورين في هذه الايام لترجمته باللغة التركية الفقيرة المملقة من عدة لغات لاجل أن يستعين بهذه الترجمة الملاحدة من زعماء الترك على ما يبتغون من سل الشعب التركي من الاسلام بأن يجعله على الاستغناء بهذه الترجمة عن كتاب الله المنزل من عند الله تعالى (بلسان عربي مبين) كما ثبت في عدة آيات فان اتخذ هذا الشعب المسلم بهذا سهل على هؤلاء الملاحدة أن يحولوا بينه وبين السنة النبوية العربية أيضا لانها في المرتبة الثانية ، ثم أن يحولوا بينه وبين آثار الصحابة والتابعين فالها في المرتبة الثالثة — ثم أن يحولوا بينه وبين ما كتبه أئمة العلماء في التفسير وشرح الحديث وما استنبط منهما في أمور الدين من العقائد والآداب وأحكام العبادات والمعاملات ، وبعد هذا يتحكمون في تفسير هذه الترجمة له بما شاءوا، ويوردون الشبهات على الاسلام المشوه المأخوذ من ترجمتهم القابلة لذلك — وحينئذ يتم لهم ما يريدون من جمل الترك أمة لادينية. ولكن لن يتم لهم ذلك ان شاء الله تعالى، فالشعب التركي راسخ في الاسلام، ومتى عرف كيد هؤلاء الملاحدة المضلين فانه ينبذهم بنذال النواة.

*

تمة تفسير الآيات

وههنا يرد سؤال : ما ذا كان من أمر السحرة عند ما سمعوا هذا التهديد والوعيد ؟ وبم أجابوا ذلك الجبار العتيد ؟ وجوابه هنا ﴿ قالوا إنا الى ربنا منقلبون ﴾ يجوز أن يكونوا قد عنوا بقولهم هذا أنفسهم وحدها وأرادوا

أنهم لا يبالون ما يكون من قضائه فيهم وقتله لهم لأنهم راجعون الى ربهم ، راجون مغفرته ورحمته بهم ، وحينئذ يكون تعجيل قتلهم سببا لقرب لقائه ، والتمتع بحسن جزائه . ويجوز أن يكونوا قد عنوا أنفسهم وفرعون جميعاً وأرادوا اننا واياك سنقلب الى ربنا ، فلئن قتلنا فما أنت بخالد بعدنا ، وسيحكم عز وجل بعدله بينك وبيننا ، وفيه تعريض بكذبه في دعوي الربوبية ، وتصریح بايثار ما عند الله تعالى على ما عنده من الشهوات الدنيوية ، وفي سورة الشعراء (قالوا لاضرر انا الى ربنا منقلبون * انا لظلم أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين) وهو يؤيد المعنى الاول ولا ينافي الثاني لانه يشمل الاول

﴿ وما تنقم منا الا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ﴾ قال الراغب : نقتم الشيء وننقمته (أي من بابي فرح وضرب) اذا أنكرته اما باللسان واما بالعقوبة قال تعالى (وما تقموا الا أن أغناكم الله * وما تقموا منهم الا أن يؤمنوا بالله * هل تنقمون منا) الآية والنقمة العقوبة قال (فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم) الخ وتفسيره هذا لنقم أدق وأشمل من قول الزخشي في الاساس : ونقمت كذا — انكرته وعبته . فانه لم يذكر الا القولي منه وقد استشهد له بقوله تعالى وما (وما تقموا منهم الا أن يؤمنوا) وهو في اصحاب الاختود وكان النقم منهم بالفعل لا بالقول ، فسبحان من لا ينسى ولا يغفل . وما ذكره السحرة من نقم فرعون منهم كان بالقول وهو الاستنكار التوبيخي لا بما هم والتهمة فيه والوعيد عليه . والظاهر انه نفذ الوعيد بالانتقام بالفعل واستنبط بعض المفسرين من قوله تعالى لموسى وهارون (أنتما ومن اتبعكما المالبسون) ان فرعون لم يقدر على تنفيذ الوعيد فيهم . وأجيب عن هذا بأن المراد الغلبة بالحجة والبرهان وفي عاقبة الامر ونهايته والا لم يقتل أحدهم اتباع الرسل عليهم السلام ، وهو صريح قوله تعالى في أول هذه القصة الذي ذكرنا أنه بيان لنتيجتها ووجه العبرة فيها (فانظر كيف كان عاقبة المفسدين) يعني فرعون وملاه ، ويؤيده ما ورد في معناه من الآيات الكثيرة كقوله تعالى حكاية عن شعيب في قصته التي مرت في هذه السورة أيضا (وانظر كيف كان عاقبة المفسدين) وقوله قبله في قصة لوط منها (فانظر كيف كان عاقبة المجرمين) وقوله تعالى في مكذبي الرسل عامة بعد ذكر تكذيب قوم خاتم الرسل «ص»

(كذلك كذب الدين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين) ويجوز أن يراد بمن اتبع موسى وهارون قومها خاصة وهم الذين بشرهم موسى بأن العاقبة لهم بعد وعيد فرعون لهم عقب خبر السحرة وهو ما تراه في الآية الثانية بعد هذه الآية التي نحن بصدد تفسيرها . وهذه العاقبة قد بينها الله تعالى بقوله في سورة القصص (فأخذناه - يعنى فرعون - وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين)

وقد ختم تعالى ما قصه هنا من كلام السحرة بهذا الدعاء فنذكره تالين داعين ﴿ ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين ﴾ أي ربنا هب لنا صبراً واسماً تقيضه وتفرغه علينا افرأنا بتثبيتك إيانا على الايمان وتأيدنا بروحك فيه كما يفرغ الماء من القرب ، حتى لا يبقى في قلوبنا شيئاً من خوف غيرك ، ولا من الرجاء فيما سوى فضلك ونوالك . وتوفنا اليك حال كوننا مسلمين لك مذعنين لا مرك وهيك متسلمين لقضائك ، غير مفتونين بتهديد فرعون ، وغير مطيعين له في قول ولا فعل . جمعوا بدعائهم هذا بين كمال الايمان والاسلام

يدل على ما قررناه من المبالغة في طلب كمال الصبر - تنكيره والتعبير عن ابتائه بالافراغ وهو صب الماء الكثير من الدلو ونحوه وأما تصويرنا لحصول ذلك بقوة الايمان فأخذ من العقل والتجارب ان الصبر من صفات النفس وهو عبارة عن قوة فيها على احتمال الآلام والمكاره بغير تهرم ولا حرج يحملها على ما لا ينبغي من ترك الحق أو اجتراح الباطل ، ولا شيء كالايان بالله والخوف منه والرجاء فيه يقوي هذه الصفة في النفس ، ومأخذه من النقل آيات كقوله تعالى في بيان المؤمنين الذين عملوا الصالحات فوجبت لهم الجنة (٢٩ : ٢٩) (الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون) وقوله فيهم (وتواصوا بالحق وتوصوا بالصبر) وما يناسب المقام قوله (فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين)

ولدينا من نقول التاريخ القديم والحديث ما يؤيد ذلك وقد صرح الذين كتبوا أخبار الحروب الأخيرة باللهاء وفسفتها أن المؤمنين بالله وباليوم الآخر من جميع الملل أعظم شجاعة وأشد صبراً على مشاق الحرب من غيرهم ، ولذلك يحرص أوسم الناس علماء سنن الخلق ، وأشد هم عناية بقنون الحرب ، - كالشعب الالماني - بالمحافظة على الدين في جيشهم . وللبرنس بسمارك مؤسس وحدتهم ووزيرهم الاعظم بل أكبر ساسة أوربة في عصره كلمة في هذا المعنى أثبتناها في المجلد

الاول من المنار من ترجمة الاستاذ الامام رحمه الله تعالى عن كتاب (وقائع بسمارك ومذكراته) التي نشرها كانم سره مسيو بوش بعد موته نكتفي منه هنا بقوله « جلس البرنس بسمارك على مائدة الطعام فرأى بقعة من الدهن على غطاء المائدة فقال لاصحابه : كما تنتشر هذه البقعة في النسيج شيئا فشيئا كذلك ينفذ الشعور باستحسان الموت في سبيل الدفاع عن الوطن في أوصاف قلوب الشعب ، ولو لم يكن هنالك أمل في الجزاء والمكافأة ، أي في الدنيا) ذلك لما استكن في الضمائر من بقايا الايمان - ذلك لما يشربه كل أحد من أن واحداً مهيمنا يراه وهو يجالد ويموت وان لم يكن قائده يراه

فقال بعض المرتابين أتظن سعادتك ان المساكر يلاحظون في أعمالهم تلك الملاحظة ؟ فأجابه البرنس : ليس هذان من قبيل الملاحظات ، وانما هو شعور ووجدان ، هو بوادر تسبق الفكر ، هو ميل في النفس وهوى فيها كأنه غريزة لها ، ولو لاحظوا لفقدوا ذلك الميل وأضلوا ذلك الوجدان ، هل تعلمون اني لا أفهم كيف يعيش قوم وكيف يمكن لهم أن يقوموا بتأدية ما عليهم من الواجبات ، أو كيف يحملون غيرهم على أداء ما يجب عليه - ان يكن لهم ايمان بدين جاء به وحي سماوي ، واعتقاد باله يجب الخير ، وحاكم ينتهي اليه الفصل في الاعمال في حياة بعد هذه الحياة ؟ »

ثم أطال في ذلك بأسلوب آخر صرح فيه بأنه لولا عقيدته الدينية لما خدم سلطانه وعاهله (الامبراطور) ساعة من الزمان الخ ما قاله فيراجم في محله ^(١)

(١٢٦) وَقَالَ الْمَلَائِكَةُ قَوْمٌ فِرْعَوْنِ أَنْذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتِكَ ؟ قَالَ سَنُنَقِّئُ لُ أَبْنَاءَهُمْ وَلَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ (١٢٧) قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ سَتَعْبُدُونَ بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (١٢٨) قَالُوا أَوْذَيْنَا مِنْ قَبْلُ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ

بَعِيدٍ مَا جِئْتَنَا . قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

خاف ملاً فرعون عاقبة تركه لموسى حراً مطلقاً في مصر فكاموه في ذلك وقد أخبرنا الله تعالى بما قالوه له وما أجابهم به وما كان من تأثير جوابه في موسى وقومه من نصحه لهم وما دار بين موسى وبينهم في ذلك فقال

﴿ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اتُّذِرُ مَوْسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذُرْكُمُ أَهْلَكُمْ ؟ ﴾ اي قالوا له أتترك موسى وقومه أحراراً آمنين لتكون عاقبتهم ان يفسدوا قومك عليك في أرض مصر بادخالهم في دينهم ، أو جعلهم تحت سلطانهم ورياستهم ، ويتركك مع أهلك كالشيء اللقا ، فيظهر للمصريين عجزك وعجزها ، وقد رأيت ما كان من أمر ايمان السحرة - إذ الظاهر من السياق أن هذا القول كان بعد قصة السحرة - وسيأتي ما فيه . وجمهور المفسرين على المراد بتركه وآلهته عدم عبادته وعبادتها ، وقرأ ابن عباس (وإلهتك) أي عبادتك . ومن المعلوم من التاريخ المستمد من العاديات المستخرجة من أرض مصر انه كان للمصريين آلهة كثيرة منها الشمس واسمها في لغتهم (رع) وهو متضمن في لقب فرعون فهو عندهم سليل الشمس وابنها ، وسننقل بعد جوابه لهم أثراً يدل على ذلك ويذكر فيه بعض هذه الآلهة

﴿ قَالَ سَنَقْتُلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ﴾ أي قال مجيياً للملأ سنقتل أبناء قومه تقتيلاً ما تناسلوا - فتعبيره بالقتيل يدل على التكثير والتدريج - ونستحيي نساءهم أحياء كما كنا نفعل من قبل ولادته حتى ينقضوا . ﴿ وانا فوقهم قاهرون ﴾ وانا مستعلون عليهم بالغلبة والسلطان قاهرون لهم كما كنا من قبل فلا يستطيعون افساداً في ارضنا ، ولا خروجاً من حظيرة نعبيدنا . وفي سورة المؤمن (وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه : إني أخاف ان يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد) وهو يدل على انه كان لديه من يدافع عن موسى ممن آمن به سرا ومن كان يحبه وان لم يؤمن به فقد قال تعالى له (وألقيت عليك محبة مني) وفي تصريح بما كان له في أنفس

المصريين من المحبة والاحترام . وقد حمى الله تعالى لنا دفاع واحد من آمن به فقال (وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم ؟ وإن يك كاذبا فعليه كذبه ، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم . إن الله لا يهدي من هو مسرف مرتاب) والمرجح عند المتأخرين من المؤرخين الواقفين على العاديات المصرية أن فرعون موسى هو الملك (منفتاح) وكان يلقب بسليل الاله (رع) وقد جاء في آخر الاثر المصري الوحيد الذي ذكر فيه بنو اسرائيل (وهو المعروف برقم ٣٤٠٢٥ المحفوظ في متحف مصر) أن مصر هي السليلة الوحيدة للمعبود (رع) منذ وجود الآلهة وأن « منفتاح » سليله أيضا وهو الجالس على سدة المعبود « شو » وأن الاله « رع » التفت الى مصر فولد « منفتاح » ملك مصر وشيء له أن يكون مناضلا عنها فتخضع له الولاة ولا يرفع أحد من البدو رأسه فخصم له القبروانيون والحيثيون والكنعانيون وعسقلان وجزال وبنهمام وفيه : وانتمك الاسرائيليون فلا يزرلهم وأصبحت فلسطين خلية لمصر^(١) والاراضي كلها مضومة في حفظه ، وكل اسم وعفه « اضعفه واذله » الصيدن القب (منفتاح) سليل الشمس معطي المعيشة كل نهار مثل الشمس اه^(٢) وما ذكر لا ينافي ادعاءه الانفراد بالالوهية والربوبية العليا بعد . وقوله : فلا يزرلهم هو بمعنى قولنا انقطع دابرهم يستعمل في الحقيقة وفي المجاز من باب المبالغة او بالنظر الى المالك ومن البديهي أن يخاف بنو اسرائيل هذا الوعيد وإن يطمانهم موسى عليه السلام وهو ما بينه تعالى بقوله ﴿ قال موسى لقومه استمعينوا بالله واصبروا ، ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ﴾ أي اطلبوا معونة الله تعالى وتأييده لكم على ما سمعتم من الوعيد واصبروا ولا تجزعوا ، فان سألتهم لماذا والى متى ؟ أقل لكم إن الارض — جنسها أو الارض التي وعدكم ربكم إياها وهي فلسطين — لله تعالى الذي بيده ملكوت كل شيء يورثها من يشاء من عباده لا لفرعون فهي بحسب سنته تعالى دول والعاقبة الحسنة التي ينتهي

(١) الخلية التي لا زوج لها وهذا كناية عن كون فلسطين تحت كفالة مصر وتصرف فرعونها وبؤيده ما يجنى به بعد فليحفظ

(٢) تراجع ترجمه هذا الاثر في ص ٣٨٧ م ١٨ من المنار

اليها التنازع بين الامم للمتقين أي الذين يتقون الله بمراعاة سننه في أسباب ارب
الارض كالاتحاد وجم الكلمة ، والاعتصام بالحق ، وإقامة العدل ، والصبر
على المكاره ، والاستمانة بالله ولا سيما عند الشدائد؛ ونحو ذلك مما هدى اليه
وحيه وايدته التجارب . ومراده عليه السلام ان العاقبة ستكون لكم بارت
الارض ولكن بشرط أن تكونوا من المتقين له تعالى بإقامة شرعه ، والسير على
سننه في نظام خلقه ، وليس الامر كما تتوهمون ويتوهم فرعون وقومه من بقاء
القوي على قوته والضعيف على ضعفه ، او ان الالهة الباطلة ضمنت لفرعون
بقاء مملكه ، على عظمتها وجبروته وظلمه

ماذا كان من تأثير وصية موسى عليه السلام لقومه ؟ وهل فهموها وقدروها
قدرها ؟ وبم اجابوه ؟ ﴿ قالوا أؤذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا ﴾
يعنون أنهم لم يستفيدوا من إرساله لا نقاذهم من ظلم فرعون شيئاً فهو يؤذيه
ويظلمهم بعد إرساله كما كان يؤذيه من قبله أو أشد — وهذا الايذاء مبين في الفصل
الخامس من سفر الخروج من التوراة ففيه ان موسى وهارون لما طلبا من
فرعون لإطلاق بني اسرائيل لكي يعبدوا ربهم ويعبدوا له في البرية ويذبحوا له ،
قال لهما لماذا تعطلان الشعب عن أعماله — وأمر فرعون في ذلك اليوم مسخري
الشعب ومديره أن يمتنعوا من اعطائه التبن الذي كانوا يعطونه إياه ليعمل به
البن (الطوب النبي) الذي كان مفروضاً عليهم كل يوم وان يكلفوه جمع التبن
من البلاد ولا ينقصوا من عدد اللبن المفروض عليه شيئاً ، فتفرق الشعب في
جميع ارض مصر ليجمعوا جذامة * عوض التبن فعجزوا عن تمام المقدار المفروض
عليهم من اللبن والسخرون يلحون عليهم : أ كملوا فريضة كل يوم كما كانت
عند ما كنتم تعطون التبن ، فجاء مدبرو بني اسرائيل الذين ولاهم عليهم المسخرون
لهم من قبل فرعون واستغاثوا فرعون نفسه قائلين (١٥) لماذا تصنع بعبيدك هكذا ؟
(١٦) انه لا يعطى لعبيدك تبن وهم يقولون لنا اعملوا لبنا ، وها ان عبيدك يُضربون
وشعبك يعاملون ككذابين (١٧) قال انما انتم مترفون ولذلك تقولون نمضي
ونذبح للرب (١٨) والآن قامضوا اعملوا ، وتبن لا يعطى لكم ، ومقدار اللبن
تقدمونه (١٩) فرأى مدبرو بني اسرائيل تقوسهم في شقاء اذ قيل لا تنقصوا

(*) الجذامة بالضم ما بقي من الزرع في الارض بعد الحصد

« تفسير القرآن الحكيم » ١١ « الجزء التاسع »

من لبنكم شيئاً بل فريضة كل يوم في يومها (٢٠) وصادفوا موسى وهارون وهما واقفان للقائم عند خروجهم من عند فرعون (٢١) فقالوا لهما ينظر الرب ويحكم عليكما كما افسدتما أمرنا عند فرعون وعند عبیده وجعلتما في أيديهم سيفاً ليقتلونا « انتهى المراد منه

﴿ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون ﴾ اي قال موسى عليه السلام ان المرجو من فضل ربكم ان يهلك عدوكم الذي سخركم وأذاكم بظلمه ويجعلكم خلفاء في الارض التي وعدكم إياها، وبمنعكم فرعون من الخروج إليها ، فينظر سبحانه كيف تعملون بعد استخلافه إياكم فيها : هل تشكرون النعمة أم تكفرون ؟ وهل تصلحون في الارض أم تفسدونها ؟ ليجازيكم في الدنيا والآخرة بما تعملون

وقد عبر بمسى ولم يقطع بالوعد لثلاثي تكلوا ويتركوا ما يجب من العمل او لثلاثي كذبوه لضعف أنفسهم بما طال عليهم من الذل والاستخذاء لفرعون وقومه واستعظامهم للملكة وقوته وفي التوراة ما يؤيد هذا وما قبله

جاء في آخر الفصل الخامس من سفر الخروج بعد ما نقلناه آنفاً ما نصه :
(٢٢) فرجم موسى الى الرب وقال يا رب لماذا ابتليت هؤلاء الشعب لماذا بعثتني
(٢٣) فاني منذ دخلت على فرعون لانتكلم باسمك أساء الى هؤلاء الشعب واني لم تنقذ شعبك «

وفي اول الفصل السادس منه (١) فقال الرب لموسى : الآن ترى ما أصنم بفرعون انه بيد قديرة سيظلمهم وبيد قديرة سيطردهم من أرضه « — واعلمه بأنه اعطى ابراهيم واسحق عهداً بأن يعطيهم ارض كنعان وانه سمع أنين اسرائيل الذين استعبدهم المصريون فذكر عهده — ثم قال (٦) لذلك قل لبني اسرائيل أنا الرب لاخرجنكم من تحت انقال المصريين واخلصكم من عبوديتهم وافديكم بذراع مبسوطة واحكام عظيمة (٧) واتخذكم لي شعباً وأكون لكم آلهاً وتعملون اني انا الرب آلهكم المخرج اكم من تحت انقال المصريين (٨) وسأدخلكم الارض التي رفعت يدي مقسماً ان أعطيها لابراهيم واسحق ويعقوب فأعطيها لكم ميراثاً أنا الرب (٩) فكلّم موسى بني اسرائيل فلم يسمعوا لموسى لضيق ارواحهم وعبوديتهم الشاقة « اه المراد منه ، وهو من ترجمة اليسوعيين

كالذي قبله . و يليه عودة موسى الى فرعون ومطالبته باخراج بني اسرائيل وامتناعه واظهار الرب الآيات له واحدة بعد أخرى كما يأتي بجملا في الآيات التالية (فان قيل) ظاهر ترتيب الآيات هنا يفيد ان هذه المراجعة بين فرعون وملائه من جهة وبين موسى وبني اسرائيل من جهة أخرى وقعت بعد قصة السحرة ، وسياق التوراة صريح في وقوعها قبلها وبعد تبليغ اصل الدعوة — فهل يجب ان نقول ان ظاهر السياق هنا غير مراد وهو معطوف بالواو التي لا تدل على الترتيب — أعني قوله (وقال الملاء من قوم فرعون أنذر موسى وقومه) الخ ليوافق التوراة وتم به الحجة على رسالة نبينا (ص) من هذا الوجه وهو أنه كان أميا لا اطلاع له على التوراة ولا غيرها من كتب أهل الكتاب ولا غيرهم وأنه لم يعلمه الا بوحى الله اليه ؟ كما قال له تعالى عقب قصة نوح (ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا) وما في معناه من قصة موسى في سورة القصص ؟ (قلنا) انه لا مانع من هذا الجعم ولا تنوقف الحجة عليه ، فان القرآن مشتمل على حجج كثيرة من هذا النوع ومن غيره تدل على كونه وحيا من الله تعالى لا يقدر على مثله محمد الامي (ص) ولا غيره من القارئین الكاتبين ايضا وهو على كونه كما قال مصداقا لكون تلك الكتب من عند الله تعالى اي في الاصل قد قال ايضا ان أهل التوراة او تو انصييا منها ونسوا حظا ونصيبيآ آخر وانهم حرفوا بعض ما عندهم منها ، ولأنه هو اي القرآن مهيمن عليها ، فما أقره منها فهو الذي لا شك فيه ، وما صححه بإيراده مخالفا لما عندهم فهو الصحيح سواء كان بإيراده إياه مخالفا لما فيها من بعض الوجوه ككون موسى هو الذي أتى العصا فاذا هي حية واذا هي تلقف ما يأفكون لا هارون كما في التوراة ، أو دلت قواعده أو نصوصه على امتناعه كما جاء في اول الفصل الثامن من سفر الخروج من ان الرب جعل موسى إله فرعون ويكون اخوه هارون نبيه !! فأصول القرآن وكذا في التوراة — تتم أن يكون إله غير الله عز وجل . وقد ثبت في تواريخ أهل الكتاب وغيرهم أن التوراة التي كتبها موسى عليه السلام قد فقدت وأن عزرا الكاتب هو الذي كتب الاسفار المقدسة بعد السبي البابلي في القرن الخامس قبل الميلاد وهو الذي استبدل الحروف الكلدانية بالعبرانية ، على ان ما كتبه عزرا قد فقد ايضا واسكن جميع نسخ التوراة الموجودة في العالم مستمدة مما

كتبه وفيها تحريف كثير لا يمكن أن يكون من الاصل ويسمونه مشكلات يتكلمون الاجوبة عنها وقد بينا نموذجا منها من قبل ومنها ان الفصل الاخير من سفر التثنية وهو الاخير من التوراة قد ذكر فيه وفاة موسى عليه السلام وانه لم يمت بعده نبي مثله والمرجح عندهم ان يشوع هو الذي كتبه على أن فيه ذكر يشوع .. وبما يوضح معجزة القرآن فيما أخبر به عن التوراة ويؤكد كدها خطأ المفسرين الكثيرين من المتقدمين والمتأخرين في تفسير بعضه وتعيين المراد منه لعدم اطلاعهم على ما عند أهل الكتاب منها ومن سائر كتبهم المقدسة وغيرها من التواريخ والعاديات المستخرجة من آثار قدماء المصريين والبابليين وانما كان جل ما يعرفون عن بني اسرائيل ما سمعوه ممن اسلم منهم وما كل من اسلم منهم بحفيظ عليهم ، ولا بصادق امين . ثم ما اخذوه عن كتب تاريخية غير موثوق بها ، فكان أكثر ما كتبوه في التفسير منها مشوها له وحجة لاهل الكتاب علينا — فاذا كان هذا حال علمائنا في اخبار اهل الكتاب بعد انتشار العلوم في الاسلام فكيف حال اهل مكة عند ظهوره ولم يكن فيها كتاب يقرأ ولا أحد يقرأ ويكتب قبل الائمة نمر من التجار كانوا ممن يقال فيهم اليوم « يفكون الخط » فاني لمن كان بعدهم عن ذلك وهو محمد بن عبد الله (ص) ان يعرف هذا لدقائق المفصلة السالمة من الشوائب التي لا يصدقها العقل أو لا تتفق مع توحيد الانبياء وفضائلهم لو لا ما انزل عليه من الوحي الالهي ؟

(١٢٩) وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ

لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ (١٣٠) فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا إِنَّا هَذِهِ ، وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيِّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ . أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

هذه الآيات تفصيل لمقدمات الهلاك الموعود به فيما قبلها وإنجاز وعد الله

تعالى لبني اسرائيل بالاستخلاف في الارض

﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ ﴾

صدرت الجملة بالقسم الدالة عليه لانه لنا كيد مضمونها وتمظيم شأنه وكيف لا

وهو من أظهر آياته سبحانه على تأييد رسله وقدرته على الادالة للمظلومين المستضعفين من الاقوياء الظالمين . وقد كثر استعمال مادة «الآخذ» في العذاب وما في معناه كقوله تعالى (وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة ان أخذه أليم شديد * فأخذناهم أخذناهم أخذ عزيز مقتدر * فأخذناه أخذاً وبيلاً) يعني (فرعون موسى) فأخذهم أخذاً رابية) وآل فرعون قومه كما أطلقه المفسرون ، أو خاصته وأعوانه في أمور الدولة وهم الملا من قومه الذين كثر ذكركم في قصته ووجهه أنهم هم المذنبون المعاندون لموسى وانما وقوع العذاب على غيرهم بالتبع لهم لانهم كانوا موافقين ومقرين لهم على ظلمهم وقد قال تعالى (واتقوا فتنة لا تصيبين الذين ظلموا منكم خاصة) وهذه سنة من سنن الاجتماع العامة وسيأتي توجيه القول الاول

وأصل اللغة أن آل الرجل أهل بيته وأقاربه الذين يضافون الى اسمه ، وهو لا يضاف الا الى أعلام شرفاء قومهم وكبرائهم كالانبياء والملوك والرؤساء ثم أطلق على أهل الاختصاص بهم او جميع أتباعهم ، ومن هنا قال بعض العلماء ان آل النبي (ص) يطلق على جميع أتباعه وان هذا هو المراد بالصلاة على آل النبي في التشهد وغيره . قال الراغب : الآل قيل مقولوب عن الـأهل ويصغر على أهيل إلا أنه خص بالاضافة الى أعلام الناطقين دون النكرات ودون الازمنة والامكنة يقال آل فلان ولا يقال آل رجل ولا آل زمان كذا أو موضع كذا ولا يقال آل الخياط بل يضاف الى الاشرف الافضل يقال آل الله وآل السلطان ، والاهل يضاف الى الكل يقال أهل الله وأهل الخياط كما يقال أهل زمن كذا وبلد كذا . وقيل هو في الاصل اسم الشخص ويصغر أو يلا ويستعمل فيمن يختص بالانسان اختصاصاً ذاتياً إما بقرابة قريبة أو بموالاتة قال عز وجل (وآل ابراهيم وآل عمران) وقال : (أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) قيل وآل النبي عليه الصلاة والسلام أقاربه وقيل المختصون به من حيث العلم وذلك أن أهل الدين ضربان ضرب متخصص بالعلم المتقن والعمل المحكم فيقال لهم آل النبي وأمته وضرب يختصون بالعلم^(١) على سبيل التقليد ويقال لهم أمة محمد عليه الصلاة والسلام ولا يقال لهم آل ، فكل آل للنبي أمة له وليس كل أمة له آل . وقيل لجعفر الصادق رضي الله

(١) كذا في النسخة المطبوعة ولعل الصواب بالعمل فان التقليد لا يسمى علماً

هذه: الناس يقولون المسلمون كلهم آل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال كذبوا وصدقوا، فقل ما معنى ذلك؟ فقال كذبوا في ان الامة كافتهم آلهم وصدقوا في أنهم إذا قاموا بشرائط شريعته آلهم. وقوله تعالى (رجل مؤمن من آل فرعون) أي من المختصين به وبشريعته وجعله منهم من حيث النسب أو المسكن أو من حيث تقدير القوم أنه على شريعتهم اهـ

بعد هذا نقول إن « آل فرعون » أطلق في القرآن على أهل بيته خاصة في موضع واحد لا يمتثل غيرهم وفي موضع آخر محتمل لغيرهم فالاول قوله تعالى (فالنقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً) والثاني قوله (وقال رجل مؤمن من آل فرعون) وأطلق كثيراً بمعنى مائه وخاصة أتباعه أو جملتهم كقوله (وأغرقنا آل فرعون) * أدخلوا آل فرعون أشد العذاب * وإذ نجيناكم من آل فرعون * وحق بال فرعون سوء العذاب * ولقد جاء آل فرعون النذر) كذلك كثر ذكر ملاء فرعون في إرسال موسى اليهم وما دار بين فرعون وبينه وهم أشرف قومه ورجال دولته كما تقدم ولولا أن ورد ذكر قومه في بعض الآيات لملأنا الآك في الآية التي نحن بصدد تفسيرها وفي أمثاله عليهم دون سائر قومه فقد قال تعالى في أول قصة موسى من سورة الشعراء (وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين * قوم فرعون ألا يتقون) وقال في سورة الدخان (ولقد فتنا قبههم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم) الخ ومن الواضح أن عامة قوم فرعون ينالهم من عذاب الاخذ بالسنين ونقص الثمرات ما لا ينال فرعون وأهل بيته وخاصة مائه فالمراد بآله قومه وهم أهل مصر في عهده، وهم مؤاخذون بظلمه وطغيانه لان قوته المالية والجندية منهم، وقد خلقهم الله أحراراً وكرمهم بالعقل والنفرة التي تكره الظلم والطغيان بالغريزة فكان حقا عليهم أن لا يقبلوا استعباده لهم وجعلهم آل لاطغيانه وإرضاء كبريائه وشهوته ولا سيما بعد بعثة موسى ووصول دعوته اليهم وروايتهم لما ايداه الله به من الايات وأما السنون فهي جمع سنة وهي بمعنى الحول ولكن أكثر ما تستعمل في الحول الذي فيه الجذب كما قال الراغب وغيره أي الا اذا ذكرت في مقام العدد والاحصاء. والاخذ بالسنين صريح في ارادة العقاب بالجذب والضيق ويؤيده نقص الثمرات، وهل يدخل نقص الثمرات في عموم المراد من السنين أم هي خاصة بنقص الغلال التي عليها مدار الاقوات دون الناكهة التي لا

تكفي للقوت وان كان منها النخيل والاعناب ؟ وجهان . وتقص الثمرات نص على شدة الضيق في كل حال ، وهذا لإجمال يفسره قوله تعالى (فأرسلنا عليهم الطوفان) وما هو بعيد

وجملة معنى الآية أنه تعالى أخذ آل فرعون بالجذب وضيق المعيشة لعلهم يتذكرون ضعفهم أمام قوة الله وعجز ملكهم الجبار المتفطرس وعجز آلهتهم ولعلهم اذا تذكروا اعتبروا وانعظوا فرجعوا عن ظلمهم لبني اسرائيل وأجابوا دعوة موسى عليه السلام ، فان الشدائد من شأنها أن ترقق القلوب وتهذب الطباع وتوجه الانفس الى مرضاة رب العالمين والتضرع له دون غيره من المعبودات التي اتخذت في الاصل وسائل اليه وشفعاء عنده ، ثم صار ينسى في وقت الرخاء لانه غيب لا يرى وتذكر هي لانها مشاهدة مجاسة لعابديها بل هي أو اثرها دونهم لو كانوا يعقلون ، فاذا بلغ الشرك من الناس ان ينسوا الله تعالى حتى في أوقات الشدائد فذلك هو الضلال البعيد

كذلك كان دأب آل فرعون بعد إنذار موسى إياهم ﴿ فاذا جاءتهم الحسنة ﴾ من خصب ورخاء وهو العالب ﴿ قالوا لنا هذه ﴾ دون غيرنا ونحن المستحقون لها بما لنا من التفوق على الناس ﴿ وان اصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ﴾ أي وان اتفق ان أصابهم سيئة أي حالة تسوءهم كجذب أو جائحة أو مصيبة أخرى في الابدان أو الارزاق تشاءموا بموسى ومن معه من الانصار كأخيه هارون أو جميع قومه ويرون أنهم انما اصابوا بشؤمه وشؤمهم ، ويففلون عن سيئات أنفسهم وظلمهم لقوم موسى لان هذا عندهم من الحقوق ، كما هو شأن الافرنج في ظلمهم لمن يستضعفونهم من أهل الشرق

أصل يطبروا يطبروا فأدغمت التاء في الطاء وسبب استعمال التطير بمعنى التشاؤم أن العرب كانت تتوقع الخير والشر مما تراه من حركة الطير حتى انها تزجرها اذا لم تمر من تلقاء نفسها فاذا طارت من جهة اليمين تيمنت أي رجعت وقوع اليمين والبركة والخير — واذا طارت من جهة الشمال تشاءمت وتوقعت الشر والمصيبة ، ويسمى الطائر الاول السانح والاخر البارح ، ثم إنهم معوا الشؤم طيراً وطائراً والتشاؤم تطيراً ، ولذلك قال تعالى في رد خرافتهم

﴿ ألا إنما طائركم عند الله ولكن اكثرتم لا تعلمون ﴾ ابتداء الرد عليهم

بأداة الافتتاح « ألا » للاهتمام به إذ المراد بها توجيه ذهن القارئ لما يلي بعدها حتى لا يفوته شيء منه ، أي الا فليعلموا ان الشؤم الذي نسبوه الى موسى وعدوه من آثار وجود فيهم هو عند الله تعالى لا عند موسى ومن معه ، فهو تعالى قد جعل لكل شيء قدرا من حسنة وسيئة بمعنى انه وضم لنظام الكون سننا تكون فيها المسببات على قدر الاسباب ، ولكل منها حكم ، فبمقتضى هذه السنن والافقار ينزل البلاء عليهم ، وهو امتحان واختبار لهم بما يسوءهم ، ليتوبوا ويرجموا عن ظلمهم وبغيتهم على بني اسرائيل وطغيانهم وامرأهم في كل امورهم ، ولكن اكثرهم لا يعلمون حكم التصرف الرباني في الخلق ولا اسباب الخير والشر الصورية ولا المعنوية وكون كل شيء في هذا الكون بمشيئته تعالى وتديره

وفي الآية من نكت البلاغة انه عبر عن مجيء الحسنة باذا الدالة على تحقق الوقوع وعرفها لا فائدة انها الاصل الثابت الغالب بغلبة رحمة الله وفضله على سخطه وعقابه ، وعبر باصالة السيئة بان التي هي اداة الشك — اي إن شرطها إما مشكوك في وقوعه وإما منزل منزلة المشكوك فيه لندرتة أو لسبب آخر — ونكر السيئة لا فائدة ان وقوعها قليل وخلاف الاصل الغالب . واغاد بالتعبيرين ان القوم لم يتوبوا بالحسنات ولا بالسيئات ، وان الحسنة على عظمتها وكثرتها ما زادتهم إلا غرورا بحالهم ، وتماذا في ظلمهم ، وإصراراً على بغيتهم ، وان السيئة لم تقدمهم عظة ولا عبرة ولم تحدث لهم توبة ، وهالك تفصيل ذلك

(١٣١) وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لَتَسْحَرْنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (١٣٢) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ

قلنا ان القوم لم يتوبوا بالحسنات ولا بالسيئات . ولم يذعنوا لما ايد الله به تعالى موتى من الايات ، بل اصرروا بعد ايمان كبار السحرة على عد آيتى موسى من السحر وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فانحن لك بمؤمنين ﴿

«مها» اسم شرط يدل على العموم ، والمعنى إنك إن تجئنا بكل نوع من انواع الآيات التي تستدل بها على حقية دعوتك لاجل ان تسحرنا بها اي تصرفنا بها بدقة ولطف في التأثير عما نحن عليه من ديننا ومن تسخيرنا لقومك في خدمتنا وضرب اللبن لمباينا — فأنحن لك بمصدقين ، ولا لرسالتك بممتبعين

﴿فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين﴾ اي فأزلنا عليهم هذه المصائب والنكبات حال كونها آيات بينات على صدق رسالة عبدنا موسى بأن توعدهم بها قبل وقوع كل واحدة منها تفصيلا لا إجمالا، لتكون دلائلها على صدقه واضحة لا تحتمل التأويل بأنها وقعت بأسباب لها لا دخل لرسالته فيها — فاستكبروا عن الايمان به استهزاء، هم اعتقاد صحة رسالته وصدق دعوته باطنا، وكانوا قوما راسخين في الاجرام والذنوب مصرين عليها فلا يهون عليهم تركها

جاء في سورة الاسراء — أو بني اسرائيل — أن الله تعالى أعطى موسى تسع آيات بينات وقد عد هنا منها حمسا وهي مذكورة في الترتيب على غير هذا الترتيب وهو غير مراد وعطف بعضها على بعض بالواو لا يقتضيه :

فأما الطوفان فمعناه في اللغة ما صفت بالشيء وغشيته وغلب في طوفان الماء سواء كان من السماء أو الأرض وكذا كل ما ينزل من السماء بكثرة تغشي الأرض. قال ابن كثير اخلفوا في معناه فمن انما في رواية ابن عباس : الامطار المفرقة المتلفة للزرع والثمار وبه قال الضحاك بن مزاحم ، وعن ابن عباس رواية أخرى هو كثرة الموت وكذا قال عطاء ، وقال مجاهد الطوفان الماء والطاعون على كل حال، وقال ابن جرير : حدثنا ابن هشام بن عمار عن عبيد بن ربيعة عن يحيى بن هيمان حدثنا المنهال بن خليفة عن الحجاج بن الحكم بن ميناء عن عائشة (رض) قالت قال رسول الله (ص) «الطوفان الموت» وكذا رواه ابن مردويه من حديث يحيى بن هيمان به وهو حديث غريب . وقال ابن عباس في رواية أخرى هو أمر من الله طاف بهم ثم قرأ (فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون) اه أقول أما حديث عائشة المرفوع فهو ضعيف لا يثبت بمثله قول مخالف للتمبادر من اللغة — فيحيى بن هيمان الذي انفرد به هو الكوفي المعجلي كان « تفسير القرآن الحكيم » « ١٢ » « الجزء التاسع »

من العباد ضعفه الامام احمد وقال حدث عن الثوري بمجائب وقال غيره :
 إنه كان صدوقاً لا يتعمد الكذب ولكنه كثير الخطأ والنسيان وقد أصيب
 بالالج فتغير حفظه وهذا هو الصواب . والمنهال بن خليفة المعجلي الكوفي
 الذي روي عنه ضعفه ابن معين وغيرهما وقال البخاري حديثه منكر وقال ابن
 حبان كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير فلا يجوز الاحتجاج به . وهذا طعن مبين
 السبب فهو مقدم على توثيق البزار له وكذلك الحجاج وهو ابن اربعة الكوفي
 القاضي مداس ضعيف لا يحتج به ، وأولى الآثار بالقبول قول ابن عباس
 الاول الموافق للتبادر من اللغة اي طوفان المطر ، وما عدا ذلك فن الاسرائيليات
 واولاها بالقبول مالا يخالف القرآن من اسفار التوراة نفسها وهو ما نقله عنها :
 جاء في الفصل التاسع من سفر الخروج : (١٣) ثم قال الرب لموسى بكر
 في الغداة وقف بين يدي فرعون وقل له . كذا قال الرب اله العبرانيين اطلق
 شعبي ليعبدوني (١٤) فاني في هذه المرة منزل جيم ضرباني على قلبك وعلى
 عبيدك وشعبك لكي تعلم انه ليس مثلي في جميع الارض (١٥) وأنا الآن
 أمد يدي وأضربك أنت وشعبك بالوباء فتضمحل من الارض * (١٦) غير
 اني لهذا ابقى لك لكي أريك قوتي ولكي يخبر باسمي في جميع الارض (١٧) وأنت
 لم تزل مقاوماً لشعبي (١٨) ها أنا (١٩) مطر في مثل هذا الوقت من غد برداً
 عظيماً جداً لم يكن مثله في مصر منذ يوم أسست الى الآن » ثم ذكر وقوع
 البرد مع نار من السماء ووصف عظمتة وشموله لجميع بلاد مصر وان فرعون
 طلب موسى وهارون واعترف لهما بخطئته وطلب منهما أن يشفعا الى الرب
 ليكف هذه النكبة عن مصر ووعدهما باطلاق بني اسرائيل وقال في ختام ذلك

(*) هذا نص ترجمة اليسوعيين التي تقحها وصححها الشيخ ابراهيم اليازجي
 وهي مخالفة في المعنى لترجمة الامريكان ونصها : « ١٥ فانه الآن لو كنت أمد
 يدي وأضربك وشعبك بالوباء لكنت تباد من الارض » فالأولى جرمت
 بالضرب بالوباء والثانية علته بلو الدالة على عدم وقوعه والمتبادر أنها هي الصحيحة
 المعنى فتأمل ولا تظن أن الترجمة التي صححها اليازجي خالية من الخطأ اللغوي كما
 يظن الغالون فيه وأقرب غلط في هذا السياق أول الجملة ١٨ ها أنا .. فهذه التنبؤية
 تدخل على ضمير الرفع المخبر عنه باسم الإشارة فيقال ها أنا ذا (وقد تكتب
 هاء نداء اختصاراً) - وهما أنتم أولاء . وهذا الغلط قد تكرر فيها كغيرها وله أمثال

(٣٣) نخرج موسى من المدينة من لدن فرعون وبسط يديه الى الرب فكففت الرعود والبرد ولم يمد المطر يهطل على الارض « اه ولم يذكر المطر عند الوعيد بل ذكر هنا عند كيف المكبة

وأما الجراد فهو معروف وقد ذكر في التوراة بعد الطوفان ففيها بعدما تقدم أن فرعون قسا قلبه فلم يطلق بني اسرائيل فأخبر الرب موسى كما في الفصل العاشر بأنه قسى قلبه وقلوب عبيده ليريههم آياته ولكي يقص موسى على ابنه وابن ابنه (كذا) ما فعل بالمصريين وأمره بأن ينذره بارسال الجراد عليهم فيأكل ما سلم من النباتات والشجر فلم يحسه البرد وبملايوته وبيوت عيده وسائر بيوت المصريين ففعل — فرضي فرعون أن يذهب الرجال من بني اسرائيل ليعبدوا ربهم دون النساء والاولاد والمواشي - فمد موسى عصاه بأمر الرب على أرض مصر فأرسل الرب ريحا شرقية ساقط الجراد على أرض مصر (١٥) فغطى جميع وجه الارض حتى أظلمت الارض وأكل جميع عشبها وجميع ما تركه البرد من نمر الشجر حتى لم يبق شيء من الخضرة في الشجر ولا في عشب الصحراء في جميع أرض مصر « وفيه أن فرعون استدعى موسى وهارون واعترف لهما بخطئه وطلب منهما الصفع والشفاعة الى الرب لهما أن يرفع عنه هذه التهلكة ففعل فأرسل الله ريحا غربية فحملت الجراد كله فألقته في بحر القلزم وأما القمل يضم القاف وتشديد الميم المفتوحة فمن ابن عباس هو السوس الذي يخرج من الحنطة وعنه أنه الدُّبِّي وهو الجراد الصغار الذي لا أجنحة له وبه قال مجاهد وعكرمة وقتادة وعن الحسن وسعيد بن جبير انه دواب سود صغار ، وعن ابن جرير انها دابة تشبه القمل تأكل الابل ، ونقل عن بعض علماء الامة البصريين ان القمل عند العرب الحنّان واحدها حمنانه وهي صغار القردان — ذكر هذا كله ابن كثير . وجزم الراغب بأن القمل صغار الذباب وهو موافق لما في التوراة ففيها ان البعوض والذبان كان من الضربات العشر التي ضرب الرب بها فرعون وقومه ليرسلوا بني اسرائيل مع موسى ففي الفصل الثامن من سفر الخروج أن موسى انذر فرعون ان الذبان سيدخل بيوته وبيوت عبيده وسائر قومه فيفسدها ولا يدخل في بيوت بني اسرائيل المقيمين في أرض جاسان وان ذلك وقع وفسدت الارض من تأثير الذبان .

٩٢ ارسال الضفادع والدم وغيرهما في التوراة على مصر التفسير : ج ٩

وأما الضفادع فهي المعروفة لا خلاف فيها وفي أول الفصل الثامن من سفر الخروج (١) وقال الرب لموسى ادخل على فرعون وقل له كذا قال الرب أطلق شعبي ليعبدوني (٢) وان آيت أن تطلقهم فها أنا (ذا) ضارب جميع تخومك بالضفادع (٣) فيفيض النهر ضفادع فتصعد وتنتشر في بيتك وفي مخدع فراشك وعلى سريرك وفي بيوت عميدك وشعبك وفي تنايرك ومعاجنك » الخ وكذلك كان ولكن فيها أن السحرة فعلوا مثل ذلك وأصعدوا الضفادع ، وان فرعون طلب من موسى أن يشفع له عند ربه برفع الضفادع فأجابه الى ذلك قال (١٣) ففعل الرب كما قال موسى وماتت الضفادع من البيوت (٤) ولاقبية والحقول (١٤) فصعدوها رأساً وأمنت الأرض منها »

وأما الدم ففسره ريسن : لم يراف وأمر أهل التفسير المأثور أنه دم كان في مياه المسرين وهو مواضع لما جاء في التوراة وهو فيها أول الضربات العشر التي أنزلها الله على فرعون وقومه بعد إرسال المصائب ففي الفصل السابع من سفر الخروج أن الرب أمر موسى أن ينذر فرعون ذلك ففعل (١٩) ثم قال الرب لموسى قل لهارون خذ عصاك ومد يدك على مياه المصريين وأنهارهم وخلصهم ومناقهم وسائر مجامع مياههم فتصير دماً ويكون دم في جميع أرض مصر وفي الخشب وفي الحجارة » وفيه أن موسى وهارون - فعلا ذلك وان سمك النهر مات وأنت النهر فلم يستطع المصريون أن يشربوا منه ، وفيه أن سحرة مصر فعلوا مثل ذلك (٢٤) وان الدم دام سبعة أيام

هذه الخمس جملة ما ذكره القرآن من الآيات التسع التي أيد بها عبده ورسوله موسى عليه السلام وليس فيها شيء من المبالغات التي في التوراة فلا هو ينفيها ولا يؤيدها ، ومقتضى أصول الاسلام الوقف فيها الا ما دل دليل من القرآن على نفيه كما تقدم . وفيها أن من تلك الآيات أو الضربات (البعوض) وذلك أن هارون ضرب بأمر الرب تراب الارض « فكان البعوض على الناس والبهائم ، وكل راب الارض (٢) صار بموضاً في جميع أرض مصر » (كذا في ١٧ : ٨ خر) وفيها أن السحرة فعلوا مثل ذلك !! (ومنها الوباء) وقم على دواب المصريين وأنعامهم فماتت كلها من دون مواشي الاسرائيليين فانه لم يمض منها شيء (ومنها البثور والقروح المنتفخة) أصابت الناس والبهائم - ومن أين جاءت البهائم بعد

أن ماتت بأسرها؟ (ومنها الظلام) غشي جميع المصريين ثلاثة أيام كان الاسرائيليون فيها يتمتعون بالنور وخدم (ومنها إمانة جميع أبكار الناس والبهايم) وهي الضربة المباشرة ففيها « وقال موسى كذا قال الرب إني نحو نصف الليل أجتاز في وسط مصر فيموت كل بكر في أرض مصر من بكر فرعون الجالس على عرشه الى بكر الأمة التي وراء الرحي وجميع أبكار البهايم (من أين جاءت بعد ان ماتت منذ أيام؟) ويكون صراخ عظيم في جميع أرض مصر لم يكن مثله ولن يكون مثله (١١ : ٢ - ٦ خر)

(١٣٣) وَلَمَّا وَفَّعَ عَلَيْهِمُ الرَّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ
يَا عَهْدَ عِنْدَكَ أَنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرَّجْزَ لَنُؤْمِنَ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ بِكَ
بَنِي إِسْرَءِيلَ (١٣٤) فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بُلُغُوهُ
إِذَا هُمْ يَنْكُشُونَ (١٣٥) فَأَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِآيَاتِهِمْ
كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ

بعد بيان تلك الايات ذكر ما كان من تأثيرها وتأويلها معطوفا عليها فقال عز وجل ﴿ ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك : لننكشف عنا الرجز لنؤمن لك ولنرسلن معك بنى اسرائيل ﴾ قال في الاساس : ارنجز الرعد اذا تداوك صوته كارتجاز الرجز . . والبحر يرتجز بأذيه أي موجه . . فادة الرجز تدل في أصل اللغة على الاضطراب كما قال الراغب وهو يكون في النفس كما يكون في الاجسام ومنه قوله تعالى في وصف الماء الذي أنزله على المسلمين في بدر (ويذهب عنكم رجز الشيطان) أي وسوسته لهم بأن يأخذهم العطش فلا يستطيعون الصبر على القتال وقيل غير ذلك . وقد يكون في الصوت ومنه الرجز في الشعر سمي بما كان لهم من اضطراب الصوت في إنشاده ، وقد سمي عذاب قوم لوط رجزاً بقوله تعالى في سورة المنكبوت (إنما منزلون على أهل هذه القرية رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون) وفي

سورتي سباً والجائية انذار للكافرين بعذاب من رجز أليم . وفسر الرجز هنا بالمذاب وروى عن قتادة وفيه حديث مرفوع عن عائشة عند ابن مردويه ، وعن ابن عباس وسعيد بن جبير أن المراد به الطاعون . وكأنهما أخذاه من حديث أسامة بن زيد مرفوعاً « الطاعون رجز أرسل على بني اسرائيل — أو على من كان قبلكم — فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه » رواه مسلم عنه بهذا اللفظ وألفاظ أخرى بمعناه منها « الطاعون آية الرجز ابتلى الله به عز وجل أناساً من عباده » الخ وفي رواية له « هو عذاب أو رجز أرسله الله على طائفة من بني اسرائيل أو ناس كانوا قبلكم » الخ وأوله في بعضها « ان هذا الطاعون » الخ ورواه احمد والسنائي ومصنفو التفسير المأثور عنه وعن سعيد بن مالك وخزيمة بن ثابت ووجهه في اللغة أن الطاعون من الاوبئة التي تضطرب لها القلوب لشدة فتكها وذكر المفسرون في تفسير قوله تعالى من سورة البقرة (وإذا قلنا ادخلوا هذه القرية — الى قوله — فأنزّلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون) وهو يصدق بطائفة من بني اسرائيل وقد نزل الطاعون بهم كغيرهم مراراً ولا يوجد حديث مرفوع يدل على أن الطاعون هو المراد بالرجز في الآية التي تفسرها وضربة القروح المذكورة في التوراة يجوز أن تكون هي الطاعون ، وموت الابكار يحتمل أن يكون بالطاعون أيضاً والمتبادر من عبارة الآية أن المراد من الرجز جنسه وهو كل عذاب تضطرب له القلوب أو يضطرب له الناس في شقونهم وممايشهم وهو يشمل كل نقمة وجائحة أنزلها الله تعالى على قوم فرعون كالحس المبينة في هذا السياق وفي التوراة أن فرعون كان يقول لموسى عند نزول كل منها ادع لنا ربك واشفع لنا عنده أن يرفع عنا هذه ، ويعده بأن يرسل معه بني اسرائيل ليعبدوا ربهم ويذبحوا له ثم ينكت ، فإذا أريد بالرجز افراده وافق التوراة في ان فرعون وملاؤه كانوا يطلبون من موسى عند كل فرد منها ان يدعو ربه بكشفها عنهم ، ولفظ « لما » لا ينعم من ذلك كما صرح به المفسرون الذين قالوا بهذا ، وان اريد به جملة ومجموع افراده او فرد آخر غير ما تقدم فالمتبادر ان يكون طلب كشفه قد وقع مرة واحدة ، والاول اظهر ويرجح التعبير عن نكثهم بصيغة

المضارع (ينكثون) فانه يدل على الاستمرار

ومعنى النظم الكريم : ولما وقع على فرعون وقومه ذلك العذاب المذكور في الآية السابقة فاضطربوا اضطراب الارشية في البئر البعيدة القمر، وحاصوا حيصة الحجر فوقعوا في حيص بيص — وهو ما يدل عليه تسمية ذلك العذاب بالرجز — قالوا عند نزول كل نوع منه بهم: يا موسى ادع لنا ربك واسأله بما عهد عندك من امر إرسالك إلينا لا نقاذ قومك ليعبدوه وحده — فالنبوة والرسالة عهد من الرب تعالى لمن اختصه بذلك يدل عليه قوله تعالى لإبراهيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم (إني جاعلك للناس إماماً ، قال ومن ذريتي ، قال لا ينال عهدي الظالمين) — او ادعه بالذبي عهد به اليك ان تدعوه به فيعطيك الآيات ويستجيب لك الداء — ان يكشف عنا هذا الرجز ، ونحن نقسم لك لئن كشفته عنا لنؤمنن لك ولنرسلن معك بنى اسرائيل قال تعالى : ﴿ فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون ﴾ اي فلما كشفنا عنهم العذاب مرة بعد مرة الى اجل هم بالغوه ومنتهون اليه في كل مرة منها — وهو عود الحال الى ما كانت عليه — او في مجموعها وهو الفرق الذي هلكوا فيه — اذا هم ينكثون عهدهم وينكثون في قسمهم في كل مرة . اي فاجأوا بالنكت ، وبادروا الى الحث ، بلا روية ولا ريث . واصل النكت في اللغة نقض ما غزل او ما قتل من الحبال ليعود انكاثا وطافات من الخيوط كما كان . والانكاث ما نقض من الغزل ليغزل ثانية (ولا تكونوا كالتى نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا)

﴿ فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ﴾ اي فانتقمنا منهم عند بلوغ الاجل المضروب لهم بأن اغرقناهم في اليم — وهو البحر في اللغة المصرية الموافقة للعربية في الالوف من مفرداتها^(١) وهو يطلق على النيل وغيره — والفاء الداخلة على انتقمنا تفسيرية كقوله تعالى : (ونادى نوح ربه فقال . . .) وعلل هذا الانتقام كما علل امثاله بأنهم كذبوا بآيات الله وتكرر هذا اللفظ في قصص الانبياء من هذه السورة اكثر من غيرها وان لم

(١) قد اكتشف هذه الموافقة علامة العادات المصرية صديقا احمد باشا كمال الاثري المصري صاحب المعجم الكبير للغة الهيروغليفية (رحمه الله تعالى) ومنه يعلم ان أصل اللغتين واحد وان اصل الامتين واحد

يؤت بعضهم غير آية واحدة فان تكذيب الواحدة كتكذيب الكثير ويقتضيه باتحاد العلة، كما أن تكذيب احد الرسل كتكذيب الجميع ذا كان بعد ظهور آيته ، وقيام الحجة على دعوته. وكذلك تكرر في القرآن كون الغفلة على الحق ودلائله من صفات الكفار . واما جمع الآيات هنا فلانها متعددة . واما عطف الانتقام بالفاء فليس تعليلا آخر وانما هو تعقيب على كونه وقم بعد التكذيب بتلك الآيات كلها ، والمعنى اهم كانوا يظهرون الايمان عند كل آية من آيات العذاب ثم يكذبون حتى اذا انقضى الاجل المضروب لهم انتقمنا منهم بسبب انهم كذبوا بها كلها وكانوا غافلين مما تقتضيه وتسنلزمه من عذاب الدنيا والآخرة، إذ كانت في نظر أكثرهم من قبيل السحر والصناعة ، وكانوا قد بلغوا فيها العاية ، ولذلك كانوا يكارون انفسهم في كل آية ، ويحاولون ان يأتي سحرهم وعلاؤهم بمثلها، ويحاولون عجزهم على تفوق موسى عليهم فيها، ويعدون إسناده كل شيء الى ربه من قبيل اسماهم الامور الى آلهتهم الباطلة بحسب التقاليد التي لم يكن حكاؤهم يؤمنون بها ، وانما يحافظون عليها لاجل خضوع عامة الشعب لها، وأما من ظهرت لهم دلالة آيات موسى على الحق فنهج من آمن جهراً ككبار السحرة ومن آمن فكتهم إيمانه كالذي حارض فرعون وملاه في قتل موسى بالحجة والبرهان - كما في سورة غافر وذكرناه في هذا السياق - ومنهم من جحد بها لمحض العلو والكبرياء ، كفرعون وآكابر الوزراء والرؤساء ومن العبرة في مجارة الحكومة الفرعونية للعوام على خرافاتهم أن حكومات هذا العصر توافق العامة على كل ما يمدونه من الدين وان لم يكن منه كما تفعل الحكومة المصرية في بعض الاحتفالات الموسمية المبتدعة في الاسلام كالمولد بالتبع لجمهور الشعب من كبار علمائه الى أجهل عوامه وهي مشتملة على كثير من المعاصي المجمع عليها المعلومة من الدين بالضرورة التي يعد مستحلبا مرتدا عن الاسلام بانفاق المذاهب ، والجمهور غافلون عن ضرر هذه البدع التي جعلت من قبيل شعائر الاسلام بالاحتفال بها وشد الرحال اليها ، وانفاق الاموال العظيمة في سبيلها، وتعطيل كبرى شعائر الاسلام وهي الصلاة وابطال دروس العلوم الدينية من المساجد التي تقام فيها لاجلها، كالمسجد الاحمد في طنطا والمسجد الابراهيمى في دسوق . وان اكبر ضررها تشويه الاسلام في نظر العقلاء من اولي العلوم الاستقلالية حتى كثر فيهم المرتدون عنه ، وصدد غير المسلمين عن

الاسلام لان القاعدة التي يجري عليها عرف الامم أن دين كل قوم ما هم عليه من التعبدات والشعائر ، وقد تكرر منا اقناع بعض مستقلي الفكر من غير المسلمين بحقية دين الاسلام المقرر في القرآن الحكيم والسنة السنية وتنزهه عن هذه البدع فاقنعوا بأن ما قررناه لهم حق ولم يقتنعوا بأنه دين الاسلام الذي عليه المسلمون، وقد سبق ان نقلت عن رجل من فضلاء الانكليز منهم انه قال لي ان كان الاسلام ما ذكرت فأنا مسلم . وكان نعم بك شقير المورخ السوري يقول لي اكتب عقيدتك وأنا أمضي عليها بخطي انها عقيدتي

(١٣٦) وَأَرْزَيْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ
وَمَغْرِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ
بِمَا صَبَرُوا وَادْمَرْنَا مَا كَانَ يُصْنَعُ فِرْعَوْنَ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ

لما ذكر تعالى عاقبة تلك الآيات وتأويلها في المصرين عطف عليه بيان عاقبتها وتأويلها في بني اسرائيل بهذه الآية الجامعة البليغة فقال عز وجل :

﴿ وَأَوْزَيْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ﴾ تعدد في القرآن التعبير عن استخلاف الله قوما في أرض قوم بالآيات أي وأعطينا القوم الذين كانوا يستضعفون في مصر بما تقدم بيانه جميع الأرض التي باركنا فيها بالخصب والخير الكثير مشارقها من حدود الشام ومغاربها من حدود مصر ، تحقيقا لوعدنا ، وزيد أن نحن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين * ونمكن لهم في الأرض وزرنا فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون)

روي عن الحسن البصري وقتادة أنهما قالا في تفسير (مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها : هي أرض الشام ، وعن زيد بن أسلم قال : هي قرى الشام ، وعن عبد الله بن شوذب : فلسطين ، وعن كعب الاحبار قال ان الله بارك في الشام من الفرات الى العريش . ويؤيد هذه الروايات قوله تعالى في ابراهيم عليه الصلاة والسلام 'ونجيناه وولوطا الى الأرض التي باركنا فيها للعالمين) وقوله تعالى (ولسليمان الريح تجري بأمره الى الأرض التي باركنا فيها) وقوله

عز وجل (سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله)

وروي عن الليث بن سعد أنها أرض مصر التي كان فيها بنو اسرائيل وأطلق بعض المفسرين القول بأنها أرض مصر وفلسطين جميعا. وربما يتراءى أن ارادة أرض مصر هي الظاهر المتبادر من قوله تعالى في قوم فرعون من سورة الشعراء (٢٦ : ٥٧ فأخرجناهم من جنات وعيون ٥٨ وكنوز ومقام كريم ٥٩ كذلك - وأورثناها بني اسرائيل) وقوله فيهم من سورة الدخان (٤٤ : ٢٤) كم تركوا من جنات وعيون ٢٥ وزروع ومقام كريم ٢٦ ونعمة كانوا فيها فاكهين ٨٧ كذلك وأورثناها قوما آخرين) لان فرعون خرج بن معه من الملا والجنود من مصر وتركوا ما كانوا فيه من النعيم ، الى الفرق المؤدي الى الجحيم ، ولكن هذا الوصف أظهر في بلاد الشام ذات الجنات الكثيرة ، والعيون الجارية ، ومعنى اخراج المصريين منها ازالة سيادتهم وسلطانهم عنها فقد كانت بلاد فلسطين وحرمانهم من التفكه بنعيمها ، الى الشام باعثة لمصر ، وكان من عادة فراعنة مصر كغيرهم من الامم المستعمرة أن يقيموا في البلاد التي يستولون عليها حكاما وجنودا ثلاثين سنة عليهم ، وأن يسكنها كثيرون منهم يتمتعون بخيراتها . وقد ذكرنا في تفسير قوله تعالى (عسى ربكم أن يهلك عدوك ويستخلفك في الارض) جملة من الانزال المصري القديم الوحيد الذي وجد فيه ذكر لبني اسرائيل تنطق بأن هذه البلاد كانت تابعة لمصر على أنه وجد في بعض التواريخ القديمة ما يدل على صحة ما قاله بعض مفسرينا من أن موسى استولى على مصر وتمتع هو وقومه بالسيادة فيها طائفة من الزمن نذكره للاعتبار به وان كان صدق الآيات غير مقصور على صحة مضمونه وهو ما جاء في خاشية لاحد مباحث الدكتور محمد توفيق صدقي (رحمه الله تعالى) في كتب العهد الجديد وعقائد النصرانية ، وهذا نصه (كما في ص ٤٤٦ و ٤٤٧ من مجلد المنار السادس عشر) :

« جاء في كتاب (الاصول البشرية) صفحة ٨٨ مؤلفه لينج أن يوسفوس المؤرخ اليهودي الشهير نقل عن (مانيتو) هذه الرواية المصرية القديمة التي ملخصها « أن موسى بعد أن هزم فرعون مصر - الذي فر الى بلاد الحبشة - حكم مصر ١٣ سنة وبعد ذلك عاد اليه فرعون هو وابنه ومعهما جيش عظيم فقهره وأخرجوه منها الى بلاد الشام » وجاء في قاموس الكتاب المقدس

لبوست مجلد ١ ص ٤١٠ أن هيرودوتس المؤرخ اليوناني في القرن الخامس قبل الميلاد قال « إن ابن سيسوسترس ضرب بالعمى مائة عشر سنين لانه رمى رمح في النهر وقد ارتفعت أمواجه وقت فيضه بسبب نوء شديد الى علو غير اعتيادي » اه ويقول المؤرخون ان ابن سيسوسترس هذا (وهو منفتح الثاني) هو فرعون الخروج ويتخذون هذه العبارة اشارة الى غرقه في زمن موسى . ولكن يرى القاريء منها أنها لو كانت اشارة الى الفرق لكان الفرق في النيل ^(١) ومن الرواية الاولى يعلم أن موسى حكم بعد فرعون ١٣ سنة في مصر . وهاتان الروايتان هما من أقدم الروايات المصرية وأصحها وربما كانتا الوحيدتين في هذه المسألة ، ولعل المصريين استغاثوا بمملكة الحبشة فأرسلت اليهم جيشاً فأوحى الله الى موسى بالخروج حينئذ من مصر وتركها لاهلها ، وعليه يجوز أن المصريين كنتم واخبر غرق ملكهم واستبدلوا به دعوى تقهره الى الحبشة وقالوا لانه هو الذي عاد بعد ذلك وأخرج موسى بالقوة سترالخزيهم وخذلانيهم وارضاء لملوكهم وأسر (جم اسرة بالضم) هؤلاء الملوك وربما أنه لولا عظم هذه الحادثة وشهرتها بينهم لانكروها بالمرّة « ومن ذلك تعلم أن الخروج لم يكن عقب غرق المصريين مباشرة كما يفهم من التوراة ولم يكن السبب فيه هذه الحادثة التي غرق فيها فرعون وجيشه بل كان بعد ذلك ببعض سنين

« ويرى المظلم على القرآن الشريف أن هاتين الروايتين صادقتان في مسألة غرق فرعون في النيل ومسألة حكم موسى في مصر ١٣ سنة . وأما الفرق في النيل فيفهم من قول القرآن مثلاً في سورة طه (اذ أوحينا الى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاغذيه في اليم) ثم قوله في آخر هذه القصة (فأتبعهم رعون مجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم) فالتبادر من ذلك أن فرعون غرق في نفس اليم الذي ألقى فيه موسى وهو النيل ، ومثل ذلك أيضاً ما جاء في سورة القصص وهو قوله (فاذا خفت عليه فألقيه في اليم) ثم قوله فيها بعد (فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم)

(١) ويجوز أن تكون عبارة هيرودتس : رمى رمح في البحر ثم ترجمت بالنهر لأن النهر الكبير يسمى بحراً ككل ماء كثير مستبحر

« وأما مسألة حكم موسى في مصر والتمتع بها هو وقومه مدة من الزمن بعد الفرق فهو أيضا المتبادر من نحو قوله تعالى (فأراد أي فرعون ان يستفهم من الارض فأغرقتناه - الى قوله - وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض) وقوله (فأخرجناهم من جنات وعيون، وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني اسرائيل) ويجوز أن الشريعة أعطيت لموسى في الطور قبل تركه حكم مصر «وفي زمن موسى أعطى الله بني اسرائيل - بدلا عن مصر التي أمرهم بتركها - الممالك التي في شرق الاردن كما في كتبهم وفي زمن يشوع أعطاهم كل أرض كنعان الا بعض أجزاء منها (يش ١٣ : ١) وهذه الارض التي أعطيت لهم هي من أخصب أراضي العالم وأحسنها وهي المسماة عندكم بأرض الموعد لانهم كانوا وعدوا بها من قبل

«فأني لمحمد صلى الله عليه وسلم علم ما بيناه من ذلك التاريخ وهو أجنبي عنه وعن قومه ومغاير للتوراة يخالف لما يعتقدده جميع اليهود والنصارى من قديم الزمان ولكنه موافق لا قدم الروايات المصرية وأصحها التي لا يعرفها - حتى الآن - الا واسمو الاطلاع من محققي المؤرخين ؟

«وأما مانيتو (Manetho) المذكور هنا الذي وافقت روايته ما جاء في القرآن الشريف فكان كاهنا لمعبد من أقدم المعابد وأشهرها ، وقد كتب تاريخ مصر بأمر بطليموس فيلادلفوس في القرن الثالث قبل المسيح وكان من أدق مؤرخي القدماء وأصدقهم وقد أخذ بأوثق المصادر وأصحها في كتابة تاريخه، الا أن هذا التاريخ فقدم ما فقد في حريق مكتبة الاسكندرية ولم يبق منه سوى مقتطفات في بعض الكتب القديمة اليونانية وقد أيد أكثر هذه المقتطفات ما اكتشفت حديثا من الآثار المصرية والمكتوبات العتيقة مما أن آباء المصريين كيوسيديوس حرفوا كعادتهم كثيرا مما نقلوه منها لتطابق نصوص العهد القديم كما ذكره العلامة لينج في كتابه « الاصول البشرية » ص ١١ منه » اهـ

﴿ وتمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا ﴾ تمام الشيء وصوله الى آخر حده ، وكلمة الله وعده لبني اسرائيل باهلاك عدوهم واستخلافهم في الارض . وفي مجاز الاساس : وتم على امر مضى عليه وتم على امرك، وتم

الى مقصده . والمعنى نفذت كلمة الله ومضت على بنى اسرائيل تامّة كاملة بسبب صبرهم على الشدائد التي كابدوها من فرعون وقومه إذ كان وعد الله تعالى إياهم بما وعدهم مقرونا بأمرهم بالصبر والاستماعة به والتقوى له كما أمرهم نبيهم عليه السلام تبليغا عنه تعالى راجع (وقال موسى لقومه استمعينوا بالله واصبروا) — الآية — من هذا السياق . واذ كان قد تم وعد الله تعالى لهم بذلك ثم سلبهم الله تلك الارض اظلمهم لانفسهم وللناس فلم يبق من مقتضى الوعدان يعودوا اليها مرة أخرى لانه قد تم ونفذ صدقا وعدلا .

❦ ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ❦ التدمير ادخال الهلاك على السالم والخراب على الامر ، والعرش رفم المباني والسقائف للنبات والشجر المتسلق كعرائش العنب ومنه عرش الملك . والمراد بما كان يصنع فرعون وقومه أولا وبالذات ماله تعلق بظلم بنى اسرائيل والكيد لموسى عليه السلام ، فالال كالمباني التي كانوا يبنونها للمصريين أو يصنعون اللبن لها ومنها الصرح الذي أمر هامان ببنائه له ليرقى به الى السماء فيطلع الى إله موسى ، والثاني كالمكيد السحرية والصناعية التي كان يصنعها السحرة لابطال آياته أو التشكيك فيها كما قال تعالى (انما صنعوا كيد ساحر * وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب - أسباب السموات - فاطلم الى إله موسى وإني لأظنه كاذب ، وكذلك رين لفرعون سوء عمله وصدّ عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب) والتباب بمعنى الدمار

وأما اسباب هذا التدمير لذلك الصنم والعروش فأولها الآيات التي أيد الله تعالى بها موسى عليه السلام من الطوفان والجراد وغيرهما — وتسمى في التوراة الضربات وفيها من المبالغة في ضررها وتخريبها ما أشرنا اليه وذكرنا بعضه — ويليهما انجاء بنى اسرائيل وحرمان فرعون وقومه من استعبارهم في أعمالهم ، وثالثها هلاك من غرق من قوم فرعون وحرمان البلاد وسائر الامة من ثمرات أعمالهم في العمران — هذا هو المعروف منها ، وما ظلمهم الله تعالى بذلك ولكنهم ظلموا انفسهم فقد انذرهم موسى عليه السلام كل ذلك ليتقوا سوء عاقبته فكذبوا بالآيات ، وأصرروا على الجحود والاعنات والعبرة في هذه الآيات من وجهين (الاول) ان يتفكر تالي القرآن في

١٠٢ العبرة العامة في قصة موسى مع فرعون التفسير : ج ٩

تأثير الايمان والوحي في موسى وهارون عليهما السلام إذ تصديا لاعظم ملك في أعظم دولة في الارض قاهرة لقومها ومعبدة لهم في خدمتها منذ قرون كثيرة فدعوا الى الرجوع عن الكفر والظلم والطغيان وتعبيد بني اسرائيل وأنذراه وهدداه، ومازالا يكافحانه بالحجج والايات البينات حتى أظهرهما الله تعالى به وأتقدا قومهما من ظلمه وظلم قومه

خدير بالمؤمنين بالله تعالى ورسله من المسلمين ان ينتقلوا من التفكير في هذا الى التفكير في وعد الله تعالى للمؤمنين بالنصر كما وعد المرسلين اذا هم قاموا بما امرهم تعالى به على أنفسهم - وان لا يستعظموا في هذه السبيل قوة الدول الظالمة لهم ، فان قوة الحق التي نصرها الله تعالى برجل او رجلين على اعظم الدول لا تغلب اذا نصرناها ونحن مئات الملايين والله تعالى يقول (ان تنصروا الله ينصركم - ويقول - وكان حقنا علينا نصر المؤمنين)

﴿ الوجه الثاني ﴾ إنه تجدد عندنا في هذا الزمان أمر عظيم يتعلق بهذه الارض المباركة المقدسة وهو محاولة اليهود انتزاعها من أيدي أهلها العرب وتنازع الفريقين في التعارض والترجيح بين وعد الله لكل منهما بهذه الارض وما أنجزه لكل منهما، ومن المستحق لها في هذا العصر، فليتأمل المعتبر في وعد الله تعالى بها لبني اسرائيل من ذرية ابراهيم ثم وعده بها وبغيرها للعرب من ذريته على لسان خاتم الرسل صلوات الله عليه وعليهم أجمعين ، وآلهم الصالحين المصلحين . ولعنته وخزيه على الفاسدين المفسدين المصريين . فقد أنجز الله تعالى وعده للفريقين عند ما كانوا متقين ، وأخطأ كل فريق منهم في عصر رسوله فآذبه الله تعالى بما هو منصوص في الكتاب المبين :

أراد بنو اسرائيل الذين أخرجهم موسى من مصر أن تكون لهم تلك الارض ، بغير حمل منهم ولا سعي ، فامتنعوا من قتال من فيها من الجبارين وقالوا لموسى (اذهب انت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون) فخرمها الله تعالى عليهم اربعين سنة يقيمون في الارض — كما عرض الغرور لبعض بني اسماعيل في عصر الرسول الاعظم بما كان من نصر الله تعالى لهم في غزوة بدر مع قلة المدد والعدد والازاد، وظنوا انهم ينصرون كما وعدوا، وان قصروا فيما أمروا، فلما أصيبوا بما أصيبوا به في غزوة أحد تعجبوا واستفهموا، فأجابهم الله تعالى بما علموا به ان وعده المطلق في قوله (كتب الله لاغلبن انا ورسلي) وقوله

الاعراف : س ٦ منازعة اليهود للعرب في الارض المقدسة ١٣

(وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) مقيد بما في الآيات الاخرى كقوله (ان تنصروا الله ينصركم * ولا تنازعوها فتفشلوا وتذهب ربحكم) أجابهم بقوله (أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أني هذا ؟ قل هو من عند أنفسكم) الى آخر ما فصلنا في تفسيرها مع سياقها من الجزء الرابع .

نعم ان الله تعالى أنجز وعده الاول لابراهيم صلوات الله وسلامه عليه يجعل هذه الارض لذريته فجعلها أولاً للمتقين من آل اسحق، ثم نزحها منهم بظلمهم وفسادهم في الارض مرة بعد أخرى . ثم أعطاها للمتقين من آل اسماعيل ، ثم انتزع السلطان عليها منهم أيضاً بظلمهم لانفسهم ، وتجددالتنازع في رقبتهما بين الفريقين - بنى اسرائيل وبنى اسماعيل - باغراء الانكيز الذين استولوا عليها وأوقعوا الشقاق بين الفريقين فيها ، وهم أحذق الخلق ، في ضرب الشعوب بعضها ببعض ، وستكون العاقبة للمتقين ، بحسب سنة الله في البشر أجمعين . فلا يفترون قومنا بالالوهام ، ولا يتكلمون على المتجرين بالاقوام ، ولا ينخدعون بمسد بشقاق الكلام ، ولا ينوطن الزعامة بأصحاب الانساب ، الفاقدين للعلم والاستقامة وسائر الاسباب ، ولا سيما من ثبتت موالاتهم لاعداء البلاد وسالبي استقلالها ، وواضعي الخطة الشيطانية لانتزاع رقبتهما من أهلها ، والقضاء عليهم بالانقراض منها ، بتعذر الحياة عليهم فيها ، لا بالابادة القسري عنها، بأن يكون شأنهم في هذا كسكان امريكا قبل استثمار الانكيز وغيرهم لها ، ولا منجاة لعرب فلسطين من هذا الخطر العظيم الآتي من قبل شعبين لائنين هما أشد شعوب الارض قوة وثروة ودهاء وكيدا وعلماً وصبراً وجلداً الا بانحادهم مع سائر الشعوب والقبائل العربية على الاستبسال والاستقتال في الدفاع الحقيقي عن امتهم وبلادهم — ومع سائر الشعوب الاسلامية في الدفاع المعنوي عن الارض المقدسة والحرمين الشريفين اللذين لا استقلال لهما ولا أمن عليهما ، مع إحاطة هذه القوة الاجنبية بهما ، ولكنهم لم يخطوا خطوة واحدة في طريق الوحدة العربية ، بل خطواخطوتين واسعتين في سبيل الشقاق والتفرق بين الامارات المسلحة في الجزيرة العربية تفروا بهما اكبر الشعوب الاسلامية منهم

(الاولى) موالاة صاحب الحجاز الذي أعان الانكيز على فتح بلادهم ثم كان هو واولاده مثبتاً لاقدامهم فيما جاورها ، وحائلاً بينهم وبين سائرها ، بأن أقروه على انتحاله لنفسه ملك البلاد العربية وعلى سعيه لاختضاع تلك الامارات

لحكمه بالاتسكال على قوة الغاصب الأجنبية ؛ فلولا وجود أحد أولاده (عبدالله) في شرق الاردن من قبل الدولة الانكليزية الغاصبة لفلسطين والمنزعة للسيادة العربية منها لا يمكن ان يتحد عربها مع عرب نجد الافوياء على إنقاذها . وكذا أهل العراق الذين سمى الانكليز ولده (فيصلا) ملكا عليهم . بل لولا افتتانه هو بما فتنوه به من تسميته ملكا للعرب وخليفة على المسلمين ، لما ثبتت في بلاد العرب قدم للمستعمرين .

(والثانية) مبايعة جمهور كبير منهم له بالخلافة التي يترتب عليها — لوصحت كما يدعي ويدعون له — انه يجب على تلك الامارات شرعا أن تخضع لحكمه والاوجب قتالها واخضاعها بالقوة ، وهل كان في مقدورهم سعي الى شقاق وتفرق شر من هذا ؟ على أنهم كانوا متحدين فانقسموا وصاروا أحزابا متنازعة ، فذسأله تعالى تغيير الحال بخير منها وحسن العاقبة ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(١٣٧) وَجُوزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكِفُونَ عَلَى أَصْنَانٍ لَهُمْ ، قَالُوا يُوسَى أَجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ، قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَبْجَهُلُونَ (١٣٨) إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَّبِعُونَ مَا هُم بِفَاهِينَ وَبَطُلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٣٩) قَالَ أَغْنِ اللَّهُ أَبْنِيَكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (١٤٠) وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكَ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ

﴿ قصة موسى مع بني اسرائيل ﴾

هذه الآيات وما بعدها شروع في قصة موسى عليه السلام مع قومه بني اسرائيل معطوفة على قصته مع فرعون وقومه على اكل وجوه العبرة مع السلامة من لغو القصص والتاريخ . قال عز وجل

﴿ وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على اصنامهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ﴾ جاز الشيء وجاوزه وتجاوزه عداه وانتقل عنه . والعكوف على الشيء الاقبال عليه وملازمته على سبيل التنظيم ومنه العكوف والاعتكاف في المسجد وهو ملازمته لاجل العبادة . قرأ حمزة والسكسائي يعكفون بكسر الكاف من باب جلس يجلس والباقون بضمها من باب قعد يقعد . والاصنام جمع صنم وهو ما يصنم من الخشب أو الحجر أو المعدن مثالا لشيء حقيقي أو خيالي أو مذكرا به ليعظم تعظيم العبادة ، واتخذ بعض العرب في الجاهلية صنما من عجوة التمر فعبدوه ثم جاعوا فأكلوه . والفرق بينه وبين التثال ان هذا لا بد أن يكون مثالا لشيء - وأنه قد يكون للعبادة وحينئذ يسمى صنما وقد يكون الزينة كالذي تراه على جدران بعض القصور المشيدة أو ابوابها أو في حدائقها ، وقد يكون للتعظيم والتذرية غير الديني كالتماثيل التي تنصب لبعض الملوك وكبار علماء الدنيا والقواد والزعماء للتذكير بتاريخهم واعمالهم للاقتداء بهم ، ويكثر هذا في بلاد الافرنج وقلدهم بعض بلاد الشرق كصرفنصبت حكومتها تماثيل لبعض امراء بيت الملك الحاضر وغيرهم من رجالهم . والفرق بين هذا التعظيم السياسي أو العلمي وبين تعظيم العبادة أن الغرض من الاول اما رفعة شأن الدولة وتمكين سلطانها في انفس الامة بمشاهدة صور ملوكها وكبراء رجالها وتماثيلهم وهو قصد سياسي صحيح عند اهلهم - واما بعث شعور حب العلم والاقتداء بالعلماء والادباء والزعماء الذين نفَعوا امتهم عسى أن يوجد في المستعدين من يكون مثلهم أو خير آمنهم ، وهو قصد اجتماعي صحيح عند علماء التربية . وأما تعظيم العبادة فالغرض منه التقرب من المعبود وطلب ثوابه بدفع ضرر أو جلب منفعة من طريق الغيب لا الكسب والتعاون عليه من طريق الاسباب العامة . فتعظيم الشيء الذي يعتقد أن له سلطة غيبية أو تعظيم ما يذكر به من صورة أو تماثيل أو قبور أو ثوب أو غير ذلك من آثاره لاجل التقرب إليه وفسد الانتفاع به في الامور التي لا تنال بالاسباب العامة - وهي ما لا يطلب إلا من الله تعالى أو لاجل التقرب الى الله تعالى بحاجه - كل ذلك عبادة ظاهرة ، فان قصد المعظم لذلك الشيء أو لما يذكر به الانتفاع به نفسه بما ذكر من التعظيم بالقول كالدعاء والاستغاثة أو بالفعل كالطواف بتمثاله أو قبره وتقبيله والتمرغ بارضه - كانت العبادة خالصة

« تفسير القرآن الحكيم » « ١٤ » . « الجزء التاسع »

له من دون الله، وان قصد التقرب به الى الله تعالى ليحمله بحاجه على اعطائه ما يريد كانت العبادة له وله تعالى بالاشتراك، وهذا من مظاهر الشرك الجلي التي لا يخرجها تمييز التسمية عن كونها كفرًا أو شركًا

(استطرد فقهي)

حظر الشرع الاسلامي نصب التماثيل لأنها إما شرك أو ذريمة له أو تشبه بأهلها وهي على هذا الترتيب في التدلي فأغلظها أولها وأخفها ثالثها. وللتشبه درجات في الحظر أشدها ما كان في أمور الدين فانه قد يكون كفراً، وأهونها ما كان في العادات وأموال الدنيا فنجتنب منه مالنا غنى عنه وما كان نافعاً غير ضار بنفسه لا تأخذه بقصد التشبه فقط لأنه لا يكون الا من تعظيم التشبه لغير أهل ملته وهو يتضمن أو يستلزم احتقارها أو احتقارهم والشعور بأنهم دونهم. وأما اقتباس العلم والحكمة والفنون والصناعات النافعة لأجل منفعتها بقدرها فليس من التشبه ولا من تفضيل المقتبس منهم على أهل ملته لأن هذه الأمور ليست من أمور الدين ولا اقتبست لأجل التعظيم بل لفائدتها، وقد تكون هذه الفائدة مما تعز به ملة المقتبس المستفيد وأهلها. ومن ذلك أخذ النبي (ص) عمل الخندق عن الفرس إذ أخبره سلمان (رض) عنهم بذلك وقد يكون هذا الأخذ واجباً شرعاً ومنه أخذنا لفنون الحرب وصناعاتها وآلاتها عن الأفرنج إذ اتقنوها قبلنا، فهو فرض كفاية بلا نزاع فالامة الحية تقتبس كل شيء نافع يغذي حياتها ويزيدها قوة وعزة، وتتنفي في ذلك كل ما فيه ضعف لها في مقوماتها أو مشخصاتها ولا سيما إذا كان فيه تفضيل لخصومها أو غيرهم عليها، وقد فطن الياباني لهذه القاعدة فحافظوا على شؤنهم المالية والقومية عند اقتباسهم لعلوم الفرنجة وفنونها فصاروا مثاهم في ثلث قرن. وغفل عنه الترك والمصريون فأضاعوا من ملكهم.

وليس في نصب التماثيل فائدة ومنفعة ذات بال لا تحصل بغيرها تنبىح للمسلمين تقليد الوثنيين والنصارى فيها ولو في جملها لغير رجال الدين بعداعن شبهة عبادتها، ومن ذا الذي يأمن هذا وقد عبدت قبور الاولياء وأئمة آل البيت كما عبد غلاة الشيعة من الباطنية أشخاصاً منهم احياء وامواتاً، ونرى الشيعة المعتدلين الذين استباحوا نصب التماثيل غير الديلييه قد اتخذ بعضهم في هذه الايام تمثالاً لأمير المؤمنين علي كرم الله وجهه في بلاد إيران كما نقلت صحف الاخبار عنهم. وأما الصور فلها فوائدها في الحرب وحفظ الامن وتحقيق معاني اللغة وكثير من العلوم ولا سيما

الطب والتشريح . . . فلا يحظر منها ما ليس عبادة ولا تشبها بعبدة الاصنام بدليل ما ثبت في السنة الصحيحة من أمر النبي (ص) هتك القرام (الستار) الذي نصبته (عائشة) في حجرتها اذ كان على هيئة الصور والتماثيل المعبودة فلما جعلت منه وسادة كان صلى الله عليه وسلم يستعملها وفيها الصور اذ كان الاتكاء والنوم عليها امتهانالا تعظيما ولا يشبه التعميم الوثني وقد حققنا هذا البحث ببيان ماورد فيه من الاحاديث والآثار وأقوال العلماء في فتاوي المنار مراراً
عود الى تفسير الآية

معنى النظم الكريم : « وجاوزنا بني اسرائيل البحر » انهم تجاوزوه بعنايته سبحانه وتأييده ايام بخلق البحر، وتيسير الامر، حتى كان معهم بذاته جاوزوه. صاحباهم، أو المعنى اننا أيدناهم ببعض ملائكتنا، فجاوزهم البحر بأمرنا، فن المعبود في اللغة أن ينسب الى الملوك ورؤساء القواد ما ينفذه بعض اتباعهم بأمرهم، وما يقع مجاههم وقوة سلطانهم، ويجوز الجمع بين المعنيين. ففرق البحر بهم كان بعناية الله وقدرته. وفي آخر الفصل الثالث عشر من سفر الخروج ذكر خبر ارتحال بني اسرائيل وقال « ٢٠ » وكان الرب يسير امامهم نهرا في عمود من غمام ليهديهم الطريق وليلا في عمود من نار ليضيء لهم ليسيروا نهرا وليلا (٢١) لم يبرح عمود الغمام نهرا وعمود النار ليلا من أمام الشعب ثم جاء في الفصل الرابع عشر منه بعد ذكر اتباع فرعون ومن معه بني اسرائيل « ١٩ » فانتقل ملاك الله السائر امام عسكر بني اسرائيل فصار وراءهم وانتقل عمود الغمام من امامهم فوقف وراءهم (٢٠) ودخل بين عسكر المصريين وعسكر اسرائيل، فكان من هنا غماما مظلماً، وكان من هناك ينير الليل، فلم يقترب أحد من الفريقين طول الليل «

هذا بعض ما جاء في التوراة مما يصح أن يكون تفسيراً لقوله تعالى في القرآن « وجاوزنا بني اسرائيل البحر » فالباء هنا للمصاحبة كقولك سافرت به وجئت به، واسناد المسير في عمود الغمام الى الرب مجازي كقوله تعالى (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة) « فأتوا » عقب تجاوزهم إياه ودخولهم في بلاد العرب من البر الاسيوي « على قوم يعكفون على أصنام لهم » يعمدونها، فإذا كان من شأنهم اذا رأواهم يعبدون غير الله تعالى كالمصريين الذين اتقدهم الله تعالى منهم، وأراهم آياته على وحدانيته فيهم؟ هل استهجنوا

شركهم وانكروه كما هو الواجب عليهم والمعمول ممن رأى ما رأوا من سوء مصير المشركين، وحسن عاقبة الموحدين؟ الجواب انهم لم ينكروه بالسنتهم ولا قلوبهم، بل « قالوا موسى اجعل لهم إلهًا كما لهم آلهة » حينئذ انهم الى ما ألفوا في مصر من عبادة آلهة المصريين وتماثيلها وانصابها وقبورها، فعلم بهذا الطلب انهم لم يكونوا فهموا التوحيد الذي جاء به موسى كما فهمه من آمن من سحرة المصريين، لان السحرة كانوا من العلماء فامكنهم التمييز بين آيات الله تعالى التي لا يقدر عليها غيره وبين السحر الذي هو من صناعات البشر وعلومهم، وأما هؤلاء الاسرائيليون فكانوا من العامة الجاهلين الذين بلد الذل افهامهم، وانما تبعوا موسى لانقاذه اياهم من ظلم فرعون وتعبيده لهم، لانه فهم حقيقة التوحيد بالايات الدالة عليه ولذلك قيل انهم بمض القوم لاجمعهم، فالتوحيد المحض الخالص من شوائب الشرك والوثنية هو غاية ما يرتقي اليه عرفان البشر، وهو المراد من قوله تعالى (وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون) على القول بأن اللام لاغاية، وهو لا يقتضي حصوله لكل فرد منهم، ولو عقل جميع نبي اسرائيل كنه التوحيد لما وقع من تبرمهم بالتكاليف وتمردهم على موسى عليه السلام ما قصه الله تعالى علينا في كتابه، وفي التوراة التي لديهم من الزيادة عليه والتفصيل له ما هو من مواطن العجب، وقد ابتلاهم الله تعالى ورباهم بالحسنات والسيئات، وحرم الارض المقدسة عليهم اربعين سنة يتيهون في الارض، حتى انقرض ذلك الجيل الذي نشأ في حجر الوثنية، وشب أو اكتمل اوشاخ في ذل العبودية الفرعونية. وقد رأينا نوحنا لذلك في طوائف من امتنا ولدوا في مهد الظلم، وشبوا في حجر النفاق والفسق، فسنحت لاعلمهم بشؤون الاجتماع وال عمران فرص متعددة كان يرجى أن يحرروا فيها أنفسهم من رقها السيامي ويستقلوا بأمرهم، فأضاعوها واحدة بعد اخرى، وكان هذا من عبر التاريخ التي تثبت أن فلاح الامم باخلاقها وعقائدها، وأن العلم الناقص شر من الجهل المطلق، وأن العلم الصحيح في الرجل أو الشعب الفاسد الاخلاق كالسيف في يد المجنون ربما جنى به على صديقه أو على نفسه وربما نصر به عدوه ولم يبين لما كتاب الله تعالى ولا رسوله (ص) شيئاً من امر القوم الذين أتى عليهم بنو اسرائيل عقب خروجهم من مصر الى ارض العرب والظاهراتهم من العرب الذين كانوا يقيمون بقرب حدود مصر: روي عن قتادة انهم من عرب لحم وعن أبي عمران الجوني لحم وجذام. وعن ابن جريج أن اصنامهم كانت

تمائيل نقر من نحاس ، فلما كان عجل الساسري شبه لهم أنه من تلك البقر فذاك كان أول شأن للعجل لتكون لله عليهم حجة فيذقم منهم بعد ذلك (قول) ولم يكن ابن جريج يعلم أن قدماء المصريين كانوا يعبدون عجلا اسمه (أيس) وكان بنو اسرائيل يعبدونه معهم كفره من معبوداتهم ، ورون تماثيله منصوبة في معابدهم ، وان السامري لم يصنع لهم العجل بعد ذلك ، الا لما كان من إلفهم لعبادته ، وتأثر اعصابهم بما ورثوا من مظاهر روعته ، ولذلك قال تعالى فيهم (واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم) والمراد عجل السامري وقد علل اثرهم اياه في قلوبهم بما كان من كفرهم السابق أي بالوراثة المتغلغلة في النفس بطول الزمان وتعاقب الاجيال ، فذلك الذي يطول تأثيره في الاعقاب والانسال ؛ ألم تراء ما استحدثه بعض المبتدعة في الاسلام وقلدهم فيه بعض الملوك من المنسويين الى السنة : من اشبيد تقبور ، وتزيينها بالعمائم والستور ، وبناء القباب فوقها ، واتخاذها مساجد يصلى اليها اولادهم ، وايقاد السرج والشموع عليها ، انه قد جعل لها مكانة دينية كبيرة في قلوب عامة المسلمين . حتى صارت عندهم من شعائر الدين ، بحيث يعبدون من روى لهم الاخبار الصحيحة في لعن الله ورسوله لمن يفعل ذلك مبتدعا فيه أو مارقا منه ، ويميزونه في بعض البلاد بلقب « وهابي » اذ كانت طائفة من الحنابلة في بلاد العرب سميت الوهابية قد عمدوا الى ازالة هذه المنكرات بأيديهم ، لما لم يؤثر في ازالها انكار علماء السنة المصلحين لها بالسنتهم وأقلامهم ، عملا بقوله (ص) « من رأى منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فليسهه فان لم يستطع فليسهه » وذلك اضعف الايمان » يعني الانكار بالقلب وحده ، ولومع المعجز عما فوفه . والحديث رواه احمد ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

اذا علمنا هذا الشأن من شؤون الضعف البشري فلا نعجب أن روي عن بعض حديثي العهد من الصحابة بالاسلام ، مثل ما طلب بنو اسرائيل من موسى عليه السلام ، بما كان من تأثير مظاهر الوثنية في قلوبهم : روى احمد والنسائي واكثر مصنفني التفسير المأثور عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله (ص) قبل حنين فرر لبسدرة فقلت يا رسول الله اجعل له هذه ذات انواط كما للكفار ذات انواط ، فقال « الله اكبر ، هذا كما قالت بنو اسرائيل لموسي (اجعل لنا الهة كما لهم آلهة) انكم تركبون سنن من قبلكم » وروى نحوه ابن أبي حاتم وابن مردويه والطبراني

١١٠ الفرق بين الوثنية في الجاهلية وبعد الاسلام التفسير ج ٩

عن كثير بن عبد الله بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعاً وذكر أن المكان الذي طلبوا فيه ذلك بين حنين والطائف . والمعبرة في هذا أن للمسلمين الآن ذوات انواط في بلاد كثيرة كشجرة « ست المنصورة » وشجرة الحنفي بمصر ، ونحو من ذلك ما اتخذوه من القصور والأشجار والأحجار والآبار يمكنون عليها ، ويطوفون حولها ، ويقبلونها ويترغون باعتبارها ، ويتمسحون بها خاضعين ضارعين ، خاشعين داعين ، راجين شفاء الأدواء ، والانتقام من الأعداء ، والغنى والثراء ، وحبل العقيم ، ورد الضالة ، وغير ذلك من النفع وكشف الضر ، خلافاً لصصوص كتاب الله عز وجل . ولكنهم لا يعلمون أنها تسمى في اللغة العربية آلهة وأن جل ما يأتونه عندها يسمى عبادة ، وأنه شرك جلي لا يغفر ، ولا فرق بينه وبين شرك عرب الجاهلية وأمثالهم إلا الاختلاف في التسمية ، فأولئك كانوا يسمون الأشياء باسمائها لانهم أهل اللغة ، وهؤلاء تحاموا إطلاق لفظ الآله والمعبود والعبادة في هذا المقام ، واستباحوا غيرها من الألفاظ كالآولياء والشفعاء والوسيلة والتوسل وهي مشتركة أيضاً ولكنها استعملت في الاسلام بغير المعاني التي كانت تستعمل بها في الجاهلية ، كأن الله تعبد الناس بإطلاق الألفاظ دون حقائق المعاني . وحقيقة معنى العبادة في اللغة العربية وكذا في غيرها من اللغات يشمل كل قول أو عمل يوجه إلى معظم رجلي نفعه أو يخشى ضره وحده . وهذا توحيد له - أو يرحى ويخاف بالتأثير عند الله تعالى - وهذا هو الشرك - بشرط أن يكون هذا الرجاء فيه أو الخوف منه لامر غيبي خارج عن الأمور الكسبية والأسباب الدنيوية ، وقد سبق شرح هذا آنفاً وقبله مراراً ، ويظن أهل العلم بكتب الفقه والكلام الذين لم يطلعوا على ملل الوثنيين أنهم يعبدون الأصنام وغيرها من المخلوقات التي يتبركون بها لذاتها وأهم يعتقدون أنها تضر وتنفع بقدرتها وإرادتها ، والصحيح أنهم يتوسلون بها إلى الخالق كما حكى الله تعالى عن منكري قريش وغيرهم ، وقد سمعت هذا من بعض علمائهم في الهند .

ماذا كان جواب موسى عليه السلام ﴿ قال إنكم قوم تجهلون ﴾ وصفهم بالجهل المطلق غير متعلق بشيء وهو على طريقتنا وطريقة ابن جرير والخصاف يشمل كل ما يصلح له من الجهل الذي هو فقد العلم والجهل الذي هو سفة النفس وطيش العقل ، وأهمه المناسب لمقام جهل التوحيد وما يجب من أفراد الرب

تعالى بالعبادة من غير واسطة ، ولا التقييد بمظهر من المظاهر يتوجه اليه معه ، ولا سيما مظهر الاصنام والتماثيل لبعض الخلوقات التي اغتر الجاهلون من قبل بنفعها أو الخوف من ضررها ، فالاول كالنكواكب والنيل والعجل (أييس والثاني كالثعبان - ثم جهل ماكرم الله تعالى به البشر فجعلهم أهلامعرفته ودعائه ومناجاته كفاحا بغير واسطة يقربهم اليه فانه اقرب اليهم من جبل الوريد ، وهو الاحد الصمد الذي يتوجه اليه ويقصد وحده ولذلك قال اماما الموحدين ، ابراهيم ومحمدعليهما الصلاة والتسليم راني وجهتي وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفاً وما انا من المشركين)

وهذا النوع من الجهل هو الذي قال الله تعالى فيه (ومن يرغب عن ملة ابراهيم إلا من سفه نفسه) واسناد الجهل الى القوم ابلغ من اسناده الى ضمير مخاطبين لانه حكم على جماعتهم ، بما هو كالمحقق المعروف من حالهم ، الذي هو علة لمقالمهم ، يدخل فيه الذين سألوه ذلك منهم دخولا اوليا

وبعد أن ذكرهم بسوء حالهم من جهلهم وسفاهة انفسهم بين لهم فساد ماطلبوه في نفسه عسى أن تستعد عقولهم لفهمه واستدانه فبحه فقال بأسلوب الاستئناف المفيد للتعميل والدليل ﴿ إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا

يعملون ﴾ التبار والتبر الهلاك والتبشير الاهلاك والتدمير يقال تبر الشيء من بائي تعب ونصر وتبره - بالتشديد : اهلكه ودمره . أي ان هؤلاء القوم الذين يعكفون على هذه الاصنام مقضي على ما هم فيه بالتبار ، بما سيظهر من التوحيد الحق في هذه الديار ، وباطل ماكانوا يعملون من الاصنام ، وعبادة غير الله ذي الجلال والاكرام ، أي هالك وزائل لا بقاء له ، فانما بقاء الباطل في ترك الحق له أو بعده عنه ، وهذا يتضمن البشارة منه عليه السلام بزوال الوثنية من تلك الارض وكذلك كان

قال البغوي في تفسيره ان طلب بنى اسرائيل للالهة لم يكن عن شك منهم بوحداية الله تعالى وانما كان غرضهم إلهام يعظمونه ويتقربون بتعظيمه الى الله تعالى وظنوا أن ذلك لا يضر بالديانة وكان ذلك جهلهم كما أذنت به الآيات وقال الرازي : اعلم أن من المستحيل أن يقول العاقل لموسى (اجعل لنا إلهام كما لهم آلهة) وخالفاً مدبراً ، لان الذي يحصل بجعل موسى وتدبيره لا يمكن أن يكون خالفاً للعالم ومدبره له ، ومن شك في ذلك لم يكن كامل العقل ،

والاقرب انهم طلبوا من موسى أن يعين لهم اصناما وتماثيل يتقربون بعبادتها الى الله تعالى ، وهذا القول هو الذي حكاه الله تعالى عن عبدة الاوثان حيث قالوا (ما نعبدكم الا ليقربونا الى الله زلفى) اذا عرفت هذا فلنقابل أن يقول : لم كان هذا القول كفرا ؟ فنقول اجمع كل الانبياء عليهم السلام على أن عبادة غير الله تعالى كفر سواء اعتقد في ذلك الغير كونه الها للعالم أو اعتقدوا فيه ان عبادته تقربهم الى الله تعالى - لان العبادة نهاية التعظيم ، ونهاية التعظيم لانتليق الا بمن يصدر عنه نهاية الانعام والاكرام .

ثم قال بعد أن حرم بأن هذا القول صدر عن بعضهم لا كلهم وانه كان فيهم من يترفع عنه ماله : ثم إنه تعالى حكى عن موسى عليه السلام انه أجابهم فقال : (انكم قوم تجهلون) وتقرر هذا الجهل ماذكر من أن العبادة هي غاية التعظيم فلا تليق إلا بمن يصدر عنه غاية الانعام وهي بخلق الجسم والحياة والشهوة والقدرة والعقل وخلق الاشياء المنتفع بها ، والقادر على هذه الاشياء ليس الا الله تعالى فوجب أن لا تليق العبادة الا به ، (فان قالوا) اذا كان مرادهم بعبادة تلك الاصنام التقرب بها الى تعظيم الله تعالى فما الوجه في قبح هذه العبادة ؟ (قلنا) فعلى هذا الوجه لم يتخذوها آلهة أصلا وانما جعلوها كالقبلة ، وذلك ينافي قولهم (اجعل لنا الها كما لهم آلهة) اهـ

أقول من المعجب أن يقع امام السطور في علم العقائد على طريقة المفسرة والكلام في مثل هذا الخطأ في أسئلته راجوبنه والتناقض في كلامه ، ومنشأ هذا الخطأ الغفلة عن مدلول ألفاظ القرآن في اللغة العربية واستعمالها بلوازم معناها العرفية كلفظ «الاله» فان معناه في اللغة المعبود مطلقا لا الخالق ولا المدبر لامر العالم كله ولا بعضه ، ولم يكن أحد من العرب الذين سموا أصنامهم وغيرها من معبوداتهم آلهة يعتقد أن اللات أو العزى أو هبل خلق شيئا من العالم أو يدبر امرا من اموره ، وانما تدبير امور العالم يدخل في معنى لفظ الرب . والشواهد على هذا في القرآن كثيرة ناطقة بأهم كانوا يعتقدون ويقولون ان خالق السموات والارض ومدبر أمورها هو الله تعالى وإن آلهتهم ليس لها من امر الخلق والتدبير شيء ، وإن شركهم لاجل التقرب اليه تعالى وابتغاء الشفاعة عنده بعبادة ما عبدوه ، ولذلك كانوا يقولون في طوافهم : لبيك لا شريك لك ،

الاشريكاً هو لك، تملكه وما ملك ولذلك يحتج القرآن عليهم في مواضع بأن غير الخالق المدبر لا يصح أن يكون الها يعبد مطلقاً، وهو معنى قول بعض المحققين انه يحتج بما يعترفون به من توحيد الربوبية ، على ما ينكرون من توحيد الالهية ، واذ كنا بيننا هذا مراراً بالشواهد نكتفي بهذا التذير هنا ثم ان عبارة طلاب الاصنام من بني اسرائيل لم تنقل اليها بنصها في لغتهم فنبعث فيها أخطاءً ام صواب وانما حكاه الله تعالى لنا بلغة كتابه فمعناه صحيح قطعاً فان الاله في هذه اللغة هو المعبود بالذات او بالواسطة وان كان مصنوعاً وانما جهلهم موسى بطلب عبادة احد مع الله لا بتسمية ما طلبوا منه صنعه إلهاً فانه هو سمي المعبود المصنوع إلهاً ايضاً في قوله للسامري الذي حكاه الله عنه في سورة طه (وانظر الى الهك التي ظلت عليه كاكفا لحرقه) الآية وانما كان عجل السامري من صنعه - وان جميع من عبدوا الاصنام من قلمهم ومن بعدهم كانت اصنامهم مجعولة مصنوعة متخذة من هذه المخلوقات كالخشب والحجر والمعدن . أنسي امام النظار وصاحب التفسير الكبير ما حكاه الله تعالى من تسمية قوم ابراهيم لاصنامهم بالآلهة ؟ أم نسي ما حكاه الله من حجته عليهم بقوله (قال أتعبدون ما تعبدون ، والله خلقكم وما تعملون ؟) ومن محتاجته إياهم بقوله (واتل عليهم نبأ ابراهيم ، اذ قال لآبيه وقومه ما تعبدون ؟ قالوا نعبد أصناماً فنظّل لها حافظين ، قال هل يسمعونكم اذ تدعون ؟ أو ينفعونكم أو يصرون ؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يعملون * (سورة الشراء ٢٦ : ٦٩ - ٧٤) وجملة القول أن هذا القول الذي قاله الرازي من اظهر هفواته الكثيرة بطلانا وسببه امتلاء دماغه عما الله عنه بنظريات الكلام وجدل الاصطلاحات الحادثة وغفلته عن معنى الاله في أصل اللغة وعن آيات القرآن الدثيرة فيه ، ومنها قوله تعالى ﴿ قال أغير الله ابغىكم إلهاً وهو فضلكم على العالمين ﴾ أي قال لهم موسى أأطلب لكم معبوداً غير الله رب العالمين وخالق السموات والارض وكل شيء والحال انه فضلكم على العالمين ، بما جدد فيكم من التوحيد وهداية الدين ، على ملة ابراهيم وسنة المرسلين ، ؟ فإذا تبغفون من عبادة غيره معه أو من دونه ؟ والاستمهام في الآية للانكار المشرب معنى التعجب ، وانما هو انكار ابتغاء اله غير الله المستحق وحده للعبادة لانكار تسمية المعبود المصنوع الها . وأبغى ينصب مفعولين بنمسه كقوله تعالى (يبغفونكم المنة)

بدأ موسى عليه السلام جوابه لقومه باثبات جهلهم ربهم وبأنفسهم، وثنى ببيان فساد ماطلوه وكونه عرضة للتبار والزوال ، وباطلا في نفسه على كل حال ، فلا الطالب على علم وعقل فيما طلب ، ولا المطلوب مما يصح أن يطلب ، (ضعف الطالب والمطلوب) فهذا ملخص معنى الآية السابقة

ثم انتقل في هذه الآية الى المطلوب منه جعل الاله لهم - وهو هو عليه السلام - والمطلوب لاجله هذا الجعل - وهو الله تعالى - وموسى على الحق والله تعالى هو الحق والذي يحق الحق ، وبين هذين الحقين وذيتك الداطلين غاية المباعدة لذلك كان هذا حواجا مستقلا مبينا لما قبله بحيث لا ينبغي أن يعطف عليه عطما ، ولا أن يعد معه عدا ، ولهذا أعاد فيه كلمة « قال » كما سبقه . وقد قدم فيه ذكر الاسم الافضل المقصود بالذات من هذين الحقين فقال (أغير الله) فغير الله أعم الاله . ظ لدالة على المحدثات فهو يشمل اخس المخوفات واعجزها عن النفع والضر كالاصنام ، ويشمل أفضلها وأكبرها كالملائكة والنبين عليهم السلام . ليثبت أنه لا يوجد مخلوق يستحق العبادة مع الله تعالى وان علاقته ، وعظم أمره ، وان محبتهم بما طلبوا لا لان المطلوب كالاصنام خسيس وباطل في نفسه . وعرضة للتبار فلا فائدة فيه لميره ، - لا لهذا فقط - بل لار العبادة لا يصح أن تكون لغير الله تعالى البتة ، مهما يكن غيره مكرما عده ، ومفصلا على كثير من خلقه ، على أن طلب عبادة الاخس ، دليل على منتهى الخسة والجهل ، اذ لا شبهة توهم قدرته على الاثابة أو التقريب من الله عز وجل ، كشبهة من عبدوا الملائكة وبعض النبيين والصالحين ، زاعمين انهم بكرامتهم عند الله يقربون اليه من قصره لإيمانه وعمله ان يتقرب اليه بنفسه ، مع إصراره على خبثه ورجسه ، جاهلين ان الله تعالى امر المشركين والفاسقين ، ان يتوبوا اي يرجعوا اليه لا الى غيره من عباده المكرمين ، وان يدعو وحده كدعائهم مخلصين له الدين ، وان يخصوه مثلهم بالعبادة والاستعانة وذلك ما فرضه علينا في صلاتنا بقوله (إياك نعبد وإياك نستعين)

وبعد ان قدم المقصود بالذات من الانكار وهو جعل غير الله الها ذكر من أرادوا ان يكون الواسطة في هذا الجعل ، الذي دعا اليه ذلك الجهل ، وهو نفسه عليه السلام بقوله (أبلغكم لها) ليعلمهم أن طلب هذا الامر الامر

والشيء الابرار والمنكر العظيم منه عليه السلام جعل بقيمته، وبمعنى رسالته، وبما رآوه من جهاده لفرعون وقومه، من غير حول ولا قوة له في شخص اخيه ولا في شخصه، بل بالانكسار على حول الله وقوته، ولولا ارادة انكار الامرين معا : طلب آله مع الله، وكونه بجعله عليه السلام - لقال : أغبر الله تبغون الهما . كقوله تعالى (أفغير دين الله يبغون)

ثم ايد هذا الانكار بما يعرفون من آيات الله تعالى فيهم، وهو تفضيلهم على اهل زمانهم، فقد كان ارقى الناس في ذلك العصر فرعون وقومه بما اوتوا من العلم والقوة والحضارة وسعة الملك ومن السيادة على بعض الشعوب، وقد فضل الله بني اسرائيل عليهم، برسالة موسى وهارون منهم، وتجدد ملة ابراهيم فيهم، وابتائهما من الآيات ما تقدم بيانه وأثره في السياق الذي قبل هذا، وقيل ان المراد تفضيلهم على العالمين مطلقاً بكثرة الانبياء والمرسلين منهم، والاول أظهر، لانه عليه السلام احتج عليهم بما عرفوا فيه بعد أن برأيه تفضيلهم على القرون الاولى واقوام رسلهم وعلى من سباني بعدهم، وحال كل منهما مجهول عنده وعندهم، فقد سأل فرعون موسى عن القرون الاولى فقال (علمها عند ربى) والقرون الآخرة بذلك أولى . وانت اذا قلت لغنى أو عالم انك اغنى أو أعلم الناس، أو ملك انك أقوى الملوك، أو يي شعب انه ارقى الشعوب -- فان أحداً لا يفهم من مثل هذا تفضيل من ذكر على غير أهل زمانهم، ولا سيما من يأتي بعدهم، وأهل الحضارة في زماننا يعتقدون أن الاجيال الآتية سيكونون خيراً من هذا الجيل، وكان موسى يعلم أن هداية الدين، سترتني إلى أن تكمل برسالة خاتم النبيين، ولكنه اوتي هذا العلم بما اوحاه الله اليه في التوراة ولم يكن نزل منها شيء عند طلب بني اسرائيل منه ماذا

والدليل على أن المراد بتفضيلهم على العالمين ما ذكرنا انه عطف عليه أعظم

مظاهره الحديثة العهد بقوله ﴿ رَاذُ أَنْجِينَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُوءُ وَوَنَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴾ قرأ ابن حاصر (واذنجاكم) على أنه من مقول موسى عليه السلام قطعاً والباقيون (أنجيناكم) وذكروا فيه احتمالين (أحدهما) وهو الاظهر والمتبادر أن يكون مسنداً الى الله تعالى متمماً لكلام موسى ومبيناً للمراد منه على طريقة الالتفات عن الحكاية منه . ولهذا الالتفات نظائر في التنزيل وفي كلام بلغاء العرب، ومنه قوله تعالى في قصة موسى من سورة طه الذي جعل لكم الارض مهدياً وسلك

لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به أزواجا من نبات شتى (الخ فأول الآية من قول موسى في جواب فرعون وقوله « فاخرجنا » التفات عن الحكاية وانتقال الى كلامه تعالى عن نفسه ، خاطب به من انزل اليهم هذا الوحي من خلقه ، تنبيهها لهم بتلويح الكلام ، وبما في مخاطبة الرب لهم كفاحا من التأثير الخاص الى كونه هو المسدي لهذا الانعام . واقتصر بعض المفسرين على أن المخاطب بهذه القراءة م كان من بني اسرائيل في زمن النبي (ص) فأفادت قراءة ابن عامر أن موسى قالها لقومه في ذلك الوقت ، وأفادت قراءة الآخرين أن محمداً (صلى الله عليهما وسلم) ذكر بها قوم موسى في زمنه كما تقدم في سورة البقرة وهذه فائدة الجمل بين القراءتين وهي من اعجاز إيجاز القرآن

(الثاني) أن قراءة الالتفات من جملة الحكاية عن موسى (ع . م) اسند الانجاء فيها الى الله تعالى مع حذف القول للعلم به من القرينة او بدونه أو الى نفسه وحده أو مع أخيه للإشارة الى جعله تعالى هذا الانجاء بسبب رسالتهم وتأنيده تعالى لهما بتلك الآيات

والمعنى واذروا اذ أنجىكم الله تعالى بفضله - او اذ انجيناكم بارساله تعالى إيانا لاجل ذلك وما أيدنا به من الآيات - من آل فرعون حال نومهم يسومونكم سوء العذاب يجعلكم عبيدا مسخرين لخدمتهم كالبهايم فلا يعدونكم منهم ، وخص بالذكر من هذا العذاب شر أنواعه بقوله : يقتلون ما يولد لكم من الذكور - ويستبقون نساءكم بترك الاناث لكم لتزدادوا ضعفا بكثرتهن - وهذا بدل بعض من كل . وفي ذلك العذاب والانجاء منه بفضل الرب الواحد عليكم وتفضيله اياكم على اولئك العالمين في الارض وعلى غيرهم كسكان البلاد المقدسة التي سترثونها بلاء عظيم أي اختبار لكم من ربكم المنفرد بتربيتهكم ، وتدبير أموركم ليس وراءه بلاء واختبار ، فان أجدر الناس بالاعتبار والاستفادة من احداث الزمان ، من يعطى النعمة بعد النعمة ، وأحق الناس بمعرفة وحدانية الله تعالى واخلاص العبادة له من يرى من آياته في نفسه وفي الآفاق ما يوقن به انه لا يمكن ان يكون لغيره شركة فيه أي فكيف تطلبون بعد هذا كله ممن رأيتم هذه الآيات على يده وليس لها فيها اقل تأثير ان يجعل لكم إلهاً من أخس المخلوقات تجعلونه واسطة بينكم وبين الله تعالى وهو قد فضلكم عليها وعلى عابديها ومن هم ارقى منهم ؟

وقد غفل الشهاب الخساجي عن كون تفضيلهم على العالمين لم يكن الا بدعوة

التوحيد المؤيدة بتلك الآيات ، فزعم أن الاحتجاج به خطائي ، لا برهان عقلي ، واعتذر عن عدم احتجاج مومني برهان التمام بأهم من العموم ، وهو لا ينكر أن تلك المعجزات من البراهين القطعية ، وأن اختلف المتكلمون في دلالتها هل هي عقلية أو وضعية ، . . . وغفل أيضا عن كون برهان التمام انما يحتج به على المشركين في الربوبية دون العبادة فقط . وقد تمقبه في هذا الالوسي فقال : وفي اقامة برهان التمام على الوثنية القائلين (ما نعبدكم الا ليقرّبونا الى الله زلفى) والمجيبين اذا سئلوا من خلق السموات والارض؟ مخلقهن الله - خفاء ، والظاهر اقامته على الثنوية كما لا يخفى اه ووجهه أن الثنوية يقولون بوجود ربين الهين اشتركا في خلق العالم وتدبير أمره أحدهما رب النور والخير ، والثاني رب الظلمة والشر ، ويحتج عليهم بأنه لو كان في العالم خالقان مدران أو أكثر لا متمم ان يوحد فيه نظام يصلح به أمره اذا فرض جواز وجوده ، لان تعدد المدبرين لامر الشيء لتعدد الخالقين يقتضي تعدد العلم والارادة والقدرة التي يكون بها التدبير ، والخلق والتقدير ، وتعددتها يقتضي التغاير والاختلاف فيها والا فلا تعدد ، وهذا الاختلاف يقتضي التعارض في متعلقاتها بأن يتعلق بعضها بغير ما علق به الآخر من ضد وتقيض ، وأي فساد في النظام وموجب للاحتلال أشد من هذا؟ وانما قلنا اذا جاز وجوده لان الاشارة الى البرهان في قوله تعالى (لو كان فيهما آلهة الا الله لمسدنا) قد بني على أن السموات والارض موجودتان والمظم فيهما مشاهد بالابصار والبصائر ، وكما يتمتع استقامة النظام وصلاح التدبير الصادر عن علوم وارادات قدر مختلفة متعارضة ، كذلك يتمتع صدور الكون نفسه عنها بالاولى

وفي الآية التي قبل الاحيرة من نكت الملاغة انه أعيد لفظ « قال » في أولها لما أشرنا اليه من ان هذا جواب مسبق لا يشترك مع ما قبله فيعطف عليه ، ولا هو معه من قبيل سرد الصفات أو الاعداد التي يطلب فيها الفصل ، اي بقوله تعالى (التائبون العابدون السائحون الراكعون الساجدون) الخ وقولهم : الاول كذا - الثاني هذا الخ فلم يبق الا اعادة « قال » لامتناع الفصل والوصل كليهما بدونها ، وأن مدون ، قال « مفصولة لامعطوفة لا فائدة هذا الاستقلال في الجواب ، اذ لا فرق بين عطف القول وعطف الجملة الاستفهامية بدونه في ان كلا منهما يقتضي الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه كما

حققه عبد القاهر في دلائل الإعجاز

ولما كان كل من له ذوق في أساليب هذه اللغة يشمر بأن البدء بهذا الاستفهام هنا بدون «قال» غير مستعذب ولا مستساغ وإن لم يعرف سبب هذا ونكتته - بحث طلاب نكت البلاغة في التفسير عن نكتة هذه الاعداء فامح بعضهم مآقرناه ولم يتبينه واضحا ليبينه : قال الالوسي : قيل هذا هو الجواب وما قبله تمهيد له ولعله لذلك اعيد لفظ قال اه فنقل هذه النكتة بصيغة التريض « قيل » اذ كانت اخفى عنده منها عند صاحبها الذي قال : ولعله . . . فلم يحزم - ثم نقل عن أبي السعود قوله في هذا الجواب : هو شروع في بيان شؤون الله تعالى الموجبة لتخصيص العبادة به سبحانه بعد بيان أن ما طلبوا عبادته مما لا يمكن طلبه اصلا، لكونه هالكا باطلا اصلا ، ولذلك وسط بينهما «قال» مع كون كل منهما كلام موسى عليه السلام اه : ثم نقل تعليلا آخر للشهاب وهو : اعيد لفظ قال مع اتحاد ما بين القائمين (؟) لآب هذا دليل خطابي بتفضيلهم على العالمين ولم يستدل بالتألم العقلي لانهم عوام انتهى وأقول إن العارة الاولى أصح وأسلم من هذين القولين المعترضين على أنهما مبنيان على لمح مالمح صاحبها اذ لو سلم الاول أن الآية في بيان شؤون الله الح والثاني انها دليل خطابي لا رهاني لما كان هذا ولا ذاك مقتضيا لاعادة فعل القول لذاته وانما العبرة بموقفه وامتناع كل من فصله بدون القول ووصله بالمطف على ما قبله كما علم مما بيذه والحمد للمهم الصواب ، وقد بينا بطلان قول الشهاب آنفا ، وضمف قول أبي السعود لا يحتاج الى بيان

(١٤١) وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَمِمْقَتْ رَبُّهُ

أَرْبَعِينَ لَيْلَةً . وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ أَخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (١٤٢) وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ . قَالَ إِنَّ تَرَانِي وَإِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنَّ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي . فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ ثَبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ

الاعراف . س وحي الشريعة ومواعدة الرب وميثاقه لموسى ١١٩

الْمُؤْمِنِينَ (١٤٣) قَالَ يُمُوسَىٰ إِنِّي أُصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي
وَيَكْلَمُنِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (١٤٤) وَكُتِبْنَا لَهُ فِي
الْأَلْوَحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مُّوعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ، فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ
وَأَعِزِّ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ

هذه الآيات نزلت في بيان بدء وحي الشريعة لموسى عليه السلام وقد
بدء الوحي المطلق اليه في جانب الطور الابن من سيناء منصرفه من مدين الى
مصر ، وانما المذكور هنا بدء وحي كتاب التوراة بعد أن أنجى الله قومه بني
امرائيل من العبودية وجعلهم أمة حرة مستقلة قادرة على القيام بما يشترعه
الله لها من العبادات وأحكام المعاملات ، والامة المستعبدة للاجنبي لا تقدر
على ذلك ، ألم تر أن جميع أحكام المعاملات الدينية من شريعتنا المطهرة واكثر
أحكام العبادات لم تشرع الا بعد الهجرة ؟ وأن الصلاة التي هي عبادة بدنية
لما شرعت في مكة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي هو ومن آمن به
في البيوت سرّاً انقاء أذى المشركين الذين كانوا يمنعونهم من الصلاة في المسجد
الحرام وقد صلى فيه النبي (ص) مرة فجاء المشركون بسلا جزور — أي كرش
بغير بفرئه — فوضعوه عليه وهو ساجد فلم يستطع رفع رأسه حتى جاءت
ابنته السيدة فاطمة عليها السلام فألقته عن ظهره ؟ وهم ابوجهل مرة ان يجلس
عليه وهو ساجد فكفاه الله عنه ؟

قال تعالى ﴿ وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه
أربعين ليلة ﴾ هذا السياق معطوف على السياق الذي قبله المبدوء بقوله تعالى
(وجاوزنا ببني اسرائيل البحر) الآيات . قرأ ابو عمرو ويعقوب (واعدنا)
من الوعد والباقون (واعدنا) من المواعدة فقيل إنها هنا بمعنى الوعد وقيل
لأن فيها معنى صيغة المفاعلة باعتبار أن الله تعالى ضرب لموسى عليه السلام
موعداً لمكالمته وإعطائه الألواح المشتملة على أصول الشريعة فقبل ذلك ثم صعد
جبل سيناء في أول الموعد وهبط في آخره ، وفرق بين الاتفاق على الشيء
بين اثنين أو أكثر كالتلاقي في مكان معين أو زمان معين وبين الوعد به من واحد

لآخر لا يطلب منه شيء لاجل الوفاء بقولك لا آخر سادعو الله لك في البيت الحرام مثلاً - فهذا وعد محض وذلك يحتمل الامرين باعتبارين كعبارة الآية . والميقات أخص من الوقت فهو الوقت الذي قرر فيه عمل من الاعمال كواقيت الحج . وفي سورة البقرة (واذا واعدنا موسى أربعين ليلة) وهو لاجمال لما فصل هنا من قبل لان الاعراف مكينة والبقرة مدنية فهي متأخرة عنها في النزول والمراد الليلة ما يشمل الليل والنهار في عرف العرب عند الاطلاق

روى ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في تفسير الآية أن موسى قال لقومه : ان ربي وعدني ثلاثين ليلة أن ألقاه وأخلف هارون فيكم ، فلما وصل موسى الى ربه زاده الله عشرة فكانت فتنتهم في العشر التي زاده الله - وذكر قصة عجل السامري - وروى الثاني عن أبي العالبيه في قوله (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر) يعني ذا القعدة وعشرا من ذي الحجة فكث على الطور أربعين ليلة وأنزل عليه التوراة في الاواح فقربه الرب نجما وكلمه وسمع صريف القلم ، وبلغنا أنه لم يحدث في الاربعين ليلة حتى هبط من الطور ، وفي معنى هذا روايات أخرى صرحه في أن هذا الزمن ضرب لمناجاة موسى ربه في الحبل ممقطاً فيه عن بني اسرائيل ، وهو الحق الموافق لما ورد في هذه السورة وغيرها من قصة السامري وعبادة العجل في غيبة موسى ومنه قولهم هارون (لن نبرح عليه ما كفيين حتى يرجع اليانا موسى) وأخرج الديلمي عن ابن عباس رفعه « لما أتى موسى ربه وأراد أن يكلمه بعد الثلاثين يوماً وقد صام ليلته ونهاره فكره أن يكلم ربه وريح فيه ريح فم الصائم فتناول من نبات الارض فضغه فقال له ربه : لم أفطرت ؟ وهو أعلم بما كان قال : أي رب ، كرهت أن أكلمك الا وفي طيب الريح ، قال : أو ما علمت يا موسى ان فم الصائم عندي أطيب من ريح المسك ؟ اذهب فسم عشرة أيام ثم ائتني . ففعل موسى الذي أمره ربه » وهذا الحديث ضعيف السند وممنه معارض بما أشرنا اليه من آيات قصة السامري ومن الروايات التي بمنها . ويستدل الصوفية بهذه الرواية على أيام خلوتهم التي يصومون أيامها

« ١ » استحسن علماء الرسم ان يكتب هارون بدون ألف واستحسننا نحن وكثير من الكتاب كتابته بالالف على الاصل كالحارث لان أكثر الناس لا يتعلمون الرسم اي لا يلقنون مثل هذا الاصطلاح فيخطئون فيهما

الأربعين لا يفطرون الا على حبات من الزبيب لما ورد في الاحاديث الصحيحة من النهي عن الوصال في الصيام ، والاولى أن يستأنس بالروايات الصحيحة للتفرغ لذكر الله ومناجاته بالصلاة أربعين يوما وليلة فيجعل مقصدا لا وسيلة

وهذا ما ورد في التوراة الحاضرة في المسألة من سفر الخروج (١٢ : ٢٤) وقال الرب لموسى اصعد الى الجبل وكن هناك فأعطيك لوحى الحجارة والشريعة والوصية التي كتبتها لتعليمهم ١٣ فقام موسى ويشوع خادمه وصعد موسى الى جبل الله ١٤ واما الشيوخ فقال لهم : اجلسوا ههنا ، وهوذا هارون وحور معكم ، فمن كان صاحب دعوى فليتقدم اليهما ١٥ فصعد موسى الى الجبل فغطى السحاب الجبل ١٦ وحل مجد الرب على جبل سيناء وغطاه السحاب ستة أيام وفي اليوم السابع دعي موسى من وسط السحاب ١٧ وكان منظر مجد الرب كنار آكلة على رأس الجبل أمام عيون بني اسرائيل ؛ ودخل موسى في وسط السحاب وصعد الى الجبل ، وكان موسى في الجبل أربعين نهارا وأربعين ليلة (١٥ : ٢٧) وقال الرب وفي الفصل الرابع والثلاثين منه ما نصه أيضا (٣٤ : ٢٧) وقال الرب لموسى اكتب لنفسك هذه الكلمات قطعت عهدا معك ومع اسرائيل ٢٨ وكان هناك عند الرب أربعين نهارا وأربعين ليلة لم يأكل خبزا ولم يشرب ماء ، فكتب على اللوحين كلمات العهد (الكلمات العشر) اه

﴿ وقال موسى لاخته هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ﴾ يعنى أن موسى لما أراد الذهاب لمبقات ربه استخلف عليهم أخاه الكبير هارون عليهما السلام للحكم بينهم والاصلاح فيهم ، اذ كانت الرياسة فيهم لموسى وكان هارون وزيره ونصيره ومساعدته كما سأل ربه بقوله (واجعل لي وزيرا من أهلي : هارون أخي ، اشد دبه ازري ، وأشركه في أمري) وأوصاه بالاصلاح فيهم وفيما بينهم ونهاه عن اتباع سبيل المفسدين في الارض . والافساد أنواع بعضها جلي وبعضها خفي ومن كل منهما وسيلة ومقصد ، فمنها الحرام البين ومنها الذرائع المشتبهات التي يختلف فيها الاجتهاد ، وبأخذ النبي فيها بالاحتياط ، واتباع سبيل المفسدين يشمل مشاركتهم في أعمالهم ، ومساعدتهم عليها ، ومعاشرتهم والاقامة معهم في حال اقترافها ، ولو بعد المعجز عن ارجاعهم عنها ، ومن ذلك ما يجوز وقوعه من الانبياء عليهم السلام فيصح « تفسير القرآن الحكيم » ١٦٥ « الجزء التاسع »

نهيهم عنه تحذيرا من وقوعهم فيه بضرب من الاجتهاد كالذي وقع الاختلاف فيه بين موسى وهارون عليهما السلام في قصة عجل السامري الذي حكاه تعالى عنه في سورة طه بقوله (قال يا هارون : ما منعك اذ رأيتهم ضلوا الا تتبعني ؟ أف عصيت أمري ؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي ، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي) فالرسالة كانت لموسى بالاصالة ولهارون بالتبعية ليكون وزيراً لا رئيساً ، وموسى هو الذي أعطى الشريعة (التوراة) وكان هارون مساعدا له على تنفيذها في بني اسرائيل كما كان مساعدا له على تبليغ فرعون الدعوة وانقاذ بني اسرائيل .

وقد روى الشيخان وغيرهما من حديث سعد بن أبي وقاص (رض) ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي كرم الله وجهه « أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى » وذلك أنه استخلفه على المدينة في غزوة تبوك قبل خروجه فقال يا رسول الله تخلقني في النساء والصبيان ؟ فقال . وفي رواية لاحمد أن عليا (رض) قال : رضيت رضيت . واما قال في النساء والصبيان لانه لم يتخلف عن الخروج مع النبي (ص) الى تبوك غير النساء والصبيان ومن في حكمهم من ضعيف ومريض الا من استأذن من المفاقيين

قال القاضي عياض في شرحه لمسلم : هذا الحديث مما تعلق به الروافض والامامية وسائر فرق الشيعة في ان الخلافة كانت حقا لعلي وانه اوصى له بها . قال ثم اختلف هؤلاء فكفرت الروافض سائر الصحابة في تقديمهم غيره وزاد بعضهم فكفر عليا لانه لم يتم بطلب حقه . وهؤلاء اسخف مذهبوا وافسد عقلا من ان يرد عليهم الخ ما قال وقد ذكرت هذا من قوله لا ذكر القاريء بأن هذين الفريقين لم يقولوا ما قالوا عن اعتقاد بل كانوا من جمعيات المجوس والسايبين الذين يبنون الفتنة لابطال الاسلام وازالة ملك العرب بالشقاق الديني . وإما الاستخلاف فقد كان للنبي (ص) يستخاف على المدينة بعض الصحابة كما خرج الى غزوة ولم يكن يختار افضلهم لذلك ، وفي الحديث من المتبعة لعلي ما هو فوق استخلافه وهو جملة اخا للنبي (ص) ولا يتضمن ذلك استخلافه بمده (ص) لان هارون مات قبل موسى عليهما السلام قطعا

﴿ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال : رب أرني أنظر اليك ﴾ أي ولما جاء موسى للميقات الذي وقتناه له للسلام وإعطاء الشريعة وكلمه ربه

عز وجل من وراء حجاب بغير واسطة الملك (١) استشرفت نفسه الزكية العالية للجسم بين فضيلتي الكلام والرؤية فقال : رب أرني ذاتك المقدسة بأب مجمل لي من القوه على حمل تجليك ما أقدر به على النظر اليك ورؤيتك وكال المعرفة بك بالعدد الممكن أي دون ما هو فوق امكان المخلوقين من الادراك والاحاطة المنفى بقوله تعالى (لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير) في راجع تفسير هذه الآية من سورة الانعام (ص ٦٥١ — ٦٥٧ م ٧ تفسير)

﴿ قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني ﴾ أي إنك لا تراني الآن ، ولا فيما تستقبل من الزمان ، ثم استدرك تبارك وتعالى على ذلك بما يدل على تمليل النفي ، وتخفف عن موسى شدة وطأة الرد ، باعلامه ما لم يكن يعلم من سنته ، وهو انه لا يقوى شيء في هذا الكون على رؤيته . كما قال (ص) في حديث ابي موسى عند مسلم «حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه » فقال : ولكن انظر الى الجبل فأننى سأتحلى له فان ثبت لدى التجلي وبقي مستقراً في مكانه فسوف تراني ، لمشاركتك له في مادة هذا العالم الفاني ، واذا كان الجبل في قوته ورسوخه لا يثبت ولا يستقر لهذا التحلي لعدم استعداد مادته لقوة تجلي خالقه وخالق كل شيء فاعلم أنك لن تراني ايضاً وانت مشارك له في كونك مخلوقاً من هذه المادة وخاضعاً للسنة الزمانية في قوتها وضعف استعدادها (وخلق الانسان ضعيفا) وقبولها للفناء

روى عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة قال : لما سمع الكلام طمع في الرؤية وروى أبو الشيخ عن ابن عباس قال حين قال موسى لربه تبارك وتعالى (أرني أنظر اليك قال) له يا موسى انك (لن تراني) قال يقول ليس تراني لا يكون ذلك أبداً ، يا موسى انه لن يراني أحد فيحيا ، قال موسى رب أن أراك ثم أموت أحب اليّ من ان لا أراك ثم أحيأ . فقال الله يا موسى (انظر الى الجبل) العظيم الطويل الشديد (فان استقر مكانه) يقول فان ثبت مكانه لم يتضعضم ولم ينهد لبعض ما يرى من عظمى (فسوف تراني) انت لضعفك وذلتك ، وان الجبل تضعضم وانهد بقوته وشدة وعظمه فأنت اضعف واذل اه

﴿ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا ، وخرب موسى صمعا ﴾ يقال جلا الشيء

«١» راجع تفسير (منهم من كلم الله) في أول الجزء الثالث من تفسيرنا وتفسير «وكلم الله موسى تكليماً» في ص ٦٧١ ج ٦ منه

والامر وانجلي وتجلي بنفسه او بغيره وجلاه فتجلي — اذا انكشف وظهر ووضع بعد خفاء في نفسه ذاتي أو اضافي أو خفاء على مجتليه وطالبه . ويكون ذلك التجلي والظهور بالذات وبغير الذات من صفة أو فعل يزول به اللبس والخفاء ، وفي صيغة التجلي ما ليس في صيغة الجلاء والانجلاء من معنى التدرج والكثرة النوعية او الشخصية قال تعالى (والليل اذا يغشى ، والنهار اذا تجلى) فالليل يغشى النهار ويستتره ثم يتجلي النهار ويظهر بالتدرج وفي الاحاديث ان للرب تعالى تجليات مختلفة كما سيأتي .

والدك الدق او ضرب منه . قال في الاساس : دككته دققته ، ودك الركية كبسها ، وجل أدك وناقة دكاء : لا سنام لها ، واندك السنام : افترش على الظهر ونزلنا بدكداك : رمل متلبد بالارض اه واقول ان الفرق بين الدق والدك كما يؤخذ من الاستعمال العام الموروث عن العرب ان الدق ما يخبط به الشيء ليتفتت ويكون اجزاء دقيقة ومنه الدقيق . وكان القمح في عصور البداوة الاولى يدق بالحجارة فيكون دقيقا ثم اهتدوا الى الارحية التي تسحقه وتطحنه . واما الدك فهو الهدم والخلبظ الذي يكون به الشيء المدكوك ملبداً ومستويا ، يقال ارض مدكوك وطريق مدكوك ، ودك الحفرة والركية (اي البئر غير المطوية) دفنها وطمها ، ولا تزال سلائل العرب تستعمل هذه المادة بهذا المعنى ويسمون ما يوضع في الحفرة او الركية من الحصا والحصباء لاجل تسويتها « الدكة » . قرا حمزة والكسائي (جملة دكاء) بالمد والتشديد غير منون اي ارضا مستوية كالناقة التي لا سنام لها والجمهور (جملة دكا) بالمصدر اي مدكوكا دكا . ومثله في السد من سورة الكهف

والحرور والخر السقوط من علو والانكباب على الارض ، ومنه (يخرون للاذقان سجدا) والصعق بكسر العين صفة من الصعق وهو ما يكون من تأثير نزول الصاعقة من موت أو إغماء ثم توسم فيه باطلاقه على ما يشبه ذلك . قال الفيومي في المصباح : صعق صعقا من باب تعب : مات ، وصعق غشي عليه لصوت سمعه ، والصعقة الاولى النفخة ، والصاعقة النازلة من الرعد ، واجتمع صواعق ، ولا تصيب شيئا الا دكته وأحرقتة اه

وأحسن ما ورد في التفسير المأثور لهذه الآية مطابقتها للغة ما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وتبيهي في الرؤية عن ابن عباس (فلما تجلى ربه للجبل)

قال : ما تجلي منه الا قدر الخنصر (جعله دكا) قال ترابا (وخر موسى صعقا) قال مغشياً عليه اه ومارواه ابن المنذر عن عكرمة أنه - أي الجبل - كان حجراً أصم فلما تجلى له صار ثلاثاً تراباً دكا من الدكاوات - أي مستويها بالارض . ولولا ذلك لجاز أن يقال إن صيرورته تراباً وان كان بمعنى الدكاء والمدكوك لا ينافي استقرار الجبل مكانه وقد ورد في بعض الآثار والاحاديث المرفوعة أيضاً أنه ساخ أي غاص في الارض ، وهو يتفق مع المعنى الاول ؛ أي أنه رج بالتجلي رجا ، بست بها حجارتها بساً ، وساخ في الارض كله أو بعضه في اثناء ذلك حتى صار كما قال بعضهم ربوة دكاء كالرمل المتلبد .

والمعنى فلما تجلى ربه للجبل أقل التجلي وادناه انهد وهبط من شدته وعظمته وصار كالارض المدكوكاة او الناقة الدكاء - وسقط موسى على وجهه مغشياً عليه كن اخذته الصاعقة والتجلي انما كان للجبل دونة فكيف لو كان له ؟

وقد روي في تفسير هذه الآيات من الاخبار والآثار الواهية والموضوعة غرائب وعجائب اكثرها من الاسرائليات أمثل المرفوع منها ما روي من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك (رض) قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم (فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا) قال : ووضع الابهام قريباً من طرف خنصره « فساخ الجبل » وفي لفظ زيادة (وخر موسى صعقاً) فقال حميد الطويل لثابت : ما تريد الى هذا ؟ فضرب صدره أي صدر حميد وقال من أنت يا حميد ؟ وما أنت يا حميد ؟ يتحدثني أنس بن مالك عن رسول الله ص وتقول أنت ما تريد الى هذا ؟ رواه أحمد وعبد بن حميد والترمذي وصححه وأبناء جرير والمنذر وأبي حاتم وعدي في الكامل وأبو الشيخ والخام وصححه وان مردويه والبيهقي في الرؤية وقد انفرد به عند مصححيه حماد ابن سلمة وهو من رجال مسلم الا أنه قد تغير حفظه في آخر عمره كما هو معلوم وله طريقان آخران عند داود بن المحبر وابن مردويه لا يصحان كما قال الحافظ ابن كثير . والمراد من التمثيل بالابهام والخنصر ان ذلك أقل التجلي وأدناه ، وسيأتي من الصحيح ما يؤيد معناه

ومن أنكر هذه الروايات وأوهاها ما روي عن أنس مرفوعاً « لما تجلى الله للجبل طارت لعظمته ستة أجبل فوقعت ثلاثة بالمدينة وثلاثة بمكة ... » وذكر أسماء قال الحافظ ابن كثير وهذا حديث غريب بل منكر . أقول ولا يدخل

من ألفاظ الآية ولا معناها في شيء

﴿ فلما أفاق قال سبحانه ثبت اليك وأنا أول المؤمنين ﴾ أي (فلما أفاق) موسى من غشيه والتعبير بالافاقة يدل على صحة تفسير ابن عباس والجمهور للصديق بالغشي وبطلان تفسير قتادة له بالموت وقال به بعض شذاذ الصوفية وادعوا انه رأى ربه فثاب ، أو مات ثم رأى ربه ، ولو مات لقال تعالى « فلما بعث » الخ كما قال في السبعين الذين اختارهم من قومه وذهبوا معه الى الجبل وطلبوا منه ان يريهم الله جهرة فأخذتهم الصاعقة فانه قال « ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون » كما في سورة البقرة ، وسيأتي خبرهم في هذه القصة من هذه السورة - (قال سبحانه) أي تنزيهك وتقديساً عما لا ينبغي في شأنك مما سألتهك او من لوازمه - أو كما حكى تعالى عن نوح عليه السلام (أن أسألك ما ليس لي به علم) وأكثر مفسري أهل السنة يحملون وجه التنزيه والتوبة انه سأل الرؤية بغير إذن من الله تعالى ونهي العلم انما يصح عندهم بمعنى ان ما سأله غير ممكن أو غير واقم في هذه الحياه الدنيا ، لانه غير ممكن في نفسه وغير واقم البتة ولا في الآخرة . ومعنى التوبة الرجوع والمراد هنا الرجوع عما طلب ، الى الوقوف مع الرب تعالى عند منتهى حدود الادب . قال مجاهد (ثبت اليك) أن أسألك الرؤية (وأنا أول المؤمنين) قال ابن عباس ومجاهد : أي من بني اسرائيل ، في رواية أخرى عن ابن عباس : وأنا أول المؤمنين انه لا يراك احد ، ذكرهما الحافظ ابن كثير وقال : وكذا قال أبو العالية : قد كان قبله مؤمنون ولكن يقول انا اول من آمن بك انه لا يراك احد من خلقك الى يوم القيامة . قال : وهذا قول حسن له اتجاه . وقد ذكر محمد بن جرير في تفسيره ههنا أثراً طويلاً فيه غرائب وعجائب عن محمد بن اسحق بن يسار وكأنه تلقاه من الاسرائيليات والله اعلم اه خلاصة معنى الآية ان موسى عليه السلام لما نال فضيلة تكليم الله تعالى له بدون واسطة فسمع ما لم يكن يسمع قبل ذلك وهو من الغيب الذي لا شبه له ولا نظير في هذا العالم طلب من الرب تبارك وتعالى ان يمنحه شرف رؤيته وهو يعلم حتما انه تعالى ليس كمثل شيء في ذاته ولا في صفاته التي منها كلامه عز وجل فكما انه سمع كلاما ليس كمثل كلام بتخصيص رباني - استشرف لرؤية ذات ليس كمثلها شيء من الدوات ، كما فهم من ترتيب السؤال على التكليم ، فلم يكن عقل موسى - وهو في الذروة العليا من العقول البشرية بدليل العقل

الرب . ثم له من هذا طلب ، ولم يدركه وعلمه بالله تعالى وهما في الدوره بعلي ايضا ما بعير له سمه . وليس لله تعار قال له (لن يراني ولكي يجمع عليه ألم الرد وهو كايه الذي قال له في اول العهد بالوحي اليه (واصطنعتك لنفسي) اراه بعينيه وجموع ادراكه من تجليه للجبل بما لا يعلمه سواه ان المانم من جهته هو لا من جانب الجود الراني ، فنزه الله وسبحه وتاب اليه من هذا الطلب ، فبشره الله تعالى بأنه اصطفاه على الناس برسالته وبكلامه اي دون رؤيته ، وامره بأن يأخذ ما اعطاه ، ويكون من الشاكرين له ،

﴿ قال يا موسى إني اصطفتك على الناس برسالاتي وبكلامي ﴾ الاصطفاء اختيار صفوة اشيء وصفوه اي خالصه الذي لا شائبة فيه ، ومنه الصفي من الغنيمة وهو ما يصطفيه الامام أو القائد الا لدر منها ويختاره لنفسه كاختيار النبي (ص) السيف المعروف بذي الفقار من غنائم غزوة بدر . وتمعية الاصطفاء هنا بعلي لتضمنه معنى التفصيل ، فالمعنى إني اصطفتك مفضلاً إليك على الناس من اهل زمانك بالرسالة . فما أن شئ منهم « رسالتى » والمفون برسالاتي ، فافرادها بمعنى الاسم من الارسل وجمعها باعتبار تعدد ما ارسل به من العقائد والعبادات والاحكام السياسية والحربية والمدنية والشخصية ، وقيل بتعدد اسفار التوراه وهو ضعيف لان التوراه ما أوحاه من الشريعة الى موسى وهو موضوع رسالته وتسمية الاسفار الخمسة بالتوراه اصطلاحية وقد يطلقونها على جميع كتب أنبياء بني اسرائيل قبل عيسى عليهم السلام — واصطفيتك بكلامي أي بتكليمي لك بمد وحي الالهام من غير توسط ملك وان كان من وراء حجاب ، وهو ما طلب رفعه لتحصيل الرؤية مع الكلام ، ووحى الله تعالى ثلاثة انواع بينها بقوله (وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحياً او من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي ما يشاء اليه علي حكيم) فهذا النوع الاوسط هو الاعلى وقد اعطي لموسى عليه السلام بعد الدوع الاول وقيل بالعكس ، وقد بينا ما فيه من وجه الخصوصية في تفسير قوله تعالى وكلم الله موسى تكليماً من سورة البقرة

﴿ نخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين ﴾ أي نخذ ما اعطيتك من الشريعة «التوراه» وكن من الراسخين في اشكر لنعمتي بها عليك وعلى قومك ، وذلك

بأقامتها بقوة وعزيمة والعمل بها، وكذا لسائر نعمي فإن حذف متعلق الشكر يدل على محموله ، كما ان صيغة الصفة منه تدل على التمكن منه والرسوخ فيه

﴿ فصل ﴾

﴿ في اختلاف المسلمين في الرؤية وكلام الرب تعالى وتحقيق الحق فيهما ﴾

كان جماعة الصحابة رضوان الله عليهم يفهمون هذه الآيات وامثالها ولا يرون فيها اشكالا وهم اعلم العرب بلفظة القرآن وبمراد الله تعالى من آياته فيه لتلقيهم اياها من الرسول المنزلة عليه المأمور فيها ببيائها للباس ، ثم انتشر الاسلام ودخل فيه من الاعاجم من كانوا على اديان مختلفة وصاروا يتلقون لفته بالتلقين ويقتبسونها بماشرة العرب الخالص ثم بالتعليم الفني ، ثم صارت السلائل العربية كذلك . ثم حدثت في الجيم الاصطلاحات العلمية والفنية لما وضعوا من العلوم الشرعية كأصول العقائد والفقه والحديث واللغوية كالنحو والصرف والبيان ولما ترجوا من كتب علوم الاوائل وما زادوا فيها من الرياضيات والعقليات والوجدانيات وسائر سنن الموجودات ، فامتزجت هذه الاصطلاحات بلفظة القرآن والحديث فصارت آلات لفهمهما ، وسببا للخطأ في تعيين بعض المراد منها

ثم حدث ما هو ادعى الى الخطأ في الفهم وهو عصبية المذاهب والشيعة التي فرقت بين المسلمين ، على ما جاء في التفرق والتفريق من الوعيد الشديد ، فصار كل منهم الى شيعة وحزب لا ينظر في الكتاب والسنة الا بالمعيار المعبر عنه بمذهب الحزب ، وان كان من أهل النظر والاستدلال ، ومدعى الاجتهاد والاستقلال ، والبداهة قاضية بالتضاد بين التقيد بالمذهب ، والاستقلال الصحيح المسمى عندهم بالاجتهاد المطلق .

وهناك سبب آخر وهو حشر الاسرائيليات والرويات الموضوعية والوهية في تفسير القرآن وكتب السنة وتقاصر الاكثرين عن تمحيصها ، والتمييز بين حقها وباطلها ، حتى ان بعض الاسرائيليات قد شتبه بالاحاديث المرفوعة كما بينه بعض نقاد الحفاظ ومنهم ابن كثير في تفسيره

فبهذه الاسباب أبطلوا مزية كتاب الله وخاصيته في رفع الخلاف والتفرق
المفسدين لأمرة الملة والامة اتباعاً لسنة من قبلهم وهم لا يشعرون، لانهم جعلوه هو
موضع الخلاف أيضاً، قال تعالى (٢ : ١٣) كان الناس أمة واحدة فبعث الله
النبیین مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما
اختلفوا فيه، وما اختلف فيه الا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم العلم بغيا
بينهم) الآية . وقال تعالى : وما نفرق الذين أوتوا الكتاب الا من بعد ما
جاءهم البينة . وقال تعالى (فان تنازعتم في شئ فردوه الى الله والرسول ان
كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، ذلك خير وأحسن تأويلاً)

فأرد الى كتاب الله وما بينه من سنة رسوله لازالة التنازع وحسم الخلاف
تقديماً من التفرق والتفرق لما في لوحدة الدين يتوقف على جعل الكتاب وبيان
الرسول له فوق التنازع واختلاف المذاهب والشيم ، والا كان الدواء عين الدواء
(فان قبل) ان القرآن ليس موضع اختلاف بين الشيم والاحزاب المختلفين
في المذاهب الاسلامية ، فهم مجمعون على أن من رد شيئاً منه كان مرتداً عن
الاسلام — ان كان قد عد من أهله — وانما الاختلاف في فهمه ، وأما السنة
فاختلفوا في رواية بعضها وفي فهم بعض ، ومن صح عنده منها شيء يتعلق
بأمر الدين وجب الأخذ به في كل مذهب من المذاهب التي يعتمد باسلام
أهلها . والاختلاف في فهم ما كان عر قطعي الدلالة ضروري لا يتماوله مثل
قوله تعالى (ولا تكونوا كالذين فترقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات
وأولئك لهم عذاب عظيم)

ونجيب عن هذا - أولاً - بأنهم انما كانوا ذلك في كل ذلك قبل الفتن وعصبية
المذاهب وأما بعده فقد صرح بعض كبار فقهاء الحنفية بأن الاصل عندهم في كل
حكم كلام أصحابهم فان وجدوا آية يخالفه (!!) التمسوا لها ناسخاً فان لم يجدوا
أوتوها . وان وجدوا حديثاً يخالفه (!!) اتخذوا في اسناده فان وجدوا فيه مطعناً
نيزوه والا فعلوا في النصبي منه ما يفعلون في المفضي من القرآن (!!) وقد جرى
على ذلك أهل كل مذهب إلا أفراد من تمار انظار طاعوا المذهب في بعض المسائل
الكلامية والاصولية بالدليل ، وبعض تمار الحديث رجحوا بعض الاحاديث
الصحيحة الصريحة على المذهب ، وان شئت فراجع بعض الشواهد على رد
« تفسير القرآن الحكيم » « ١٧ » « الجزء التاسع »

لها في «كتاب الموقعين» للمحقق ابن القيم و— ثانيا — بان الله تعالى يكلفهم أن لا يجعلوا ما ليس قطعي الدلالة سببا للتفرق والتعادي وتأليف الاحزاب والشيم التي يلحق أتباع كل منها فهم رجل أو رجال يسمونه مذهبهم ويتعلمون منه الرد على مخالفهم وتفسيقهم أو تكفيرهم، وبهذا كان الاختلاف ضارا ومفسدا على المسلمين ومن كان قبلهم من أهل الملل أمور دينهم ودينامهم، وهو المراد بقوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم (ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء) الآية ولولاه لما كان أولئك العلماء الاعلام من المعتزلة والاشعرية متنازرون باللقاب، ويتبارون بالسباب، ويتهاجون بالاشعار، كقول الزمخشري المعتزلي بعد تفسيره لاية الاعراف التي نحن بصدد تفسيرها : ثم تعجب من المتسمين بالاسلام، المتسمين بأهل السنة والجماعة، كيف اتخذوا هذه المظيمة مذهبا؟ ولا يغرنك تسترهم بالبلكفة، فانه من منصوبات أشياخهم — يعني بالبلكفة قولهم انه تعالى يرى بلا كيف أي إن رؤيته ليست كرؤية أهل الدنيا لبعضهم لبعض فيما يلزمها من كون المرئي جسما كثيفا تحيط به أشعة البصر — ثم قال والقول ما قال بعض العدلية فيهم :
وجاعة سموا هواهم سنة لجماعة جر لعمرى موفية
قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شنع لورى فتستروا بالبلكفة
يعني بالعدلية جماعته المعتزلة فانهم سموا أنفسهم أهل العدل والتوحيد فانظر الى جعله اثبات الرؤية الثابتة في الاحاديث المتفق على صحتها منافية للاتسام بالاسلام والتسمي بأهل السنة، وهو يعلم أنهم ينفون التشبيه في الرؤية بالتصريح كما ينفيه هو، فلو لا تمصّب المذهب لما ألزمهم اياه بدلالة الزوم الضعيفة التي قالوا فيها «لازم المذهب ليس بمذهب» قيل مطلقا وقيل فيما لم يدل الدليل على الالتزام صاحب المذهب له، وأما ما صرح بنفيه فلاوجه لاسناده اليه البتة، ومن نسب اليه وذمه به كان ظلوما جهولا
ولو أن الزمخشري وشاعر العدلية لم يقولوا ما قالوا من الطعن والهجو في أهل السنة بأن الكتفى الزمخشري في تأويل أحاديث الرؤية بما أولها به من كون الرؤية فيها عبارة عن كمال المعرفة الحلية لما جور ياح ذلك بمثل ذنبهما أو أكثر كما قال أحمد بن المير الاسكندري في (الانتصاف) حاشيته على الكشف :
وجاعة دبروا برؤية ربهم . حقا ووعد الله ما لن يخنفيه

وتلقبوا عدلية قلنا أجل عدلوا برهم فحسبهم سفة
وتلقبوا الناجين كلا إنهم إن لم يكونوا في لظى فعلى سفة
وللشيخ تاج الدين السبكي صاحب جمع الحوامع وغيره مثل هذا الشعر
المحزن ، والباديء بالشر أظلم ، وهؤلاء الذين هجوا عدلية المعتزلة مثل ما
هجأ به شاعرهم أهل السنة كافة هم من الاشعرية الذين يقولون مثلهم بالتأويل ،
ويشتمون على اخوانهم من الحنابلة وغيرهم من السلفيين في بعض مسائل التفويض ،
كالنصوص في علو الله تعالى خلقه ، واستوائه على عرشه ، التي اتبعوا فيها
اجماع السلف أو جمهورهم الاعظم في امرارها كما جاءت مع تنزيه الرب تعالى
عن مشاهة الخلق والتحييز والحد والحلول ، لأن أصل عقيدتهم أنه تعالى مبين
خلقته بذاته وصفاته (ليس كمثله شيء) بل أول الامام أحمد بن حنبل نفسه
نصوص المعية كقوله تعالى (وهو معكم أينما كنتم) فخصه بالعلم
فالحق الواقع أن المختلفين في فهم النصوص من المسلمين الصادقين يؤمنون
بها ويعظمونها ولكن غلب على قوم ترجيح جانب التنزيه حتى انتهى ببعضهم
الى التعطيل ، وجعل صفات الرب تعالى سلبية بضروب من التأويل ، وغلب
على قوم جانب الاخذ بالظاهر في ذلك حتى وقع بعضهم في التشبيه فعلا ، كأن
الكتاب والسنة خلو من المحازر والكناية في ذلك مع العلم بأن ما عدا اسم الجلالة
من ألفاظ اللغة قد وضع قبل نزول القرآن للتعبير به عن الخلوقات وشؤونها ،
فالفرقان أرادنا تعظيم الرب تعالى وسد ذريعة القول في ذاته وصفاته بغير
الحق الذي يرضيه ، هؤلاء خافوا التعطيل ورد شيء من النصوص أو تحكّم الاهواء
في تأويلها — وأولئك خافوا الوقوع في تشبيه الرب سبحانه بخلقهم ، وسد ذريعة ما
يعد نقصا في حقه ، فالنية كانت حسنة من الجانبين كما قال شيخنا الشيخ حسين
الجسر الطرالمسي رحمه الله تعالى في درسه عند قراءة شرحي السنوسية والجوهرية
ولكن الذين ضلوا بالتأويل والتعطيل كثيرون حتى خرجت به عدة فرق
من الملة بعضهم باطناً وظاهراً وبعضهم باطناً لا ظاهراً كالباطنية الذين تركوا أركان
الاسلام ، من صلاة وزكاة وحج وصيام ، زاعمين أن لها معاني غير ما عمل
به النبي (ص) وأصحابه وأجمع عليه المسلمون ، وكفلاء الصوفية الذين ذهبوا
في التأويل الى ما وراء طور العقل والنقل وأساليب اللغة ، فادعوا أنهم يرون
به تعالى عيانا في جميع الصور ، ويتلقون عنه كالأنبيا ، وأن فيهم من هم

أفضل من الانبياء وأعلم بالله تعالى ، ومنهم من ادعى رفع التكليف عنهم بلغ مقاماتهم في المعرفة ، بل منهم من علا في وحدة الوجود الى ادعاء الربوبية للبشر والبقر ، والحجر والمدر ، وما يستحي أو يتنزه قلم المتدين الاديب عن ذكره — والى عدم التفرقة بين موحد ومشرك ، وهؤمن وكافر ، ور وفاجر وعادل وجائر ، وطيب وخبيث ، ولا بين نافع وضار ، وطهور ورجس . ويستبدلون على عقائدهم أو مزاعمهم بالآيات والاحاديث ، بضروب من التأويل ، وقد قال بعضهم :

عقد الخلائق في الاله عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه

ولم يقع من فرقة تأخذ بظواهر نصوص الكتاب والسنة من غير تأويل ولا تعطيل ، ولا تشبيه ولا تمثيل ، في مثل هذا الضلال المعيد ، فهؤلاء الظاهرية ومن يسمونهم غلاة الحمالة من أقوى المسلمين إيماناً ، واصحهم اسلاماً ، وما رموا به من التشبيه والتمثيل الذي نقاه النص والعقل ظلم سببه التعصب المذهبي فاذا كانوا يشبّهون للرب تعالى كل ما أثبت له نفسه في كتابه ، وأثبت له رسوله فما صح من حديثه ، حتى فيما يفوضون آمنه اليه تعالى للاعتراف بأن عقولهم لا تحيط به ، فهل يعقل أن يشبّهوا له ما نقاه عن نفسه بقوله (ليس كمثل شيء) وهو مما يعقلونه ولا يعقلون ضده ؟ كلا ان تعصب أصحاب النظريات الكلامية من المعتزلة ومن يقرب منهم من متأولة الاشعرية عم الدين افئدوا عليهم بما ألزمهم إياه مما نقوه من لوازم ما صح في الكتاب والسنة من علوه تعالى على خلقه ، واستوائه على عرشه ، وكونه ينزل الى سماء الدنيا ويحس وينفض ويضحك الخ مع استصحاب نص التنزيه ، فهم لا يرون فرقاً بينها وبين كونه يسمع ويبصر ويتكلم ، وكذا يعلم ويريد ويشاء ويقدر ، فكل ذلك مما يطلق على الخلق والخلق مع انتفاء التشبيه ، وأما ذنبهم عندهم أنهم لا يستعملون نظريات فكارهم في التحكم بتأويل هذه النصوص ، ولم يكاف الله تعالى أحداً من خلقه هذه النظريات الفلسفية للكلامية ، وإنما كافهم الايمان بجميع ما جاءهم به رسوله (ص وأصل الدين الذي بعث الله تعالى مهاجم رسوله الى خلقه هو أن يعبدوا الله تعالى وحده ولا يشركوا به شيء من خلقه ، وأن يعبدوه بما شرعه لهم دون غيره ، اذ ليس لغيره أن يشرع شيئاً من الدين بدون اذنه . فالله تعالى قد شرع

الدين لجيم أفراد الامة ، وهذه الفلسفة الكلامية من دقائق النظريات الفكرية التي انفرد بالغوص عليها أفراد معدودون من أذكى الامم فنفروا فيها واختلفوا لان التفرق والاختلاف من لوازمها البينة ، فمضوا الله تعالى في نهيه عن المفرق والاختلاف في الدين ، فكيف يقول قائل ان جميع المؤمنين قد كفوها ، واذا كانت صحة الايمان تتوقف عليها ، فكم عدد المؤمنين في الامة كلها ؟ واذا كان الحق فيها واحدا كما يقولون فكم عدد أهل الحق منهم ؟ وكيف السبيل لدى كل من احتكر الحق فيها لنفسه الى ملقين اسواد الاعظم من الامة ما يراه بحيث لا يقبل سواه ؟ فان كان هو أصل الدين الذي لا يقبل الله غيره ففهم لدين متمذر على أثر الامة ،

وأما ما كان عليه السلف الصالح في صدر الامة فكان سهلا ويسيرا كما وصف الله ورسوله هذا الدين وهذه الملة ، كان جميع المسلمين في الصدر الاول يصفون الله تعالى بجميع ما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله من غير تشبيه له بأحد من خلقه ، ومن غير هذه الفلسفة الكلامية التي لم يشرعها الله تعالى ولا أنزل بها من سلطان ، ولذلك استنكر جميع أئمة السلف علم الكلام وعدوه بدعة سيئة ، ومن خاض فيه بعد ذلك من أتباعهم فلانهم ظنوا انه يتوقف عليه ابطال البدع وازالة الشبهات المشككة في الدين لآلذاته ، وأرادوا به ازالة الخلاف فزادهم خلافا واقترافا ، حتى صار أكثرهم يزعم ان العقائد الصحيحة لا تعرف الا به ، ويحصرها كل فريق في مذهبه ، ولا سلامة للمسلمين في دينهم وديناهم الا الرجوع في الدين المحض الى ما كان عليه السلف وفي أمور الدنيا الى ما أثبتته العلم والتجارب في هذا المصير ، وان يذبذبا جميع الاسباب والكتب التي كانت مثار الخلاف والتفرق وراء ظهورهم ، ولا يجعلوا قول عالم من علمائهم ولا فهمه سببا للتعادي والتفرق بينهم ، بل يعدوا كل ما ليس قطعا من كتابهم وسنة رسولهم واجتماع سلمهم من الاجتهاد الذي يعذر به من قام دليله عنده ومن وثق به ولا يكون حجة على غيره . وقد فصلنا القول في هذا في مجلدتنا (المنار) مرارا . فبهذا يزول ضرر اختلاف المذاهب في الاصول والفروع ، ويتراجم الجيم الى وحدة الدين وأخوة الاسلام ، فينالوا من سعادة الدنيا ثم الآخرة ما شرع الله لهم الدين لاجله

بعد هذا التمهيد نقول ان مسألة الكلام الالهى كسألة للرؤية فيما اختلف فيه

من تأويل وتقويض، اجتناباً من قوم للتعطيل ومن آخرين للتشميه ، وإنما الفرق بينهما ان إثبات الكلام والتكليم لله تعالى صريح في القرآن المحيد في آيات متعددة لا تمارض بينها . وأما رؤية الرب تعالى فربما قيل بادي الرأي إن آيات للنبي فيها أصرح من آيات الاثبات كقوله تعالى (لن تراني) وقوله تعالى (لا تدركه الابصار) فهما أصرح دلالة على النبي من دلالة قوله تعالى (وجوه يومئذ ناضرة ، الى ربها ناظرة) على الاثبات فان استعمال النظر بمعنى الانتظار كثر في القرآن وكلام العرب كقوله (ما ينظرون إلا صبحة واحدة — هل ينظرون إلا تأويله — هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة) وثبت انه استعمل هذا المعنى متعمداً بالي ولذلك جعل بعضهم وجه الدلالة فيه على المعنى الآخر — وهو توجيه الباصرة الى ما تراد رؤيته — انه اسند الى الوجوه وليس فيها ما يصح اسناد النظر اليها إلا العيون الباصرة ، وهو في الدقة كما ترى ، ولذلك اختلف في فهمها العلماء قبل هذه المذاهب ، فقد روى عبد بن حميد عن مجاهد تفسير (ناظرة) بقوله : تنتظر الثواب . قال الحافظ ابن حجر : سنده الى مجاهد صحيح ، والجمهور يرون فهم مجاهد غير صحيح ولكن المعتزلة والخوارج والشيعة يرونه صحيحاً ، وفي الفريقين من أساطين علماء اللغة ما يسوغ لك أن تقول لكنه كما قاله ليس صريحاً ، وليس قطعي الدلالة بحيث يعد حجة على جميع المكلفين ، ويمتنع جعل تأويله عذراً للمخالفين ، وقد كان النبي (ص) يعذر أصحابه في اختلاف فهمهم للمصوص ، ويقرهم على ما كان للاجتهاد فيه وجه وجهه ، كأخذ بعضهم بظاهر نهيه إياهم عن صلاة العصر إلا في بني قريظة اذ ذهب بهم اليهم ، وأخذ الآخرون بفحواه وهو عدم التخاف ، فصلى هؤلاء في الطريق وادركوا معه بني قريظة في الموعد ، ولم يصل أولئك العصر إلا فيها . وكما فهم بعضهم تحريم الحجر والميسر من آية النقرة التي رجعت انهما على منافعهما فتركوها ، ولم يتركها من لم يفهم ذلك وهم الاكثرون إلا بعد نزول النص القطعي باجتنابهما

فاذا مخضنا اسباب الخلاف من جهة النصوص وحدها وجدنا لكل من النفاة للرؤية والمثبتين لها ما يصح أن يكون له عذراً عند الآخر بمنع جريمة التفرق في الدين وجعل اهله احزاباً وشيعاً متعادية غير مبالية بما ورد فيه من الوعيد الذي كاد يجعله كالكفر ، مادام كل منهم يعلم أن الآخر يؤمن بان جميع ما جاء

به الرسول (ص) من الدين حق ، وان الخلاف محصور في اختلاف الفهم ، وما كفر بعض علماء السلف بعض منكري الرؤية وغلاة التأويل لصفات الله تعالى وغيرها من النصوص إلا لاعتقادهم أنهم زنادقة لبسوا لباس الاسلام للافساد ، وبث دعوة الاحاد ، والتجربة على رد نصوص القرآن والسنة التي تلقاها الصدر الاول بالقبول ، او تحريفها بالتأويل عما فهموه او عما ثبت عندهم بالعمل . اذكنا قد علموا أن بعض اليهود كعبد الله بن سبأ وبشر المريسي وبعض المجوس ومن سلاثلهم جهنم بن صفوان قد بثوا في المسلمين دعوة للكفر او البدع الداعية الى النفاق ، او المفضية الى الشقاق ، فالامام احمد كفر منكري الرؤية من هؤلاء لاعتقاده فيما يرى انها صادرة عن زندقة ، لا لان هذا الانكار نفسه زندقة ، بحيث يرتد المسلم المؤمن بالنصوص كلها بقلبه ولسانه وعمله اذ افهم أن آيات نبي الرؤية هو الاصل المحكم الذي يرد اليه ماورد من الآيات والاحاديث في اثباتها ، اذ الاول هو الموافق للعقل والنقل وهو التنزيه ، دون الآخر المستلزم عنده للتشبيه ، الواجب تأويله للجعم بين النصوص لالرد شيء منها وأهل السنة يمدرون كل المتأول وكذا الجاحد لما ليس بمجماع عليه معلوما من الدين بالضرورة فلا يكفرونه بمخالفته للظواهر ، ولا يمدون البدعة من هذا القبيل مسقطا للعدالة في الرواية ، قالوا إلا اذا كان صاحبها داعية ، لان الدعوة الى أمر ديني لم تؤثر عن الصدر الاول احداث لفتنة وتفريق بين الموحدن كسألة خلق القرآن ، فما القول في الدعوة الى ما أثر عن الصدر الاول خلافا للرؤية ؟ ثم ما القول في الدعوة الى مخالفة النصوص القطعية التي لا تحتمل التأويل لغة ولا شرعا ومخالفة ما اجم عليه المسلمون وهو معلوم من الدين بالضرورة كدعوى الباطنية المعلومه ، ومثلها دعوى المسيحية : القاديانية الهندية ، التي يلقب اهلها بالاحمدية ، أن رئيس نحلتهن ميرزا غلام احمد القادياني هو المسيح المبشر بعودته الى الدنيا في بعض الاحاديث ، وانه كان يوحى اليه ، ونسخت فرضية الجهاد على لسانه فصار من الواجب على المسلمين عندهم أن يستسلموا للاجانب المستعبدين لهم ، السالبيين لاستقلالهم ، المبطلين لشريعتهم ، ولا يجوز لشعب اسلامي عندهم أن يدافع بالقتال عن ملته ووطنه ، وإنما جعل القادياني هذا من اصول دينه خدمة للانكلز ، ولا يزال الباب مفتوحا عند اتباعه لمثل هذا بزعمهم أن وحي النبوة متصل في خلفائه وأتباعه ، فالقول بهذا خروج من ملة الاسلام ، لا تنفع معه صلاة ولا زكاة ولا

حج ولا صيام . وما أفضى الى هذا الضلال الممين إلا التوسع في باب التأويل ، (فان قيل) إن كلا من مثبتى رؤية الرب تعالى في الآخرة ونفاتها قد ادعى بعضهم أن النصوص التي يستدل بها على مذهبه قطعية ، حتى إن النافي جعل نصوص الاثبات دالة على النفي ، والمثبت جعل نصوص النفي دالة على الاثبات ، كقول بعض النفاة ان قوله تعالى (الى ربها ناظرة) يفيد الحصر بتقديم الجار والمجرور على المتعاق أي تنظر الى ربها وحده دون سواه كقوله ١ ألا الى الله تصير الامور — وأن الى ربك المنتهى) أي لا الى سواه . ولما كان عدم نظرها الى غير ربها ممنوع عقلا ونقلًا وجب حمل النظر على معناه لا خروجه والانتظار بمعنى انها لا تنتظر الخير من غيره (راجع الكشف)

ويقابل هذا من بعض أهل الاثبات الاستدلال بقوله تعالى (لا تدركه الابصار) على رؤيته تعالى من حيث إن الادراك معناه الاحاطة ، وادراك الابصار إنما احاطتها بالمرئي ، فنفي الادراك يستلزم اثبات رؤية لا ادراك فيها ، فكأنه قال لا تدركه الابصار التي تراه وهو يدرك الابصار التي براها ومحيط بها . ونظيره قوله تعالى (يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به سلما) أي هو محيط بهم علما لانه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم (والله من وراءهم محيط) وهم لا يحيطون به علما لان إحاطة المحط به بالمحيط محال ، وهو يستلزم اثبات أصل العلم به لا نفيه كآية نفي ادراك الابصار ، وكل منها جار على قاعدة معروضة في اللغة وهي أن نفي المقيد يقصد به الى التقييد وان نفي وصف خاص لمعنى عام يستلزم إثبات ذلك العام كقولك : فلان لا يشعم - فانه اثبات للاكل ونفي للشبعم . هذا توجيه لهذا الاستدلال فتح الله تعالى به علينا وقدرأيذا للشيع تقي الدين بن تيمية توجيها آخر ما خصه أن الله تعالى ذكر هذه الآية في مقام التمدح وانما يكون المدح بالوصاف الثبوتية لا بالعدم المحض ، وما تمدح تعالى بامر سلبى أو عدمي إلا اذا تضمن معنى ثبوتيا كنفي السنة والنوم المتضمن لكمال القومية ونفي الموت المتضمن لكمال الحياة ، ونفي الشريك والظهير المتضمن لكمال الربوبية والالهية ، ونفي الشفاعة عنده إلا باذنه المتضمن لكمال توحيدده وغناه عن خلقه ، ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته ... قال فكذلك نفي ادراك الابصار ليس معناه انه لا يرى بحال لان هذا يشاركه فيه العدم المحض والرب جل جلاله يتعالى أن يتمدح بما يشاركه فيه العدم المحض ، فالتمنى اذا أنه يرى

ولا يدرك ولا يحاط به — كمنظائره — فقوله (لا تدركه الابصار) يدل على غايته عظمه وانه أكبر من كل شيء ، وانه لعظمته لا يدرك بحيث يحيط به ، * فان الادراك هو الاحاطة بالشيء وهو قدر زائد على الرؤية . ثم استدل على هذا المعنى لغة بما نستغني عن ذكره بما أوردناه في تفسير هذه الآية من سورة الانعام فقد حققنا المعنى اللغوي للادراك وألمعنا بمسألة الخلاف في الرؤية ووعدنا بتفصيل الكلام فيها عند تفسير آية الاعراف التي نحن في صدد تفسيرها الآن

(وجوابنا) عما ذكر ان هذه الدقائق اللغوية مما يخفى على أكثر علماء اللغة — ولذا أهل السليقة ايضاً — ولذلك اختلفوا في معناها فليف يقال في شيء منها انه نص قطعي لا يحتمل التأويل ؟

وغرضنا من هذا التطويل ببيان حجج كل فريق اقناع أهل البصيرة في الدين ، والاخلاص في جم كلمة المسلمين ، من المستقلين في الفهم ، والراسخين في العلم ، حتى المولودين في مهور المذاهب ، والماشئين في حجور الاحزاب والشيع ، أن يجتهدوا في التوفيق والتأليف ، ومنع جعل هذه المسألة وأمثالها من أسباب التفرق ، فضلاً عن جعلها من أسباب التكفير أو التفسيق ، وليعذرنا من برانا نخالف فيه أو مذهبه في ترجيحنا للمأثور عن جمهور السلف الصالح فيها وفي جميع أمور الدين ، ثم ليعذرنا اخواننا السلفيون في تقريب مذهب السلف الى العقول التي لا يرجى أن تهتدي به وتأخذ بالقبول الا بآبائاته بما ألفت من طرق الاستدلال ، وايضاحه بما يقربه اليها من ضرب الامثال ، وقد سبق لنا تحقيق هذين الامرين معا بفتوى نشرت في ص ٢٨٢ — ٢٨٨ من المجلد التاسع عشر من المنار ، فيحسن ان تضاف الى هذا البحث ، وان يلخص الموضوع في قضايا معدودة تكون اضبط له واجم لما يحتاج اليه المسلمون منه في دنياهم وآخرتهم ، وان كان فيه تكرار فان التكرار في ايضاح الحقائق ضروري واننا نقدم بين يدي ذلك قضايا جامعة في المسألة وما ورد فيها من الاحاديث الصحيحة ، واقوال السلف والخلف فيها

* (تعليمنا هنا لعدم ادراكه تعالى باحاطته بكل شيء اظهر وابعد عن الايهام من تعليل شيخ الاسلام اياه بعظمته سبحانه ، واظهر منه تعليل آية الاعراف نفسها اياه بلطفه تعالى وكل منهما صحيح ولكل منهما موقع — راجع ص ٥٦ ج ٧ تفسير « تفسير القرآن الحكيم » « ١٨ » • « الجزء التاسع »

قضايا جامعة في مسألة الرؤية

(١) ان اثبات رؤية الرب تعالى في الدار الآخرة المخالفة لهذه الدار في شئونها وشؤون أهلها وسنن الله تعالى فيهما بالقيود التي قيدها بها المبتنون لها من تنزيهه تعالى عن مشابهة خلقه — ليس من المحالات الدقائية المثابثة بالضرورة والا لما وقع فيها خلاف البتة ، ولا بالبراهين العقلية التي تنتهي الى الضرورة والا لارتفع الخلاف فيها بين حذاق الظار عند وصول البرهان الى هذا الحد ، ولم يبق هذا ولا ذاك

(٢) ان الآيات القرآنية فيها ليست نصوصاً قطعية الدلالة في الاثبات وحده ولا في النفي وحده ، والا لما وقع الخلاف فيها البتة ، وقد وقع هذا الخلاف فيها بين قليل من السلف وكثير من الخلف ، فهم عائشة لآية الانعام ومجاهد لآية القيامة يخاف لراي جمهور اهل السنة . — فعلم انها غير قطعية الدلالة بحيث لا تحتل الا أحد الوجهين ، فهي اذ ظنية والترجيح فيها بين مظاهره الاثبات وما ظاهره النفي محل الاجتهاد ، ولا شك في أن كلا من المبتتين والنفاه يعتقد صحة ترجيحه نظراً واستدلالاته ، او اتباعاً وتقليداً . فالمسألة بينهما مشتركة الالتزام ، فلا وجه لطعن احد منهما في دس الآخر ولا في علمه بها (٣) ان في الاحاديث الصحيحة من اتصريح في اثبات الرؤية ما لا يمكن المراء فيه ولكن المراد من هذه الرؤية غير قطعي ، وفيها ما قد يدل على عدم الرؤية ، فيأتي فيها الخلاف بين السلف والخلف حتى من المنسوبين منهم الى السنة كالاشعرية بين النفويض والتأويل ، لانها بحسب اصطلاحهم من النصوص الموهمة للتشبيه ، وقد قال صاحب جوهره التوحيد من الاشعرية :

وكل من أوهم التشبيه أَوْ لَهُ أَوْ فَوْضُ وَرُمَ تَنْزِيهاً

(٤) ان جمهور السلف والحنابلة وأدثر أهل الحديث يفوضون في جملة النصوص الواردة في صفات الله تعالى وشؤونه وأفعاله بمعنى أنهم يعمرونها كما جاءت من غير تحكم في تأويل يخرجهم عن ظواهر معانيها ويزهونه سبحانه عن مشابهة خلقه فيما أطلق عليهم من مثل تلك الالفاظ الدالة على تلك الصفات والشؤون والأفعال ، وان جمهور الخلف من سائر الفرق يتأولون ما عدا صفات المعاني كالملم والقدرة والارادة حتى الاشعرية من أهل السنة وانما تروا أقرب الى السلف في المسائل الكبرى التي اختلفوا فيها مع المعتزلة كالكلام

الالهي ورؤية الرب سبحانه وتعالى . وقد شنم بعضهم على الحنابلة بأشد ما يشنعون به على المعتزلة ، ولكنهم لا تفاههم على كون احد بن سحنبل من كبار أعة السنة يسلمونه ممن يشنعون عليهم من أتباعه سلا ، ويبرؤنه من أقوالهم فرطاً وأصلاً (•) ان من أصح الشواهد على ما ذكرنا في هذه القضايا العامة مارواه الشيخان عن مسروق عن عائشة واللفظ لمسلم قالت : ثلاث من تكلم بواحدة مهن فقد أعظم على الله الفرية - قلت : ما هن ؟ قالت : من زعم أن محمداً (ص) رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية - قال مسروق : وكنت متكبهاً فجلست فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني ألم يقل الله عز وجل (ولقد رآه بالافق المبين *) ولقد رآه زلة أخرى) فقالت أنا أزل هذه الامة سأل عن ذلك رسول (ص) فقال « انما هو جبريل لم أره على صورته الى حلقه الله عليها الا هاتين المرتين : رأيتاه منهبطاً من السماء ساداً عظم حلقه ما بين السماء الى الارض » فقالت أولم تسمع أن الله يقول (لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير) أولم تسمع أن الله يقول (وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي ما يشاء إله علي حكيم) ؟ قالت : ومن زعم أن محمداً (ص) انتم شيئاً من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية والله يقول (يأتيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته) قالت : ومن زعم أنه يخبر بما يكون فقد أعظم على الله الفرية والله يقول (قل لا يعلم من في السموات والارض الغيب الا الله) فمأشئة وهي من افصح قريش تستدل بنبي الادراك على نفي الرؤية مع ما علم من الفرق بينهما ، وتستدل على نفيها أيضاً بقوله تعالى (وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحياً أو من وراء حجاب) وقد حملوا هذا وذاك على نفي الرؤية في هذه الحياة الدنيا ، ولكن ادراك الابصار للرب سبحانه محال في الآخرة كالدنيا ، والتعليل الصحيح لمثبتي الرؤية في الآخرة دون الدنيا أن البشر لا يقوى خلقه النبوي المعد للفناء ولا يطبق رؤية الرب تعالى كما تقدم ويقويه بعض الشواهد الاخرى ، وفيه بحث ذكرناه في الفتوى

(٦) ومنها مارواه مسلم من حديث أبي موسى (رض) قال : قام فيما رسول الله (ص) بخمس كلمات فقال (١) ان الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام (٢) يخفض القسط ويرفعه (٣) يرفعهم اليه عمل الليل قبل عمل النهار ،

وصلى النهار فمل عمل الليل (٤) حجاب النور — وفي رواية النار (٥) لو كشفه لاحرق سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه «^(١) والمعنى أن النور العظيم هو الحجاب الذي يحول بينه وبين خلقه وهو بقوته وعظمته ملتهب كالنار، ولذلك رأى موسى عليه الصلاة والسلام عند ابتداء الوحي ناراً في شجرة توجه همه كله اليها فنودي بالوحي ورأها، وفي التوراة ان الجبل كان في وقت تكليم الرب لموسى عليه السلام وإيتائه الألواح مغطى بالسحاب « وكان منظر مجد الرب كناراً كلة على راس الجبل امام عيون بني اسرائيل » (خروج ٢٤ : ١٧)

ورأى النبي الخاتم الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج نوراً من غير نار وربما كان هذا أعلى ولكنه كان حجاباً دون الرؤية أيضاً فقد سأله أبو ذر (رض) هل رأيت ربك؟ فقال « نور أنى أراه » وفي رواية أخرى « رأيت نوراً » وممنها ما رأى نوراً بمعنى من رؤيته لا انه تعالى نور وأنه لذلك لا يرى، وهذا يتلافى ويتفق مع قوله « حجاب النور » ولذلك جعلنا أحاديث النور شاهداً واحداً في موضوعنا . وهي تدل على عدم رؤية ذات الله عز وجل وامتناعها كما تتمتع رؤية شيء تكون الشمس دونه حجاباً له فن ذا الذي تنفذ اشعة نور بصره من نور الشمس ونارها الى ما وراءها فتبصره ؟ وما هذه الشمس التي يراها على بعد قدره علماء الهيئة الفلكية بأكثر من تسعين مليون ميل وسائر الشمس والكثيرة التي يرونها بالمناظير المقربة للإبعاد والتي لا يرونها إلا ببعض ما أفاضه تعالى من النور على خلقه وهو نور السموات والارض وسبحات نور وجهه أعظم وأقوى ، وأجل وأعلى ، فلا تذكر معها أنوار الشمس الا من باب ضرب امثله الذي ورد (والله المثل الأعلى)

وقوله (ص) « لو كشفه لاحرق سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه » يدل على أن رؤية ذاته عز وجل رؤية إدراك مما يتم على جميع

(١) قول أبي موسى (رض) قام فينا بنجم خمس كلمات معناه انه قام بهم مرة أوليلة يعلمهم فيها هذه الكلمات الخمس ويشرح لهم معانيها . والقطب كما في نهاية ابن الأثير ميزان أعمال العباد المرتفعة اليه أو أرزاقهم النازلة من عنده اي يرفع درجات أعمال بعض العاملين وهم الصالحون المصلحون ويخفض درجات آخرين وهم اصدادهم — او يزيد وينقص في الارزاق كالوزان الذي يزن لكل مشتمل بقدر ماله فالكلام تمثيل . وسبحات وجهه نوره وبهاؤه وجلاله، قاله النووي

الخلق حتى الملائكة في الملا الاعلى لا في الدنيا فقط ، لان الوجه يعبر به عن الذات وفسروا وجه الله بذاته وان كان في أصل الامة ما يواجه به الشخص غيره وفيه معارفه أي ما يعرف به ويعتاز عن غيره . ومعنى الجملة أنه تعالى لو كشف عن وجهه حجاب النور المخلوق الذي هو منتهى ما يصل اليه كل البشر عند ارتقاءهم الى أعلى درجات المعرفة والعلم به عز وجل ، ونجلي سبحانه للخلق كافة بدون هذا النور الذي يجيبهم عنه ، لا حرق سبحاته ما انتهى اليه بصره منهم ، أي لا حرقهم كلهم فان بصره تعالى محيط بكل موجود في العالم كله من سائر وأرضه ، وهو ضرب مثل خلاصته أن آخر ما يصل اليه العلم هو اكتشاف الحجاب الاخير الذي هو الفاصل بين المخلوق والخالق وهو النور الذي هو مبدأ التكوين ، ومصدر التطور والتلون

قال الله تعالى (ما لكم لا ترجون لله وقاراً ؟ وقد خلقكم أطواراً) وخلق الناس وكذا سائر المخلوقات أطواراً قد فصل في علوم سنن الله في التكوين ، ففي خلق الانسان من ذكر وأنثى أطوار ، وفي خلقه قبل ذلك من سلالة من طين أطوار ، وفي التكوين الاول للارض التي خلق منها أطوار ، وهي بعد المادة التي خاق منها السموات والارض المشار اليها بقوله (أولم ير الذين كفروا أن السموات والارض كانتا رتقاً ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي) وقوله (ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين) الخ والظاهر أن هذه المادة المعبر عنها أو المشبهة بالدخان في هذه الآية هي المشبهة بالغمام المشابه للدخان في قوله تعالى (هل ينظرون الا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة) فهذا كلام عن إعادة الخلق يوم القيامة وهي النشأة الاخرى ، وذلك كلام في بدنه وهي النشأة الاولى ، وقد قال تعالى (ألم تروا كيف بدأ الله الخلق ثم الله يذني النشأة الآخرة) وقال (كما بدأنا أول خلق نعيده)

إذا تذكرت هذا فاعلم أن كل ما يشغل الانسان عن معرفة الله تعالى ومرافقته من أطوار الخلق وشؤونه فهو حجاب له عنه فالحجب بين العبد والرب كثيرة وطوي لمن آمن وعرف أن له ربا وأن هذه المخلوقات حجب دونه ، وانه فوقها بائن منها لا تشبهه ولا يشبهها ، فانها حينئذ قد تكون من وسائل معرفته وشكره ومحبته ، ولا تكون حجباً الا دون ادراك كنهه وحقيقته ؛ وان من الناس من

تكون حجاباً له دون الايمان والمعرفة، وسيأتي الفرق بين الفريقين في شاهد آخر.
وقد روى الطبراني في الاوسط من حديث أنس (رض) مرفوعاً « سألت جبريل
هل ترى ربك؟ قال: ان يذني وبينه سبعين حجاباً من نور لورأيت أداها لا حترقت،
ورواه عنه سمريه بلفظ « سبعين ألف حجاب من نور ونار » وفي النهاية لابن
الاثير أن جبريل عليه السلام قال « لله دون العرش سبعون حجاباً لو دونوا
من أحدها لاحتقنا سبعاً ووجه ربنا » وهذه الروايات صحيحة المعنى وان
كانت ضعيفة الاسناد لما يؤيدها من الصحاح . وعماء الهيئة الفلاسفة يرون بما
اكتشفوه بمنظارهم المكبرة عياناً ان أكثر هذه الجيوم التي نراها أو ما عدا
الدراري والاقمار منها كلها شموس منها ما هو أعظم من شمس عالمنا هذا وأبعد
منه لسنين كثيرة من سنى سير النور الذي يقطع به زهاء مئة مليون ميل في أقل من
عشر دقائق، والنصوص تدل على انها كلها دون العرش

(٧) ومنها ما رواه الشيخان من حديث أبي موسى الاشعري مرفوعاً
« جنتان من فضة آيتهما وما فيهما ، وجنتان من ذهب آيتهما وما فيهما ،
وما بين القوم وبين أن ينظروا الى ربهم الا رداء الكبرياء على وجهه في جنة
عدن » قالوا ان الرداء هنا بمعنى الحجاب الذي ذكر آنفاً وقد جعلوه من باب
الاستعارة ولا اشكال في التعبير وانما الحديث صريح في عدم رؤية الذات
بدون حجاب . وقال الحافظ ابن حجر في شرحه من الفتوح نقلاً عن الكرماني
بعد عدة من المتشابهات: ظاهره يقتضي أن رؤية الله غير واقعة واجاب (اي
الكرماني) بأن مفهومه بيان قرب النظر اذ رداء الكبرياء لا يكون مانعاً من
الرؤية فعبّر عن زوال المانع عن الابصار بإزالة الرداء - وحاصله ان رداء الكبرياء
مانع عن الرؤية فكأن في الكلام حذفاً وتقديره بعد قوله « الا رداء الكبرياء »
فانه بمن عليهم رفق . . . الخ ما قاله - وفيه من الكلام ما لا ينبغي لحفاظ السنة
الاعتداد به وهم ينكرون على الجهمية والمعتزلة مثله وما هو امثل منه من تأويلاتهم
ثم ان الحافظ ابن حجر اعتمد في تأويل الحديث حمل رداء الكبرياء
هنا على الحجاب في حديث صهيب الذي اخرجه مسلم بعد حديث ابي موسى
وهذا كانه رد تفسيره به - ورواه الترمذي والبيهقي وغيرهما ايضاً وهو قوله
صلى الله عليه وسلم « اذا دخل اهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل : تريدون
شيئاً ازيدكم ؟ فيقولون ألم يبيض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟

قال فيكشف الحجاب فما اعطوا شيئاً احب اليهم من النظر الى ربهم عز وجل» وفي رواية زيادة : ثم تلا (للذين احسنوا الحسنى وزيادة) وفيه ان اهل الجنة هؤلاء لم يكونوا يعلمون انه سبحانه يرى بدون حجاب وان رؤيته في الموقف وإملاقته كانت مع الحجاب بهذه الملاقاة في الجنة عند سؤالهم عما يطلبون من زيادة النعيم

ولقائل أن يقول أيضاً : إننا اذا قطعنا بأن المراد بهذا الحجاب رداء الكبرياء المذكور في الحديث الذي قبله وانه كان المانع من النظر فلا يمكننا أن نقول نه هو حجاب النور المانع من الرؤية في الاحاديث الاخرى ، والنظر غير الرؤية ، فيمكن أن يقال إن رداء الكبرياء الذي كان مانعاً من النظر يكشف فيقيم النظر فيرى الناظرون النور الذي رآه النبي (ص) وأخبر أنه كان المانع من رؤية الذات . وسيأتي تحرر هذا البحث

(٨) - ومنها ماورد في تجليه سبحانه في الصور واقواها واصحها حديثاً في هريرة وابي سعيد الخدري (رض) الطويلين في الصحيحين وغيرهما ومحل الشاهد فيه ان ناساً قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال « هل تصارون في رؤية القمر ليلة البدر ؟ » قالوا لا يا رسول الله قال « فانكم ترونه كذلك . يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئاً فليتبعه ، فيتم من كان يعبد الشمس الشمس ، ويتبع من كان يعبد القمر القمر ، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت ، وتبقى هذه الامة فيها منافقوها فيأتهم الله تعالى في صورة غير صورته التي يعرفون فيقول : انا ربكم . فيقولون نعوذ بالله منك ، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا ، فاداء ربنا عرفناه فيأتهم الله تعالى في صورته التي يعرفون فيقول انا ربهم ، فيقولون انت ربنا ، فيتبعونه « اه المراد منه ويليه ذكر الصراط والجواز عليه والنار والحساب الخ وهذا لفظ مسلم عن أبي هريرة ، وفي لفظ البخاري « هل تصرون في الشمس ليس دونها سحاب ؟ » ذار بعدها القمر وفي حديث أبي سعيد يشبه رؤية الرب تعالى برؤية الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر ايضاً أي في كونه لا مضارة فيه ولا في التراحم عليه - لا تشبيه المرئي بالمرئي - وفيه ذكر من عبد العزيز والمسيح ودخول كل من عبد غير الله النار ويقول (ص) بعده « حتى اذا لم يبق الا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه

فيها قال : فما تنتظرون ؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد ، قالوا : يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم ، فيقول : أنا ربكم . فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئاً - مرتين أو ثلاثاً - حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب . فيقول : هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها ؟ فيقولون نعم ، فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا اذن الله له بالسجود ، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قماءه ، ثم يرفعون رؤسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة فقال أنا ربكم ، فيقولون أنت ربنا « الحديث وفيه ألفاظ أخرى في الصورة ، ستأتي في آخر الكلام عليه

وهذا لفظ مسلم أيضاً وبخالفه لفظ البخاري في بعض التعبير ورواها غيرها بألفاظ توافق كلا منهما وتخالفه بتعبير أو زيادة أو نقصان والمعنى العام واحد ، فنأمنه لاختلاف اللفظ ورواية « فيكشف عن ساقه » وهي لا تعارض رواية « فيكشف عن ساق » الموافقة للفظ القرآن (يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون) ولكن تنكير الساق واسناد كشفه إلى المفعول أو سم مجالا للتأويل من اضافته إلى الرب تعالى واسناده كشفه إليه فهو كالنشمير عن الساعد مثلاً في كلام العرب للجد والاهتمام وشدة الخطب ، وسبب الاول أن من يريد الفرار من شيء يخوف يكشف عن ساقه ليسهل عليه العدو المريم فلا يتعثر بثوبه وسبب الثاني أن من يريد أن يعمل صملاً باتقان وسرعة يشمر عن ذراعيه حتى لا يعوقه كاه ، وفي مجاز الاساس قامت الحرب على ساقها ، وكشف الامر عن ساقه . قال :

عجبت من نفسي ومن اشفاقها ومن طراذي الطير عن أرزاقها
في سنة قد كشفت عن ساقها اهـ

أقول نخرج بعضهم عبارة الحديث على هذا الاستعمال بمعنى أن أمر امتحان الله تعالى للناس والتزييل بين المؤمنين والمنافقين ينتهي إلى آخر حده بتيسيره جلت حكمته السجود للمؤمنين دون المنافقين . وذهب بعضهم إلى أن لفظ الساق ورد بمعنى الذات والنفس واستشهدوا له بقول أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه في حرب الشراة لا بد من قتالهم ولو تلفت ساق . قالوا أي تعمي وعليه يصح أن يكون كشف الساق في الآية والحديث عبارة عن كشف

الحجاب ويخرج عليه ما رواه عبد بن حميد عن الزبيد بن أنس في تفسير (يوم يكشف عن ساق) قال : عن الغطاء فيقيم من كان آمن به في الحياة الدنيا فيسجدون له . ويدعى الآخرون الى السجود فلا يستطيعون لانهم لم يكونوا آمنوا به في الحياة الدنيا ولا يبصرونه . والاول أقرب الى أساليب اللغة وعليه ابن عباس وجمهور مفسري الساق ، قال ابن عباس فيما روي عنه من طرق (يوم يكشف عن ساق) عن شدة الامر وجده ، هي أشد ساعة تكون يوم القيامة ، حتى يكشف الله الامر وتبدو الاعمال . وقال : هو الامر الشديد المظلم من الهول يوم القيامة وسئل عكرمة عن الآية فقال : ان العرب كانوا اذا اشتد القتال فيهم والحرب وعظم الامر فهم قالوا لشدة ذلك : قد كشفت الحرب عن ساق ، فذكر الله شدة ذلك اليوم بما يعرفون . وهذا من التفسير الجلي ، لامن التأويل الخفي بالمعنى الاصولي ، وأما تأويله بالمعنى اللغوي أي ما تؤول اليه ويتحقق به في الآخرة فلا يعله البشر الا اذا وصلوا اليه . وقد بين البيضاوي أصلاً آخر لكشف الساق تنجيه به رواية عبد بن حميد في جملة بمعنى شرب الحجاب فمذكره مع عبارته في المعنى الآخر الذي عليه الجمهور الحسن بانه له وهما قوله في تفسير (يوم يكشف عن ساق) : يوم يشتد الامر ويعظم الخطب . وكشف الساق مثل في ذلك وأصله تشمير الخدرات عن سوقهن في الحرب قال حاتم :

أخو الحرب ان عضت به الحرب عضها وان شمرت عن ساقها الحرب شمرا
أو يوم يكشف عن اصل الامر وحقيقته بحيث يصير عياناً ، مستعار من ساق الشجر وساق الانسان ، وتذكيره للتأويل او التعظيم اه

ومن ألفاظ الحديثين الى اضطرب فيها العلماء مسألة الاثنيان في الصور المختلفة وانكار المؤمنين له في بعضها ومعرفة في بعض فاختلفوا في تفسيرها وتأويلها فمنهم من أبعد النجعة ومنهم من قارب ، قال بعض المؤولين المراد بآتيانه تعالى رؤيته - أقول ولكن الاثنيان كالأروية في ايها التشبيه فلم يخص دونها بالتأويل ؟ وقال بعضهم يأتي ملك بأمره لامتحانهم ، ولكن جاء في بعض النصوص الجمل بين اثنيان الرب واثنيان الملك فيمتنم أن يفسر الاول بالثاني كقوله تعالى (هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائحة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك) وقوله (وجاء ربك والملك صفاً صفاً) على وجه . فحالقة ظاهر

الحديث لله رب من اسناد الاتيان الى الرب لا حاجة اليه مع هذا - فالاولى قول جمهور السلف إنه اتيان يليق به لا كاتيان الخلق

وقد اختلفوا في معنى الصورة وأولوها أيضاً، والظاهر أنها عبارة عما يقم به التجلي من حجاب ومنه رداء الكبرياء الذي سبق الكلام فيه ، وقد ورد لفظ الصورة في عدة روايات في الصحيحين لحديثي أبي هريرة وأبي سعيد (منها) كما تقدم من حديث أبي سعيد « أنا هم رب العالمين سبحانه في أدنى صورة من التي رأوه فيها » (ومنها) « فبأنهم الله في غير الصورة التي يعرفون » (ومنها) « في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة » (ومنها) « ثم يتبدى الله لنا في صورة غير صورته التي رأيناها فيها أول مرة » وفي رواية هشام بن سعد « ثم زعم رؤسنا وقد عاد لنا في صورته التي رأيناها فيها أول مرة فيقول : انار بكم . فتقول نعم انت ربنا » وفي رواية الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة عند ابن منده « فيتمثل لهم ربهم »

ذكر النووي في شرحه لحديث ابي هريرة من صحيح مسلم مذهب السلف في امثال هذه الالفاظ والصفات وهو الايمان بها وحملها على ما يليق بجلال الله تعالى وعظمته مع التنزيه كما تقدم ، ثم مذهب جمهور المتكلمين القائلين بالتأويل ومنه انه يجيئهم ملك في صورة ينكرونها لما فيها من صفة الحدث ولا تشبه صفات الاله ليمتحنهم « فاذا قال لهم هذا الملك أو هذه الصورة : أنا ربكم - رأوا عليه من علامات الخلق ما ينكرونه ويعلمون أنه ليس ربهم فيستعبدون بالله منه » وقال في شرح « فبأنهم الله في صورته التي يعرفون » : المراد بالصورة هنا الصفة ومعناه فيتجلى الله سبحانه وتعالى لهم على الصفة التي يعلمونها ويعرفونها بها وانما عرفوه بصفته وان لم تكن تقدمت لهم رؤية له سبحانه وتعالى لانه يروونه لا يشبه شيئاً من مخلوقاته فيعلمون أنه ربهم فيقولون أنت ربنا . وانما عبر بالصورة عن الصفة لمشابتها إياها ولجانسة الكلام فانه تقدم ذكر الصورة اه و ذكر الحافظ في الفتح تأويلات اخرى عن القرطبي والقاضي أبي بكر بن العربي من المالكية وابن الجوزي من الحنابلة بقرب مما اعتمد النووي وغرضنا من هذه النقول بيان أن أهل السنة قد أولوا بعض أحاديث الرواية كما أولت المعتزلة والخوارج والشيعية فلا مقتضي للتعادي والتفرق في الدين لاجل التأويل ، وبعض هذه التأويلات اعرق في التكاف من بعض ، وما صاغ

في بعض الروايات لا يسوغ في البعض الآخر . واذا كان الغرض من التأويل تقريب المعاني الى الالذهان حتى لا يبقى مجال واسم للتشكيك في النصوص فان الواقفين على علوم هذا العصر وفنونه قد يحتاجون الى ما لم يكن يحتاج اليه من قبلهم ، وقد بينا في مسألة الرؤية ما اشتدت اليه الحاجة في فتوى المنار التي أشرنا اليها في هذا البحث وفي مسألة الكلام الالهي ما فسرنا به الآيات التي سبقت فيه وسنزيد ذلك بيانا هنا ، وسنذكر الفتوى ننصها

(٩) اختلف العلماء في رؤية النبي (ص) لربه ليلة المعراج بين إثبات ونفي ووقف ، واختلف المثبتون في الرؤية هل هي بعين البصر أم بعين القلب والبصيرة ؟ كما اختلفوا في المعراج نفسه هل كان يقظة أم مناما أم مشاهدة روحية بين اليقظة والنوم لاختلاف الروايات عن الصحابة والتابعين (رض) فيها ولما ورد في الاحاديث المتعارضة في المسألة عاماً وخاصاً . والتحقيق أنه قد وردت أحاديث مرفوعة صحيحة في النفي دون الاثبات كحديث « نور أنى أراه » المتقدم في النفي الخاس به (ص) وكحديث « واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا » رواه مسلم وكذا ابن خزيمة عن أبي امامة وعبادة بن الصامت أما الصحابة فاشتهر الاثبات عن ابن عباس منهم وروي عن انس أيضا وأخذ به بعض التابعين وقبله بعض المحدثين والمتكلمين الذين لا يدققون في تمحيص روايات الفضائل والمناقب واشتهر المنع عن عائشة والرواية عنها فيه أصح وأصرح ، وتقدم ما رواه الشيخان عن مسروق عنها فيه ، وفي بعض رواياته ان مسروقا لما سأله هل رأى محمد ربه ؟ قالت له . لقد فف شعري مما قلت . وروي النفي عن آخرين من الصحابة منهم ابن مسعود وابو هريرة وغيرهما واما المحدثون الذين عنوا بالتعادل والترجيح الجهم بين الروايات فمنهم من نظر فيها لاثبات ما سبق الى اعتقاده ومالت اليه نفسه كالحافظ ابن خزيمة وتبعه النووي فرجها رواية ابن عباس على رواية عائشة الى هي اصح سنداً واقوى دليلاً بحجة انها لم تنف الرؤية بحديث مرفوع ولو كان معها لذكرته وانما اعتمدت على الاستنباط فتأولت آية (لا تدركه الابصار) وآية (وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحياً) الخ وقد غفلا عما لم يجها من حديثها في الصحيحين وقولها لمسروق لما احتج عليها بدلالة آية سورة النجم على رؤيته «ص» لربه انها اول من سأله «ص» عن هذه الاية وتقدم لفظها في رواية الصحيحين ؛

وفيه رواية أخرى اصرح في المراد وهي ما أخرجه ابن مردويه باسناد مسلم قالت : أنا اول من سأل رسول الله «ص» عن هذا فقلت يا رسول الله هل رايت ربك ؟ فقال « لا ، انما رايت جبريل منهبطا » الخ

ومنهم من نظر في الروايات لاجل التحييص وتحقيق الحق فيها كشيخ الاسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر فيبينا ان الروايات عن ابن عباس بعضها مطلق وبعضها مقيد بالرؤية القلبية لا البصرية فاذا حكمت فيها قاعدة حمل المطلق على المفيد زال التعارض بينها وبين حديث عائشة وما في معناه

قال الحافظ في شرح البخاري : جاءت عن ابن عباس أخبار مطلقة وأخرى مقيدة فيجب حمل مطلقها على مقيدها ، فمن ذلك ما أخرجه النسائي بسند صحيح وصححه الحاكم من طريق عكرمة عنه : أتعجبون أن تكون الخلة لابراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد . وأخرجه ابن خزيمة بلفظ : ان الله اصطفى ابراهيم بالخلة وأخرج ابن اسحق من طريق عبد الله بن أبي سلمة ان ابن عمر ارسل الى ابن عباس : هل رأى محمد ربه ؟ فأرسل اليه أن نعم (وسنها) ما أخرجه مسلم من طريق أبي العالية عن ابن عباس « رض » في قوله تعالى (ما كذب الفؤاد ما رأى - ولقد رآه نزلة أخرى) قال رأى ربه بفؤاده مرتين ، وله من طريق عطاء عنه قال رآه بقلبه . وأصرح منه ما أخرجه ابن مردويه عنه من طريق عطاء ايضا قال : لم يره رسول الله «ص» بعينه انما رآه بقلبه اه ملخصا ، وقد روى الترمذي عن الشعبي ان ابن عباس «رض» سمع حديث قسمة الكلام والرؤية بين موسى ومحمد «ص» من كعب الاحبار في عرفة !!

فعلم مما تقدم ان ما روي عن ابن عباس من الاثبات هو الذي يصح فيه (ما قيل خطأ في تقي عائشة) انه استنباط منه . لم يكن عنده حديث مرفوع فيه ، وانه على ما صح عنه من تقييده بالرؤية القلبية معارض مرجوح عما صح من تفسير النبي (ص) لا آتي سورة النجم وهوانهما في رؤيته (ص) لجبريل صورته التي خلقه الله عليها على ان رواية عكرمة عنه لا يبعدان تكون مما سمعه من كعب الاحبار الذي قال فيه معاوية ان كنا لنبلو عليه الكذب كماي صحيح البخاري ، ورواية ابن اسحق لا يعتمد بها في هذا المقام فانه مدلس وهو ثقة في المعازي لا في الحديث - فالاثبات المطلق عنه مرجوح رواية كما هو مرجوح دراية

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : ان ابن عباس « رض » لم يقل انه (ص) رأى ربه بمعنى رأسه نقطة ومن حكى عنه ذلك فقد وهم وهذه لنصوص موجودة ليس فيها شيء من ذلك . وقال : ما نقل عن الامام احمد من اثبات رؤية النبي « ص » لربه انما يعنى رؤية المنام فانه سئل عن ذلك فقال نعم رآه فان رؤيا الانبياء حق . ولم يقل انه رآه بمعنى رأسه . وقال بعد ذكر ما تقدم عن ابن عباس : ولمظ الامام أحمد كلفظ ابن عباس ، وأهل السنة متفقون على ان الله تعالى لا يراه أحد بعينه في الدنيا لاني ولا غيره ولم يعم النزاع الا في نبينا « ص » خاصة مع ان الاحاديث المرفوعة ليس في شيء منها انه رآه وانما روي ذلك باسناد موضوع باتفاق أهل الحديث اهـ

فتوى المنار المشار اليها آنفا (من ص ٢٨٢ م ١٩)

﴿التحقيق في مسألة رؤية الرب سبحانه وتعالى﴾

إن من أصول العقائد القطعية المعلومة من الدين بالضرورة أن نعيم الآخرة قسمان روحاني وجسماني لان البشر لا تنال حقيقةهم -م في الآخرة بل يبقون بشرا أولي أرواح وأجساد، ولكن الروحانية تكون هي الغالبة على أهل الجنة ، فيكون النعيم الروحاني عندهم أعلى من النعيم الجسماني . ومن الثابت بالاختبار والتجارب أن السوء الراسخين والحكماء الربانيين - والفلاسفة الماديون (١) والرؤساء السياسيون - كلهم يفضلون الذات العقلية الروحية والحياة المعنوية ، على الذات المادية الجسدية ، فتمرى أحدهم يزهد في أطايب الطعام ، وكؤوس المدام .

(١) أي وكذا والفلاسفة الماديون . وهو استعمال بعد بايغا اذا كان لما رفع خصوصية في السياق ككون الماديين هنا مظنة لخالفه الروحانيين . ومنه قوله تعالى في سورة المائدة (ان الذين آمنوا والذين هادوا والصائبون) الخ ويقابل هذا الاستعمال في نصب ما هو في مقام الرفع ما نصب على الاختصاص او المدح والذم وهو اكثر في الاستعمال ومنه قوله تعالى : لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل اليك وما انزل من قبلك والمقيميين الصلاة والمؤتون الزكاة) الخ والغرضان المقضيان لتغيير النسق في مثل الآيتين من مقاصد بلاغة اللغة فيجب ان يكونا قياسيين وان كان النقل في الاول قليلا لعدم فطنة رواة اللغة له

ويتجافى جنبه عن مضجعه ، ذاهلا عن حقوق حليته ، تلذذا بجمل مشكلات المسائل واكتشاف أسرار الكون ، أو بالنفث في عقد السبابة ، وماتقضي أعباء الرياضة ، ألوان أعلى العلوم العقلية والمعارف الروحية في هذه الدنيا هو معرفة الله سبحانه وتعالى والعلم بمظاهر أسمائه وصفاته في خلقه والوقوف على سننه وأسراره فيها ، وكشف الحجب عما أودع فيها من الجمال والجلال ، وفي النظام الذي قامت به من آيات الكمال ، التي هي مجلى صفات بارئها وهو منتهى الجمال والجلال والكمال ، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال

وما زال أصحاب الهمم المالية من العلماء والحكماء يستدلون بما ظهر لهم من تلك السنن والآيات على كمال مبدعها ومبدئها ومصرفها ، وتتطلع عيون عقولهم الى كيفية صدور الوجود الممكن الحادث ، (وهو مجموع هذه احوال العلوية والسفلية) عن الوجود الازلي الواجب ، ويهتمون بارتقاء الاسباب الموصولة الى معرفة ول موجود ممكن منها ، وكيف ابتدأت سلسلة الاسباب بعد ذلك بتحول البسائط وتولد بعضها من بعض ، قبل وجود هذه المركبات المعروفة من السماء والارض ، طمعا في معرفة حقيقة ذلك الوجود الاعلى ، على عجزهم عن إدراك كنه أدنى هذه الموجودات السفلى ، وقد اختلف الحكماء في امكان وصول العلم البشري ، الى حقيقة الوجود الاول الازلي ، وكيفية صدور الموجودات الممكنة عنه ، فقال بعضهم بامكان ذلك وتوقع حصوله في يوم من الايام ، وقال آخرون بأنه فوق استعداد الانام

والحق في ذلك ما هدانا اليه دين الله الحق ، وهو أن ادراك أبصار الخلق له سبحانه وتعالى وإحاطة علمهم به من المحال الذي لا مطمع فيه (لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير . يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما) ولكن العجز عن الادراك والاحاطة ، لا يستلزم العجز عما دون ذلك من العلم والمعرفة ، التي ترتقي الى الدرجة التي عبر عنها بالتجلى والرؤية ، فان كانت ظواهر الآيات في ذلك متعارضة ، فلا حديث والآثار الصحيحة المبينة له جلية واضحة ، وأما وقع المراءى بين المتكلمين والمتفلسفين وبين علماء الآثار

الاعراف . س ٧ الخلاف بين المنتظمين وأهل السنة في رؤية الرب تعالى ١٥١

في كلمة «الرؤية» فأثبتها أهل الاثر لدلالة ظواهر القرآن ونصوص الاحاديث عليها ، ومنعوا قياس رؤية الباري تعالى على رؤية المخلوقات ، بدعوى استلزامها التحيز والحدود وغير ذلك من صفات الاجسام ، وقالوا اننا لا نبحث في كيفية ذاته ولا صفاته تعالى ، فأننا نجزم بأن له علما وقدرة وسمعا وبصرا ، ولكن علمه ليس ناشئا كعلمنا عن انطباع صور المعلومات في النفس ، ولا مكتسبا بالحواس أو الفكر ، وكذلك قدرته وسائر صفاته ، فنحن نجمع بين الايمان بالنصوص في أسماء الله وصفاته وأفعاله وسائر شؤونه ، وبين تنزيهه عما لا يليق به من مشابهة خلقه ، الممنوعة بدلائل النقل والعقل ، كما قال عز وجل (ليس كمثل شيء وهو السميع البصير)

ونفاها (بعض) أهل الكلام والفلسفة بناء على قياس الخالق سبحانه وتعالى على المخلوق ودعوى منافاة الرؤية للتنزيه ، الذي هو أصل العقيدة وركنهما الرئيس . ولكنهم لا يستطيعون انكار الحقيقة التي أثبتتها أهل السنة والجماعة اذا عبر عنها بغير لفظ الرؤية ، كأن يقال إن أعلى نعيم أهل الجنة لقاء الله تعالى بتجليه عليهم تجليا يحصل لهم به أعلى ما استعدت له أنفسهم وأرواحهم من المعرفة ، وإن أعظم عقاب لاهل النار حجبتهم عن ربهم وحرمانهم من هذا التجلي والعرافان ، الخاص بدار الكرامة والرضوان . فانهم لا يعتنون بتأويل مثل قوله تعالى في المتين (تحييتهم يوم يلقونه سلام) وقوله في الكافرين (كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون) كما يعتنون بتأويل قوله (وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة) بأن النظر معناه الانتظار والرجاء ، وما رده بعضهم على بضع في الآية يطلب من الكشاف والبيضاوي وحواشيها وسائر كتب التفسير ومن كتب الكلام وشروح الاحاديث (*)

وكم بين حذاق الجدال تنازع وما بين عشاق الجمال تنازع
ومن غرائب جدلهم أن كلا منهم يستدل على مذهبه بطلب موسى عليه
السلام رؤية ربه وقوله تعالى (لن تراني . .) الآية . فأهل السنة يستدلون

(*) قد عدنا فبيننا آفا لباب الخلاف ، واهم دلائل الفريقين مع الانصاف

على جواز الرؤية بسؤال الكلام ايها وعدم انكار الباري تعالى عليه هذا السؤال كما أنكر على نوح عليه السلام سؤاله نجاة ولده الكافر بناء على أنه من أهله الذين وعده بنجاتهم — وبتعليل الرؤية على جائز وهو استقرار الجبل ، والمعزلة يستدلون بالآية على عدم الرؤية بعدم اجابة الكلام اليها وتعليلها على ما علم الله أنه لا يكون

واذا كانت الآيات التي استدلت بها كل فريق ليست نصاً قاطعاً في مذهبه ففي الاحاديث المتفق عليها ما هو نص قاطع لا يحتمل التأويل في الرؤية وتشبيهها برؤية البدر والشمس في الجلاء والظهور وكونها لا مضارة فيها ولا تضام ولا ازدحام . وفي كتاب التوحيد من صحيح البخاري أحد عشر حديثاً في ذلك ، وجمع ابن القيم في (حادي الارواح) ما ورد في ذلك من الاحاديث فكان ثلاثين حديثاً . قال الحافظ ابن حجر عند اشارته الى ذلك : وأكثرها جيد . وزاد ابن القيم ما ورد عن الصحابة والتابعين وأئمة علماء الابصار في ذلك وحملهم ايابه على ظاهره مع تنزيه الله تعالى عن شابهة المخلوقات ، واكن بعض مشبهي الرؤية من أهل السنة اختلفوا في معاماً فكان بعض ما قالوه تأريلاً أبعد من تأويل المنكرين قال الحافظ في الكلام على تفسير (وجوه يوشد ناضرة الى ربها ناظرة) من شرح كتاب التوحيد من البخاري ما نصه : واختلف من أثبت الرؤية في معناها فقال قوم بحصل لارائي العلم بالله تعالى برؤية العين كما في غيره من المراتيات وهو على وفق قوله في حديث الباب « كما ترون القمر » الا أنه منزه عن الجهة والكيفية وذلك أمر زائد على العلم . يقال بعضهم : ان المراد بالرؤية العلم ، وعبر عنها بعضهم بأنها حصول حالة في الانسان نسبتها الى ذاته لمخصوصة نسبة الابصار الى المراتيات . وقال بعضهم : رؤية المؤمن لله نوع كشف وعلم الا أنه أتم وأوضح من العلم ، وهذا أقرب الى الصواب من الاول اهـ

ثم ذكر ما تعقب به من قال ان المراد بالرؤية العلم . وانما اقول في القول الاخير انه أقرب الى الصواب لما فيه من التفويض وعدم التحديد ، وهذا المعنى هو الذي قال به الفزالي وأوضحه في كتاب المحبة من الاحياء بما يعهد من قرأ الاحياء من بيانه وفصاحته

هذا وإن احصاء ما ورد في هذا الباب مما استدل به على الرؤية اثباتا ونفيًا من الآيات والأحاديث ومرد كلام المثبتين والنفاة وبيان الراجح منه والمرجوح يستغرق عدة أجزاء من الممار، ولن يرضى ذلك منا أكثر القراء (١) درجة القول في المسألة أن الآيات القرآنية ليس فيها نص قاطع لا يحتمل التأويل، ولكن بعض الأحاديث الصحيحة والحسنة صريحة في ذلك لا تحتمل التأويل، والمرفوع منها مروى عن أكثر من عشرين صحابيا دع الموقوف والآثار، ولم يرد في معارضتها شيء أصرح من حديث عائشة المتفق عليه عن مسروق قال قلت لعائشة (رض) يا أمنا هل رأى محمد (ص) ربه ليلة المعراج؟ فقالت: لقد قف شعري بمقلت: أين أنت من ثلاث من حديثك؟ فقد كذب،: من حديثك أن محمدًا (ص) رأى ربه فقد كذب، وفي رواية: فقد أعظم على الله الفرية. ثم قرأت (لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير) وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحيا أو من وراء حجاب (ومن حديثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب، ثم قرأت (وما تدري نفس ماذا تكسب غدا) ومن حديثك أنه (أي أن النبي (ص) كنتم شيئا من الذين فقد كذب، ثم قرأت (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك) — الآية — ولكن رأى جبريل في صورته مرتين. ١٠

وقد ذكر النووي في شرح مسلم أن عائشة لم تنف وقوع الرؤية بحديث مرفوع ولو كان معها لذكرته وإنما اعتمدت الاستنباط على ما ذكرته من ظاهر الآية وقد خالفها غيرها من الصحابة الخ وذكر الحافظ في الفتح أنه قال ذلك تبعًا لابن خزيمة ذاهلًا عما ورد في صحيح مسلم الذي شرحه، وذكر أن في حديث مسروق عنده زيادة عما ذكرناه من لفظ البخاري وهي: — قال مسروق وكنت متكئًا فجلست وقالت ألم يقل الله (ولقد رآه نزلة أخرى) فقالت أنا أول هذه الأمة سألت رسول الله (ص) عن ذلك فقال «إنما هو جبريل الخ

فلم من هذا أن عائشة تنفي دلالة سورة النجم على رؤية النبي (ص) لربه بالحديث المرفوع وتنفي جواز الرؤية مطلقًا أو في هذه الحياة الدنيا بالاستدلال بقوله

(١) قد أوردنا في المباحث المتعلقة بها آثافًا أصح ما ورد وأقوى ما فيه.

تعالى (لا تدركه الابصار) وقوله (وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا أو من وراء حجاب) ويعارض هذا الاستدلال انه ليس نصا في النفي حتى يرجح على الاحاديث الصريحة في الرؤية وقد قال بها بعض علماء الصحابة . وقال بعض العلماء ان عائشة ليست أعلم عندنا من ابن عباس الذي أثبت الرؤية للنبي ليلة المعراج . وفي هذا القول بحث فان ابن عباس استنبط اثبات الرؤية في الدنيا من الآيات وقد انفرد بذلك دون سائر الصحابة . وأما من روي عنهم إثبات الرؤية في الآخرة فليس فيهم أحد يقال انه أعلم من عائشة الا والدها الصديق وعلى المرتضى وزيد ابن ثابت وقد يذكر في طبقتها منهم العبادلة . ولكن الحديث عن أبي بكر وزيد ابن ثابت في هذا الباب ضعيف وعن علي موضوع حتى ان ماروي عنها نفسها فيه أقوى سنداً . ويقول النفاة لو رأى النبي (ص) ربه ليلة المعراج لما خفي نبأ ذلك عن عائشة مع ما علم من حرصها على العلم ، وسؤالها اياه عن آية النجم ؟ وقد يقول النفاة أيضا : لو كانت الرؤية في الآخرة عقيدة يطالب المسلمون بالايمان بها لما جهلتها عائشة . ولكن هذا القول لا ينهض لمعارضة اثبات المثبتين لها بالا حاديث الصريحة ، وانما قصاره ان يمد دليلا على أن المسألة من أمور الآخرة التي كان يذكرها النبي (ص) أحيانا لبعض الخواص اذ لا يضر العامة جهلها ، فلم يصد أن تكون عقيدة يدعى اليها مع التوحيد .

وأحسن ما يجاب به عن استنباط عائشة وأقواه عند المثبتين أن يقال إنها تريد به نفي الرؤية في الدنيا كما قال بذلك الجمهور ولا تقاس شؤون البشر في الآخرة على شؤونهم في الدنيا لان لذلك العالم سننا ونواحيص مخالفة سنن هذا العالم ونواحيصه حتى في الامور المادية كالاكل والشرب والمأكول والمشروب فماء الجنة غير آسن فلا يتغير كما الدنيا بما يخالطه أو يجاوره في مقره أو جوه ، وخمرها ليس فيها غول يقتال العقل ولا يصد عون عنها ولا ينزفون ، ولبنها لا يعتريه فساد ، ولا يخالطه جنة (ميكروبات) أمراض ، وكذلك فاكنتها ونمااتها هي على كونها أعلى وأشهى مما في الدنيا لا تفسد . قال ابن عباس : ليس في الدنيا شيء مما في الجنة الا الاسماء . وكذلك أمزجة أهلها ، هي أصح وأسلم من امزجة أهل الدنيا حتى إنهم يأكلون

ويشربون فيكون هضمهم بالتبخر ورشح العرق ، ففي الحديث الصحيح أنه جشاء ورشح لها ريح المسك . ولا عجب في ذلك فان علماء العصر الذين يظنون أن في كوكب المريخ أحياء عقلاء كالشجر يجزمون بأنهم لابد أن يكونوا أكبر منا أجساما وأمرع من الخيل العادية في حركتهم العادية ، هذا وعالم المريخ لا يعرف فيه من الحياة الروحانية العالية مثل ما ورد في حياة الجنة ، ولكن ما ذكره علماء العصر في شأنه يقرب تصور ما ورد في صفة الآخرة من الازدهان المقيدة بالمألوفات ، فان بعض الناس إنما ينكرون أخبار الآخرة لأنها مخالفة لما جردوا عليه من المألوفات ، ولو أنهم أخبروا بما اكتشف من أمرار الكون في هذا العصر كخراص الكهرباء والراديو قبل أن يصير مشهودا مقطوعا به لما صدقوه قال الله عز وجل في بيان جزاء المؤمنين القائمين بأعمال الإيمان حق القيام (فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون) ووضح ذلك رسوله (ص) في حديث قديمي رواه الشيخان في صحيحهما عن أبي هريرة قال (ص) « قال الله عز وجل : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » وروى أهل الكتاب مثل هذا عن سيدنا عيسى (ص) فإذا ثبت لنا أن كل ما ورد في دار الكرامة أعلى وأسمى مما في الدنيا حتى الاجسام وصفات الناس وغرائزهم وأنه لا يشارك ما في الدنيا إلا بالاسم ، الذي عبر عنه به لضرورة تقريب تلك المعاني الغيبية من الفهم ، فهل يصح بعد ذلك ان نتمد إلى أعلى ما هنالك من الشؤون الالهية المعنوية فنشبهه بشؤون الدنيا ؟ فنجدل تجلي الرب سبحانه وتعالى لأولئك العباد المكرمين الذين رقام وكلمهم وأهلهم لكمال معرفته تحيزا ومشابهة للخلق ؟ ونجدل ما يحصل لهم من ذلك التجلي من العلم الاكمل والمعرفة العليا التي تستغرق أرواحهم وجميع مشاعرهم الظاهرة والباطنة إدراكا لكنه الرب عز وجل واحاطة علمه — تعالى عن ذلك — ثم نعدر أنفسنا على هذا الجهل بأن ذلك قد سمي رؤية ومعينة ولا بد أن تكون الرؤية هنالك كرويتنا التي نهداها هنا ؟

سبحان الله ! أيكون كل ما هنالك من أعيان المخلوقات وصفاتها وأحوالها

مخالفا لما له اسمه منها هنا الا ما يتعلق بشأن الخالق عز وجل فهو الذي يجب أن يكون مشابها لشؤون المخلوقين بعضهم مع بعض ؟ أهذا هو المذهب الذي يدعي أصحابه اتباع المعتقد ، ويسخرون من أهل السنة بزعمهم انهم جمدوا على بعض أحاديث الآحاد من المعتقد ؟ وهم الذين قد جمدوا على ما دون ذلك من الالفاظ العربية التي استعملت في صفات الباري تعالى وشؤونه وأخبار عالم الغيب فترام يعرفونها عن معانيها ويعطلون مدلولاتها المقصودة لتوهمهم أنها لا تكون صحيحة الا اذا كانت مدلولاتها في عالم الغيب كمدلولاتها في هذا العالم من كل وجه . ثم تحكموا فأثبتوا بعض صفات الباري تعالى بدون تأويل كالعلم والقدرة والارادة، وهذا عين التشبيه ، وأولوا أكثرها كالكلام والرحمة والمحبة والغضب والرضاء والعلو والوجه واليدن الخ وهذا عين التعطيل — وأهل السنة يشتون له تعالى كل ما أثبتته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله (ص) وينزهونه فيه كله عن مشابهة خلقه ولا يرون فرقا بين العلم والرحمة والكلام فكلاهما من صفات الكمال الثابتة له مع التنزيه — فعلمه ليس كعلم البشر منتزعا من صور المعلومات بالحس أو الفكر — وكلامه ليس كيفية عرضية يحصل بتموج الهواء بتأثير الصوت الذي يخرج من الفم — وكذلك سائر صفاته وشؤونه تعالى ، فتجليه لخواص خلقه في دار كرامته ليس كظهور بعضهم لبعض ، وما يحصل لهم من وقته ومعرفة وسماع كلامه لا يشابه ما يكون من بعضهم لبعض

واذا كنا قد عرفنا بالمشاهدة في عالم الحس أن إيقاد مصباح زيت الزيتون أو زيت البترول لا يشبه إيقاد مصباح الكهرباء بوجه من الوجوه ولا يشترط في الثاني ما يشترط في الاول — ونجزم بأن هذا الفرق لا يمكن أن يتصوره من لم يعرف الكهرباء البتة — فيجب علينا أن لا نستغرب ما هو أبعد من هذا الفرق بين عالم الغيب والشهادة في اختلاف الكيفية للحقيقة واحدة كالرؤية . ومن كان له حظ من معرفة الله تعالى في الدنيا لا يحتاج الى الامثال ، وحسب المحروم منها أن ينتفع بالامثال ، (وتلك الامثال نضر بها للناس وما ينفقها الا العالمون)

﴿ انتهت الفتوى ﴾

﴿ خلاصة وتنمة تزيد المسألة وضوحاً ، ومذهب السلف ثبوتاً ﴾

(١) الرؤية ليست من أصول الايمان القطعية

قد علم مما تقدم أنه ليس في الرؤية البصرية نص أصولي ولا لغوي متواتر قطعي الرواية والدلالة يجملها من العقائد المجمع عليها المعلومة من الدين بالضرورة ، وليست بما كان يدعى اليه في تبليغ الدين مع التوحيد والرسالة بحيث يكون من يجملها أو ينكرها كافراً ، وإنما هي من غريب العلم الاعلى الذي يستنبطه من القرآن كبار المعارفين ، وربما كان فتنة لمن دونهم - وكذلك كان - حتى إن كبار النظار وعلماء البيان قد اختلفوا في كل من الآيات الثلاث الواردة فيها : في سور الانعام والاعراف والقيامة ، فجعلها بعضهم مثبتة وبعضهم نافية ، والقاعدة في دين الرحمة والشرعية السمحة أن الحجة لا تقوم على جيم المكافين إلا فيما كان قطعي الدلالة لفة ، وانهم يمدرون باختلاف الافهام في غيره كما علم من واقعة تحريم الخمر والميسر فإن آية البقرة تدل على التحريم عن مقتضى القاعدة المعروفة عند العقهاء وهي تحريم ما تغلب المفسدة فيه على المصلحة ويرجح الضرر فيه على النفع ، وقد نطقت الآية بهذا الترجيح في الخمر والميسر (وإنهما أكبر من نفعهما) وهو ما فهمه بعض خواص الصحابة فتركوهما . ولم يكلف جميع المسلمين تركهما إلا بعد زول آية المائدة التي هي نص قطعي لا يحتمل التأويل إذ نطقت بأنهما رجس من عمل الشيطان وصرحت بالامر باجتنابه وهو أبلغ من الامر بالترك وما من مسألة ذكرت في القرآن بنص غير قطعي الدلالة إلا وقف تعالى حكمة في عدم القطع بها ، وقد بين حكما العلماء حكمة ذلك في الخمر والميسر بأن شدة افتتان الناس هما كانت تقتضي أن يشق على الناس تركهما دفعة واحدة حتى يتعذر على بعض المؤمنين من ضعاف الايمان تركهما ويتعسر على بعض ، وينفر غير المسلمين من الاسلام ، فكان من حكمة الرب ورحمته جل جلاله أن يحرمهما بالتدرج ولا سيما الخمر فإنه أنزل آية تقتضي ترك الخمر في عامة النهار وناشئة الليل وهي قوله (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) فراجع تفسيرهما البليغ في سورة النساء - وآية يفهم منها دبق العلم قوي الايمان بالتحريم فيتركها في كل وقت وهي آية سورة البقرة ثم صرح بمد ذلك بسنين بالاجتناب على سبيل للقطع لولا غفلة العلماء الذين طعن بعضهم في علم المخالف له في مسألة الرؤية وفي

دينه من هذه الحكمة وتلك القاعدة لعذر كل منهم الآخر ولم يجملوا الخلاف فيها عصبية مذهبية ، ولعلم المبتنون لها منهم أن الله تعالى لو أراد أن تكون عقيدة عامة وركنا من أركان الإيمان لبين ذلك في آية صريحة لا تحتمل التأويل فاطقة بأنه يرى بالأبصار عيانا بلا كيف ولا إحاطة ولا تمثيل ولقال النبي (ص) حين عرف الإيمان في حديث جبريل بعد قوله « أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » : وان المؤمنين يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم عيانا بلا كيف ولا تشبيه — ولاسر بتلقين هذا لكل من يدخل في الاسلام ولتواضعه وعن أصحابه الجري على ذلك حتى يكون معلوما من الدين بالضرورة ، واذا لما وقع فيه خلاف ، ولما استنكرت فائشة سؤال مسروق إياها عن رؤية النبي (ص) / لرب حتى قف شعرها من استعظام ذلك ، ولو كانت تعتقد أن الرؤية تكون في الآخرة لجميع المؤمنين لما استنكرت واستكبرت حصولها للنبي (ص) في الدنيا امتيازاً له لأن روحه فيها أقوى من أرواح سائر المؤمنين في الآخرة فيطبق ما لا يطبقه غيره حتى موسى عليه السلام ، ولقاست هذا الامتياز على الناس بامتيازه — عليه صلوات الله — عليهم بالوحي ورؤية الملائكة وغير الملائكة من عالم الغيب ، على أنه (ص) كان إيلة المعراج في ذلك للعالم لا في عالم الارض

فالحكمة الظاهرة لعدم النص القطعي في القرآن على المسألة أنها مما تتحير فيه العقول وربما كانت مما يدخل في عموم ما رواه مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن مسعود « ما أنت بمحدث قوما حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة » وعموم ما ذكره البخاري في كتاب العلم عن علي كرم الله وجهه . « حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله » - وروياً مرفوعين ولكن بسندين ضعيفين - والمراد بالمعرفة في الثاني ما يقابل المذكر وما لا يعقل لا ما يقابل الجهل إذ يكون من تحصيل الحاصل وقد زاد فيه آدم ابن أبي اياس وأبو نعيم في المستخرج : ودعوا ما ينكرون . ذكره الحافظ في الفتح واستشهد له بأثر ابن مسعود المذكور آنفاً ، واستدل به على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة وفسر مالا ينكرون بما لا يشتبه عليهم فهمه . ولا يسلم قوله هذا على إطلاقه فانه يجب استثناء ما في القرآن منه إذ لا يجوز كتمان عن أحد ، على أنه كله من قبيل آيات الرؤية ، ليس فيها مشار للفتنة ، مع عقيدة التنزيه ونقي المماثلة ،

وقاعدة التفويض التي جرى عليها السلف ، فهذا هو الذي يحول دون اتباع المتشابه إلا لمن في قلبه زيغ كما نص في آية المحكم والمتشابه من أول سورة آل عمران . وهذا يؤيد قولنا إن الامام احمد لم يكفر منكري الرؤية إلا لانه كان يعتقد أن الحامل لهم على الانكار هو الزيغ والزندقة

ثم قال الحافظ : ومن كره التحديث ببعض دون بعض احمد في الاحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان ومالك في احاديث الصفات وابو يوسف في الغرائب ، ومن قبلهم ابو هريرة كما تقدم عنه في الجرايين وان المراد (اي بالثاني) ما يقيم من الفتن (١) ونحوه عن حذيفة وعن الحسن انه انكر تحديث انس للحجاج بقصة العرنيين لانه اتخذها وسيلة الى ما كان يعتمد منه من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي . وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة وظاهره في الاصل غير مراد فالامساك عنه عند من يخشى عليه الاخذ بظاهره بمطلوب والله اعلم اهـ (٢)

(١) أي حديث جراني العلم اللذين حفظهما عن النبي (ص) فثبت أحدهما ولو ثبت الآخر لقطع بلعومه

(٢) حاشية . ومن ذلك ما ذكره بعض علماء الشام لجمال باشا السفناك من جزاء البغاة الخارجين على امام المسلمين وجماعتهم فانخذة حجة لدى العامة على صلب من صلبهم بغير حق من نابغي البلاد ، ولم يكن هو منفذا لامر سلطانه الذي لم يكن من ائمة الحق بل لم يكن له من السلطة شيء إذ جمال باشا وجميعته كانوا ام الخارجين عليه وكذلك كان يفعل أميرمكة حسين منذ سمي ملكا في الحجاز : يقطع الايدي والارجل ممن يخالف سياسته ولوبذنب معتاد أو بغير ذنب شرعي حتى روي أن رجلا فر من سجنه الذي هو أقبح مظاهر البطلم والقوة فأمر بقطع يده ورجله من خلاف وان رجلا آخر أنكر في حرم المدينة المنورة اطراء الخطيب له في الخطبة بما هو كذب وزور فأمر به فقطع وصلب ووضع على صدره لوح كتب فيه (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف) الآية وكان هذا قبل جهرة بدعوى الخلافة ، فلو أقره للعالم الاسلامي على هذه الدعوى باجازه تلك البيعة الباطلة من بعض أولي العصبية =

(اقول) هذه مسألة كبيرة من مسائل الاجتهاد تدخل في باب التعارض ولترجيح من الأصول ، اعني التعارض بين ما اوجب الله تعالى من بيات العلم و اظهار الشرع وما حرم من اليمين في قوله (ليبيننه للناس ولا يكتموننه) وبين ما حرم من الظلم والفساد والفننة وما وجب من سد ذرائعها مما هو مجرم عليه ، ولم أر لاحد من العلماء تحقيقاً لهذا البحث وليس هذا محله

(٠) الرؤية في العمل الدومي

قد ثبت بالتجربة المسكورة والرؤية البصرية أن بعض الناس يفعلون في حال النوم المعطل لجميع الحواس اعمالاً دقيقة كالقراءة والكتابة وتركيب الادوية ، بسرعة ومهارة يعجزون عن مثلها في اليقظة ، وقد كان يخرج أحدهم من منزله ثم يعود اليه وهو مغمض العينين وقد يفتحهما ولا يرى بهما إلا ما توجهت ارادته اليه كبعض الصيادلة الذي راقبه طبيب عرف حاله فراه يقرأ وصفات الاطباء ويركب ما جاء فيها فألقى اليه فيها وصفة دواء سام يقتل شاربها في الحال فقرأها واعاد التأمل فيها وقال : لا شك أن هذا

= الجاهلية العمية وفالي أي حد كان يتهوك ويتفحم في جرأته على تحريف كتاب الله تعالى واستحلال دماء المسلمين به ؟ وانما نزلت الآية تهديداً لبغاة الخارجين على امام المسلمين وجماعتهم - بقطع الطرق وتهديد الامن العام ونهب الاموال وقتل الانفس لا على أفراد المعصاة وان افتروا أكبر الكبائر كالقتل والسرقة وقد منم الله عقاب البغاة بذلك اذا نابوا قبل القدرة عليهم وخيرا لامام فيهم اذا ظهر عليهم بالقوة فقال : انما جزاؤهم كذا أي اذا كانت المصلحة فيه ولم يقل فيهم كما قال في السارق والسارقة (فاقطعوا أيديهما) وفي الزاني والزانية (فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة)

(١) طرقه الامام الشاطبي في (الباب الثامن) من كتاب الاعتصام في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان) ومما ذكره من الوقائع في بعض فروعه ان بعض كبار العلماء افتوا بعض الملوك بوجوب صيام شهرين متتابعين في كفارة الوقاع في نهار رمضان دون العتق لان الصيام يزجرهم عن افساد صيامهم دون العتق ، وان مالكا افتى الرشيد بصيام ثلاثة ايام في كفارة النجس وراجع تفصيله في (ص ٤٨٨ ج ٣ منه)

غلط أو سبق قلم من الطبيب فأنا لا أركبه ، وألقاها . وراقب بعضهم رجلا آخر كان يخبر أن نقوده تسرق من صندوقه الحديدي في كل ليلة فبات عنده فراشه قد قام من فراشه بعد استغراقه في النوم وفتح صندوقه وأخذ منه بعض النقود وخرج بها فتبعه حتى جاء مكانا خربا فتسلق جدارا من جدره المتداعية ومشى عليه بسرعة ثم نزل في داخله وحفر في الأرض حفرة ووضع فيها ما حمله من النقود وعاد فتسلق الجدار ومر عليه مسرعا والمراقب ينظر اليه ولا يستطيع أن يفعل فعلة وعاد الى منزله وأوى الى فراشه فلما استيقظ في النهار عدا الدرهم وأخبر الرجل الذي بات عنده ليكشف له حال من يسرق صندوقه مما نقص منها فحدثه هذا بما رآه فمجب وأنكره فذهبا الى المكان فلم يستطع الرجل أن يتسلق الجدار ويمشي عليه مسرعا كما فعل وهو نائم ولكنهما تكامدا ذلك وتربثا فيه حتى وصلا الى مكان طمر النقود ومحاها فوجداهما في عدة مواضع . ورؤي بعض غلمان أسرتنا مرارا يقوم من النوم ويخرج لحاجته ثم يعود وهو نائم ودخل المطبخ مرة فنظف بعض الأنية فيه وعاد الى فراشه وهو نائم وربما كانت هذه الحالة مؤيدة لمذهب من قال ان للانسان تقسين أو روحين تفارقه إحداهما في حال النوم فقط وتفارقه الثنتان معاً بالموت ، ويقرب هذا من قوله تعالى (أنه يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى أجل مسمى)

(٣) الرؤيا والاحلام

الرؤيا النومية والاحلام منها خواطر تتمثل واقعة في حال النوم وسببها اشتغال الفكر بها أو أسباب تعرض للنائم فيتحيلها بنفسها أو ما يشهدها واقعا وهي أضغاث الاحلام ، ومنها الرؤيا الصادقة كرؤيا ملك مصر التي أولها له يوسف عليه السلام وأمثالها كثير وقع معنا ومع غيرنا وثبت بالتواتر ثبوتا لا يحتمل التأويل بالرغم من أنوف المكابرين وقد بيناه من قبل بالتجارب القطعية وأعلامه وأكمله رؤيا الانبياء التي هي من مباديء الوحي ، وقد وقم النبي (ص) رؤية الرب تعالى في المنام كما روي عن ابن عباس وأنس وطلح بعضهم أنه أراد بها اليقظة وقد تقدم ذكر ذلك في هذه المباحث ، ووقم ذلك لغيره أيضا

(٤) الرؤية في النوم المغناطيسي

النوم المغناطيسي قد اشتهر ونثر وهو يحصل بتنويم صناعي يستعان عليه « تفسير القرآن الحكيم » « ٢١ » « الجزء التاسع »

بقوة ارادة بعض الناس وتأثيرهم في أنفس من ينومونه أو ببعض الاعمال التي لا محل لبسطها هنا . والنائم به يغيب ادراكه وشعوره عن كل شيء ما عدا منومه فان نفسه تكون رهن تصرفه فاذا امره بشيء خضم لارادته بقدر ما في نفسه من الاستعداد لذلك وقد ثبت بالتجارب الكثيرة أن المنوم يسأل النائم عن أشياء غائبة أو مستورة بما هي وأين هي ؟ فعندئذ يراه عنها تتوجه نفسه اليها فيراها ويخبره عنها فيصدق

فهذه ثلاثة أضرب أو أنواع من الرؤية للشيء لا عمل للاعين فيها إلا أن العرب خصت ما يرى في النوم باسم الرؤيا . بالالف - وما يعم في اليقظة باسم الرؤية ، ولم تفرق بينهما في الافعال ، ولعلمها لو عرفت النوع الاول والثالث مما ذكرنا هنا لسمته رؤيا أيضاً ،

روى احمد والبخاري والترمذي والنسائي وغيرهم عن ابن عباس (رض) في قوله تعالى (وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس) قال : هي رؤيا عين أريها رسول الله (ص) ليلة أمري به الى بيت المقدس وليست رؤيا منام . نقول ولكن الله تعالى سماها « رؤيا » لا رؤية . والتهمة الخنزارة أن الاسراء والمعراج كانا في حالة روحية قوي فيها سلطان الروح على سنن الله في الجسد فصار خفيفاً لطيفاً كالاجسام التي تتمثل فيها الملائكة للانبياء (ع م) وتمثل فيها الروح للسيدة مريم (ع م) لا بالروح فقط كما قيل ولا في المذم كما في رواية شريك في كتاب التوحيد من صحيح البخاري وهو يتفق مع قول من قالوا انهما بالروح والجسد إذ إطلاقهم لا يناهض هذا القيد - وان قيل ان الجسد الذي حملته روحه الشريفة ليلتئذ غير جسده المعتاد ليناسب العالم الذي دخل فيه - فكيف ولا مانع من كونه هو بعينه اثرت فيه الروح فلفظته وجعلته كالانثى في لطفه وقوته في هذا العالم الدنيوي وبقي السلطان للروح . فخيريل الذي تمثل للنبي (ص) بصورة دحية ولريم بصورة شاب جميل الصورة هو جبريل الذي رآه النبي (ص) بصورته سادا الافق الأعلى وقال له الى فيهما (فأوحى الى عبده ما أوحى) يوضح هذا ما يأتي

(هـ) تشكل الملائكة والجن ورؤيتهم في هذه الحالة

قد ثبت عن أفضل البشر وأصدقهم من أنبياء الله وبعض أوليائه انهم كانوا يرون الملائكة والجن في صور لطيفة أو كشيعة وثبت تمثيلهم لهم بنص

القرآن وغيره من كتب الوحي .

وقد صح أن النبي (ص) لم ير جبريل ملك الوحي في صورته التي خلقه الله تعالى عليها إلا مرتين ، وقد علم بالقطع أنه رآه في الصور التي كان يتشكل فيها مراراً تعد بالمئين أو أكثر ، وليست محصورة في عدد نزوله بآيات القرآن وسوره ، وقد كان من تلك الصور صورة دحية الكلبي رضي الله عنه ، ومنها صورة الرجل الغريب الذي سأل النبي (عليهما السلام) عن الاسلام والايمان الخ وهذا النوع من الصور السكيفة رآه فيه من حضر بحبثه من الصحابة (ص) ومنها صور لطيفة لم يكن يراه فيه غير النبي (ص) وقرله في حديث الوحي الذي رواه الشيخان : « وأحياناً يتمثل لي الملك فيكماني فأعي ما يقول » يشمل النوعين ، وورد أنه (ص) أمثال له الجنة والنار في عرض الخط فرآهما ولم يرها غيره ، ومعنى هذا أن الله تعالى أراه مثالا لها وهذا غير تمثّل الملك له بإرادته وعمله

وقد رأى (ص) غير جبريل من الملائكة ورأى بعض الشياطين أيضاً متمثلة في صور ، وكان يعبر عن ذلك بالرؤية . فثبت بهذا أن الرؤية للشيء لا تقتضي رؤية حقيقته في الواقع ونفس الامر وإن كان مخلوقاً له جنس ينقسم إلى أنواع تحنها أصناف ، وشخص لها أمثال

فإذا كان المخلوق يرى مخلوقاً مثله رؤية لا يدرك بها كنهه ولا يحيط بحقيقته ولا يشاركه فيها كل من له عينان مثله - وهذا مما يؤمن به المعتزلة والشيعة والاماضية كغيرهم - فهل يستمكن أن تكون رؤية الرب الذي ليس كمثل شيء بلا كيف ولا مثال وعلى غير المجهود في رؤية بعضنا لبعض كما استمكن هؤلاء الذين قال شاعرهم :

قد شهبهه بخلقه وتخوفوا شمع الورى فتستروا بالبللكنه

أم يصح مع هذا أن يصرّ بعض أهل السنة على تقييد رؤيته تعالى بالابصار وأعين الرؤوس واحتكار تسميتها رؤية روحية مع الاتفاق بينهم على أن الإدراك بجميع أنواعه للنفس لا للجسد ، كما ترى توضيحه في أسئلة التالية (٦) الكشف وكون الإدراك للنفس

إن العلم والإدراك في الحقيقة لأرواح وإن الحواس والدماغ آلات حسية لا علم ببعض الحسيات بحسب سنن هذه الحياة الدنيا وقد ثبت بما تقدم

من الشواهد أن النبي (ص) كان يرى من وراءه كما يرى من أمامه وهي رؤية روحية غير مقيدة ببصر العينين ولا بالمقابلة، وثبت نحو من هذا لبعض المكاشفين بالروايات التي وصلت الى درجة التواتر ، ومن هذه المكاشفة ما يقع في حال الصحة بقوة توجيه الارادة الى الشيء أو لجأيا بغير قصد ، كما وقع لمؤلف هذا التفسير في صغره فقد رأى جدته لأمه وهو مضطجع مسجى في بستان لها تمشي في الطريق جاثية اليه حتى اذا ماراها قد وصات الى مدخل البستان من الطريق العام ناداها فأجابته ، ويبعد أن يكون هذا تخيل صادف الواقع ، وله أمثال ونظائر لولاها لتعين القول بذلك — وقد وقع لنا منه مع بعض الناس ما كنا نحمله على المصادفة لثلاث يقيموا عليه دجل المحتالين ولثلاثا تقع في الغرور ، ولكن مجموع ما نقله الثقات منه لا يحتمل التأويل . ومنه ما يقع في النفس بغير رؤية ولا تخيل وان كان فجا من شأنه ان يرى ، وليس مما نحن فيه

وقد يقع في أحوال مرضية كالمرضى الذي كان يعالجه الطبيب شبلي شميل بمصر وكان يحجر بأشياء غائبة وبأمور قبل وقوعها فيصدق بالضبط الدقيق ، ومن الاول انه أخبر بأن قريبا له قد خرج من داره بالاسكندرية يريد السفر الى مصر لزيارته ثم أخبرانه رآه قد وصل الى محطة الاسكندرية ودخل القطار وبعد مضي ثلاث ساعات وكسور أخبر انه نزل من القطار في محطة القاهرة وخرج منها وركب ركة لتحمله الى الدار التي هو فيها ، ثم أخبر انه وصل الى الدار — واذا به قد دخل . وكان الطبيب شبلي ينكر مثل هذا وينكر وجود أرواح مستقلة بالوجود تلبس الاجساد وتعارفها مدركة بالذات ، أي غير مقيدة في ادراكها بوجودها في الجسدواكتسابها العلم من حواسه وعصب دماغه ، وقد صار بعد هذه الواقعة التي كتبها بقلمه ، وسمعتها من فم ، يشبه دماغ الانسان بالآلة الكهربائية للتلغراف اللاسلكي التي تتلف من كهرباء الجو ما يرسله هذا التلغراف من أخبار السفن أو البلاد البعيدة ، ولكن كان من أخبار مريضه به أنه سيرعف أنه في ساعة كذا من نهار غد ويخرج من دمه ما يبلغ وزنه كذا - فكان كما قال ، وهذا اخبار عن الشيء قبل وقوعه لا يتناوله التشبيه الذي ذكره ، وهو من الغيب الاضافي الذي خلق الله الارواح كلها مستعدة لادراكه قبل وقوعه لولا ما يشغلها عنه من مدارك الحواس والعقول وهنوم الحياة — لا من الله . - الذي استأثر الله تعالى بعلمه ، وقد فصلنا

القول في الفرق بينهما في تفسير سورة الانعام (١)
(٧) أنواع المدركات وعناصر الكون وأحوالها

إن مدركات البشر الحسية والعقلية لا تتعلق في حال هذه الحياة الدنيا بكل ما في هذا الكون من أنواع الموجودات بل هناك حجج من الوحي والعقل والعلم تدل على ضد ذلك. أما الوحي فقد ثبت فيه أن العالم قسمان أو أن الكون قسمان : عالم الغيب وعالم الشهادة -

وأما العقل فن أحكامه أن عدم العلم بالشيء لا يقتضي عدم وجوده وإن من الجائز أن يكون في الكون موجودات كثيرة لا ندركها ولا نشعر بها حواسنا ومشاعرنا لعدم استعدادها لإدراكها البتة كما أن بعضها لا يدرك ما يدركه الآخر من الهيئات والألوان والطعوم والروائح مثلاً - وإما لضعف الحاسة فينا عن إدراك ما هو من متعلقها لمقد بعض شروط إدراكه، وقد دل العقل على أن الوجود الممكن الذي نعرفه في الجملة يدل على الوجود الواجب الذي لم ندركه بحواسنا ولم تدرك كنهه عقولنا ، بل دل على وجود آخر من الممكنات وهو ما يسميه علماء الكون بالاثير

وأما العلم - علم التجربة والبحث العملي في الوجود - فقد أثبت وجود أحياء كثيرة الأنواع ذات تأثير عظيم في حياة الأحياء من نعم وضر ترى بالمرأيا المكبرة دون المصغر المجرد وإن فيه مواد أخرى لطيفة هي من أصول عناصره التي لم يتم تكوينه إلا بها ، وهي لا تدرك بالحواس ولا بالعقل باديء بدء وإنما عرفت بأسمان التحليل والتركيب وآلاتها وستحدث لكثير من المنافع والمضار ، وهي كالعناصر التي يتركب منها الماء والهواء

وقد ثبت بالتجارب العملية ما صار العلم به قطعياً يدخل في باب الحسيات من أن الجسم الجامد يتحول بالحرارة إلى مائم كما يكون الجليد والثلج ماء ، وإن المائم يتحول بها إلى بخار وهو ما نشاهده كالمدخان اللطيف يخرج من الماء عند تسخينه ومن كل مائم فيه ماء ، وإن هذا البخار المائي وغيره يتحول بشدة الحرارة إلى مادة لا ترى كالهواء ويسمونها غاراً ، وإن الأجسام الجامدة كالثوب والقصدير والمائنة كالماء والغازية كالهواء منها البسيط ومنها المركب ، وإن

البسائط التي تتألف منها المركبات محدودة تعدد بالعشرات وصار في قدرة البشر أن يحللوا المراتب ويفرقوا بسائنه بعضها من بعض بصناعة الكيمياء والآلات ، وأن يحولوا الجوامد من صفتها فيجعلوها غازات ، وأن يجعلوا من الغازات ومن السوائل جوامد ، وهم يتخذون منها أغذية وأدوية وسموماً قاله بل استخرجوا من ماء البحر الملح ذهباً ابريزاً

هذه الاعمال التي صارت من صنائع البشر تقرب من العقل والعلم ما صح عن الرسل المعصومين من أن الملائكة وغهم من الجن يتشككون في صور كشيعة ترى بالابصار وبصور لا ترى بالابصار ، أي أن الله تعالى أعطى أرواحهم قوة يتصرفون بها في مادة الكون وفي أنفسهم بأعظم من تصرف علماء الكيمياء في نفسه ، ولكنه من جنسه ، فقد أعطى الله تعالى الواحد منهم قدرة على تأليف جسم لروحه من هذه المادة إذا شاء ، وحله وتفريقه متى شاء ، وقد وضعنا هذا التقريب من قبل وغرضنا من التذكير به هو إيضاح مسألة تجلي الرب سبحانه تعالى في الصور أو من وراء الحجب وكون رؤيته لا تقتضي تشبيهه بخلقه كما رجم من لم يعلموا من أنواع الإدراك والمدركات للخلقة ما يقتضي تشبيه بعضها ببعض وقد قال تعالى (ويسألوك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم الا قليلاً)

(٨) مذاهب الصوفية في الرؤية

الصوفية فرقة من فرق المسلمين المختلفين في الأصول وهم لا يقلدون اماماً واحداً في الفروع بل منهم المجتهدون فيها ومنهم المقلدون لأهل المذاهب المشهورة ويكثر فيهم الشافعية كما أن أكثر المعتزلة والمرجئة من الحنفية . وقد غفل من لم يعد منهم من الفرق الثلاث والسبعين . وإنما الكلام فيمن يسون صوفية الحقائق ، وهم أقرب إلى الفلاسفة الروحيين الاشرافيين وإلى قدماء الشيعة منهم إلى أهل السنة والآثر وجهورهم يجلون الصحابة ولا سيما الخلفاء الراشدين وعلماء السلف ولا سيما العباد منهم . ومنهم المعتدلون وأهل الحديث كشيخ الإسلام أبي اسماعيل الهروي صاحب منازل السائرين ، ومنهم الغلاة لأن مرق بعضهم من الإسلام بنزغات الباطنية وزيفهم وهي غلاة الرافضة من الإسماعيلية إلى البهائية وزعمهم من الفرس ، ومنهم الكنديون وقد راجت دعوتهم في بلاد الترك والبالان وبغالهم صوفية الاخلاق وأهل السنة منهم يقولون في الرؤية ما يقوله سائر

أهل السنة وكذا المعتدلون من أهل الحقائق فترى أبا حامد الفزالي من علمائهم قد فسر الرؤية بما ينطبق على مذهب الاشعري . وشأن سائر مقلدتهم كشأن سائر المقلدين للمذاهب الأخرى

وأما صوفية الحقائق المستقلون فجمهور أهل الوحدة منهم يدخلونها في مسائل الوحدة ، فغلاة وحدة الوجود ليس عندهم إلا وجود واحد له مظاهر ومجلي فهم يثبتون الرؤية بهذا الاعتبار والأفارائي والرئي واحد عندهم ، يعنون أن الرب عين العبد والعبد عين الرب فله تعالى يرى نفسه بما يتجلى فيه من صور عبده أو ما شاء من خلقه ، وهذا ناقض وهذا يأن بديهي البطلان ، وحسبنا ما نشره في السار من إبطاله وتناقضه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأما أصحاب وحدة الشهود منهم فذهبهم أن الرب تعالى يتجلى لعبده المؤمن في الدنيا تجلياً غير كاسرو في الآخرة تجلياً كاملاً ، فينفى العبد بهذا التجلي عن نفسه وعن كل ماسوٍ رب فلا يرى غيره ، وهو يراه بكل روحه المدركة لا بعينيه فقط ومن كلام ابن الفارض فيه * إذا ما بدت ليلى فلكي أعين * فإن الرؤية بألة الباصرة إنما تكون للأرواح المحبوسة في هياكل الأجساد المقيدة بسنن الله فيها كما تقدم آنفاً ، هي كالمحبوس في سجن له نوافذ وكوى قليلة يرى منها بعض ما يحاذيها دون غيره مما وراء السجن وهم يثبتون تجلياً تسالي في الصور المختلقة ولا يرون ذلك محالاً يجب تأويله بل يبقون الأحاديث في ذلك على ظاهرها كجمهور السلف ولكل من هؤلاء وأولئك أقوال وشواهد مشتركة يشتبها معها بعضهم ببعض فيفسر التزييل بينهم ، ومنها استشهادهم بالحديث القدسي الذي أخرجه البخاري في صحيحه فانتقد عليه لعله في سنده وذكره ^(١) الذووي في الأربعين ومحل الشاهد منه « ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها » ومما اه الذي يتفق مع أسلوب اللغة وقواعد الشرع : كنت متملق سمعه وبصره وسائر جوارحه أي فلا توجه ارادته هذه الجوارح إلا إلى ما يعلم أنه يرضي ربه ولا ينسى مراقبته في أعمالها ، وكل من القائلين بوحدة الوجود ووحدة الشهود يستدل به على مذهبه . ومن شعرهم في ذلك :

(١) رواه عن خالد بن مخلد الكوفي وهو من شيوخه وقد وثقه بعضهم . قال أحمد له مناكير وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يرويه .

امارته طرفا وآها به فكان البصير بها طرفها
 و الشيخ محي الدين بن عربي كلام في كل ما سبق ذكره من الآيات والاحاديث
 على طريقتهم في الوحدة في الباب الحادي واربعائة من الفتوحات المسكية وهو:
كلمة لابن عربي في الرؤية

وقال الله عز وجل (لا تدركه الابصار) وقال عز وجل لموسى عليه السلام
 (لن تراني) وكل مرثي لا يرى الرائي اذا رآه منه الا قدر منزلته ورتبته
 فما رآه وما رأى الا نفسه ولولا ذلك ما تفاضلت الرؤية في الرائيين اذ لو كان
 هو المرثي ما اختلفوا لكن لما كان هو محلي رؤيتهم أنفسهم لذلك وصفوه
 أنه يتجلى وانه يرى ولكن شغل الرائي برؤيته نفسه في محلي الحق حجبه
 عن رؤية الحق فلذلك لو لم تبد المرئي صورته أو صورة كون من الا كوان
 ربما كان يراه فما حجبتنا عنه إلا أنفسنا فلو زلنا عما رأينا لانه ما كان يبقى
 ثم بزوالنا من يراه وان نحن لم نزل فما نرى إلا أنفسنا فيه وصورنا وقدرنا
 ومنزلتنا فعلى كل حال ما رأيناه، وقد تتوسم فتقول قد رأيناه ونصدق كما انه
 لو قلنا رأينا الانسان صدقنا في ان نقول رأينا من مضى من الناس ومن
 بقي ومن في زماننا من كونهم اسانا لا من حيث شخصية كل اسان، ولما كان
 العالم أجمعه وآحاده على صورة حق ورأينا الحق فقد رأينا وصدقنا، وان نظرنا
 الى عين التمييز في عين عين لم نصدق واما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث
 الدجال ودعواه انه اله فعهده الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أحدا لا
 لا يرى ربه حتى يموت لان الغطاء لا ينكشف عن البصر الا بالموت والبصر
 من العبد هوية الحق فعينك غطاء على بصر الحق فبصر الحق أدرك الحق ورآه
 لأنت، فان الله (لا تدركه الابصار) يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير
 ولا أطف من هوية تكون عين بصر العبد وبصر العبد لا يدرك الله، وليس
 في القوة أن يفصل بين البصرين، والخبير علم الذوق فهو العليم خبرة انه بصر
 العبد في بصر العبد وكذا هو الامر في نفسه وان كان حيا فقد استوى الميت والحي
 في كون الحق تعالى بصرهما وما عندهما شيء فان الله لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء اذ
 (ليس كمثل شيء وهو السميع البصير) اهـ، قد تكلم على الآية في مواضع أخرى وعلى جميع
 الاحاديث الواردة في المسألة وكلامه متعارض بمضه يتأول بتكاف او بدون تكلف

قال المحقق ابن القيم في (مدارج السالكين ، شرح منازل السائرين) للهرودي في الكلام على الدرجة الثانية من منزلة (اللحظ) مانعه «ونور الكشف عندم هو مبدأ الشهود وهو نور تجلي ما في الاسماء الحسنى على القلب فتضيء به ظلمة القلب، ويرتفع به حجاب الكشف، ولا تلتفت الى غير هذا فتزل قدم بمد ثبوتها ، فانك تجد في كلام بعضهم «تجلي الذات يقتضي كذا وكذا ، وتجلي الصفات يقتضي كذا وكذا ، وتجلي الافعال يقتضي كذا وكذا» والقوم عنايتهم بالانفاذ فيتوهم المتوهم انهم يريدون تجلي حقيقة الذات والصفات والافعال للعيان ، فيقع من يقع منهم في الشطحات والطامات؛ والصادقون العارفون براء من ذلك ، وانما يشيرون الى كمال المعرفة وارتفاع حجب الغفلة والشك والاعراض ، واستيلاء سلطان المعرفة على القلب بمحو شهود السوى بالكلية ، فلا يشهد القلب سوى معروفة ، وينظرون هذا بطلوع الشمس فانها اذا طلعت انطمس نور الكواكب ولم تعد الكواكب وانما غطى عليها نور الشمس فلم يظهر لها وجود وهي موجودة في أماكنها ، هكذا نور المعرفة اذا استولى على القلب وقوي سلطتها وزالت الموانع والحجب عن القلب . ولا ينكر هذا إلا من ليس من أهله ؛ ولا يعتقد أن الذات المقدسة والاصناف رزت وتجلت للعبد كما تجلي سبحانه للطور وكما يتجلى يوم القيامة للناس الا غالط فافد للعلم ، وكثيراً ما يقع الغلط من النجواز من نور المبادات والريضة والذات الى نور الذات والصفات . فان العبادة الصحيحة والريضة الشرعية والذكر المتواطيء عليه القلب واللسان يوجب نوراً على قدر قوته وضعفه ، ورهباً قوي ذلك النور حتى يشاهد بالعيان فيغلط فيه ضعيف العلم والتمييز بين خصائص الربوبية ومقتضيات العبودية فيظنه نور الذات ، وهيهات ؛ ثم هيهات ؛ نور الذات لا يقوم له شيء . ولو كشف سبحانه وتعالى الحجاب عنه لتدكدك العالم كله لما تدكدك الجبل وساخ لما ظهر له القدر اليسير من التجلي «وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم «ان الله سبحانه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ، يخفض القسط ويرفعه ، يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار ، وعمل النهار قبل عمل الليل ، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه» فالاسلام له نور والايمان له نور أقوى منه والاحسان له نور « تفسير القرآن الحكيم » « ٢٢ » « الجزء التاسع »

أقوى منهما ، (١) فإذا اجتمع الاسلام والايمان والاحسان وزالت الحجب الشاغلة عن الله امتلا القلب والجوارح بذلك النور ، لا بالنور الذي هو صفة الرب تعالى فان صفاته لا تحل في شيء من مخلوقاته . كما أن مخلوقاته لا تحل فيه فالخالق بائن عن المخلوق بذاته وصفاته فلا اتحاد ولا حلول ولا مزج . تعالى الله عن ذلك كله علوا كبيرا » اه
اقول هذا التصوف الموافق للكتاب والسنة لا تصوف ابن عربي والفرق بين نفي كل منهما للحلول ان هذا يقول ان الخلق والخالق شيء واحد والشيء لا يحل في نفسه والآخر يقول ان النسبة بينهما المبينة التامة . وهذا التوحيد هو الحق الذي كان عليه السلف الصالح (رض)

وقال المحقق ابن القيم (رح) في فوائد الذكر من الكلم الطيب وهو :

« ان الذكر نور الذاكر في الدنيا ، ونور له في قبره ، ونور له في معاده يسمى بين يديه على الصراط ^(٢) في استنارة القلوب والقبور بمثل ذكر الله تعالى قال تعالى (أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الداس كن مثله في الظلمات ليس بخارج منها) فالاول هو المؤمن الذي استنار بالايمان بالله ومحبه ومعرفته وذكره . والآخر هو الغافل عن الله تعالى المعرض عن ذكره ومحبه . والشأن كل الشأن والفلاح كل الفلاح في النور . والشقاء كل الشقاء في فواته . ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبالي في سؤال ربه تبارك وتعالى حين يسأله أن يجعله في لمح وعظامه وعصبه وشعره وبشره وسمعه وبصره ومن فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله وخلفه وأمامه حتى يقول « واجعلني نوراً » فسأل ربه تبارك وتعالى أن يجعل النور في ذراته الظاهرة والباطنة ، وأن يجعله محيطاً به من جميع جهاته ، وأن يجعل له ذاته وجملته نوراً ، فدين الله تعالى عز وجل نور ، ولتأبه نور ، ورسوله نور ، وداره التي أعدها لاوليائه نور يتلالا ، وهو تبارك وتعالى نور السموات والارض ومن أسمائه النور ، وأشرقت الظلمات لنور وجهه ، وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الطائف « أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات

« ١ » إنما كان نور الاحسان اقوى لانه عبارة عن الاحسان في الاسلام والايمان

فهو السكالم فيهما عملا واعتقادا

« ٢ » كذا والظاهر ان ههنا حذفاً قبل قوله « في استنارة

وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك ، أو ينزل بي سخطك ، لك العتبي حتى ترضى ؛ ولا حول ولا قوة الا بك » وقال ابن مسعود رضي الله عنه : ليس عند ربكم ليل ولا نهار ، نور السموات من وجهه . وفي بعض ألفاظ هذا الاثر : نور السموات من نور وجهه ، ذكر عثمان الدارمي وقد قال تعالى (وأشرقت الارض بنور ربها) فاذا جاء تبارك وتعالى يوم القيامة للفصل بين عبادته وأشرقت بنوره الارض وليس اشراقها لشمس ولا قر فان الشمس تكور ، والقمر يخسف ويذهب نورهما ، وحجابه تبارك وتعالى النور . قال أبو موسى : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال : « ان الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ، يخفض القسط ويرفعه ، يرفع اليه صل الليل قبل النهار ، وعمل النهار قبل الليل ، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه » ثم قرأ (أن بورك من في النار ومن حولها) فاستنارة ذلك الحجاب بنور وجهه ولولاه لأحرقت سبحات وجهه ونوره ما انتهى اليه بصره » ولهذا لما تجلى تبارك وتعالى للجبل وكشف من الحجاب شيئاً يسيراً ساخ الجبل في الأرض وتكدك ولم يقم لربه تبارك وتعالى . وهذا معنى قول ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى (لا تدركه الابصار) قال ذلك الله عز وجل اذا تجلى بنوره لم يقم له شيء . وهذا من بديم فهمه رضي الله عنه ودقيق فطنته ، كيف وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يملكه الله التأويل ، فارب تبارك وتعالى يرى يوم القيامة بالابصار عياناً ، ولكن يستحيل إدراك الابصار له ، وان رآته فالادراك أمر وراء الرؤية ، وهذه الشمس والله المثل الاعلى زراها ولا ندركها كما هي عليه ولا قريباً من ذلك ، ولذلك قال ابن عباس لمن سأله عن الرؤية وأورد عليه (لا تدركه الابصار) فقال أأست ترى السماء ؟ قال بلى قال أفتمدركها ؟ قال لا . قال فأنه تعالى أعظم وأجل اه^(١)

« ١ » كان أهل النظر المشغولون بالفلسفة اليونانية يتأولون جميع الآيات والاحاديث الواردة في صفات الرب تعالى وينكرون على علماء الاثر الاخذ بطواهرها مع التنزيه والنفيض حتى ان الاشعرية الذين أرادوا أن يكونوا وسطاً بين غلاة النظائر من الجهمية وغيرهم وبين أهل الحديث كالحنابلة قد بالغ بعضهم في التأويل

قد أشار هذا العالم المحقق بهذه الجملة الوجيزة من كلامه الطويل في موضوعها الى جملة ماورد « في النور » من نصوص الكتاب والسنة فقد سمي الله تعالى نفسه نوراً وورد النور في اسمائه الحسنى الماثورة وأسند النور الى اسم الذات في قوله (الله نور السموات والارض) وأسند رسوله الى وجهه تعالى بقوله « أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات » ومثله في آثار اخرى والجمهور يفسرون الوجه بالذات . وهذا نوع من استعمال النور غير إضافته اليه تعالى في قوله (وأشرقت الارض بنور ربها) وقوله (يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم) على أن نوره في الاخرة كتابه ووحيه وكلامه الذي هو من صفاته ، والمراد به في الاظهر ما فيه آيات الهداية فهو كقوله إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور) ومثله اطلاق اسم النور على النبي (ص) في قوله (قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين) على وجهه . وورد مثل هذا في كتب المهد الجديد عند النصراني مرويان عن المسيح عليه السلام كقول يوحنا في رسالته الاولى « ١ : ٥ وهذه هي البشري التي سمعناها منه ونبشركم بها : أن الله نور وليس فيه ظلمة البتة » وأطلق النور على المسيح نفسه في مواضع من انجيلي لوقا ويوحنا ومن المعلوم أن النور حسي ومعنوي فالاول يرى بالبصر ويرى به البصر سائر المبصرات ، والثاني يدرك بالبصيرة وتدرك به البصيرة الحق والخير

حتى صار الخلاف بينهم وبين غلاة النظر اقفطيا . والباعث لهم على ذلك محاولة تطبيق النصوص على نظريات الفكر التي عدوا الكثير منها قطعيا وليس بقطعي ونحمد الله تعالى ان العلوم الكونية قد تقضت في هذا العصر أكثر تلك النظريات الفلسفية اليونانية وقربت نصوص الكتاب والسنة من الافهام ، ومما ثبت بها اخيراً ان هذه الكهربائية التي رأى البشر كثيراً من عجائبها هي الاصل في تكوين مادة العالم كله وأطوارها ، وهي نور أو مصدر النور والحركة التي يحدنها النور أو محدثه واذا كان الخالق الباري المنزه عن نقص المخلوقات التي لا يكمل شيء منها الا به قد حجب عنها بالنور ، فلك أن تفهم أن الكهرباء وما جعلها الله أصلاله من تكوين العالم المادي هي الحجاب المانع من رؤية الرب تعالى فيه وان انكشاف هذا الحجاب لا يكون الا في الجنة ، وان انكشافه هو الذي يوصل أهلها الى أعلى واكل درجات المعرفة به تعالى وهي الرؤية بغير كيف ولا ادراك ، وقد نصر العالم مذهب السلف ، على تأويلات الخلف ، والله الحمد

والصلاح. وكذلك نور الآخرة قسمان حسي ومعنوي، وأما نور الله تعالى الذي هو صفة من صفاته قد أضيف إلى وجه وأسند إلى ذاته فهو فوق هذا وذاك لا يعرف كنهه سواه عز وجل ، وهو غير النور الذي هو حجاب المانع من رؤية ذاته وإدراك كنهه ، ولا يكبرن عليك أيها الإنسان المعجب بنفسك هذا العجز عن إدراك نور الله عز وجل فإن هذا النور الحسي الذي تراه بعينيك لا تدرك حقيقته ولم يدركها أحد من أبناء جنسك إلى الآن ، ولم يستطع أحد أن يضم له تعريفاً يحدد هذه الحقيقة . ولم يكن المتقدمون يعرفون منه إلا ما يرونه من نار الأرض ونيرات السماء ، ثم عرف المتأخرون هذه الكهرباء والراديو ثم فدخل بذلك العلم والعمل في طور جديد إذا قيل أنه فوق طور العقل والفلسفة والعلم التي انتهى إليها البشر قبله لم يكن هذا القول مبالغاً ، وقد كانت الصوفية تقول إن وراء مدارك عقول البشر علوماً صحيحة منطبقة على حقائق خارجية لا محض نظريات فكرية ، فيقول مدعو الفلسفة والمنطق إن هذه خرافات خيالية ، قال ابن الفارض :

فثم وراء العقل علم يصدق عن مدارك غايات العلوم الصحيحة
فأي عقل كان يتصور أنه يمكن لشخص واحد أن يوقد مالا يحصى من
المصابيح في دار أو مدينة كبيرة في طرفه عين وأن يطفئها في طرفه عين؟ وأن
هذه المصابيح توقد بلا زيت ولا نار ، وإنما تشتعل بتحريك هنة صغيرة بعيدة عنها
ولكنها متصلة بها بسلك دقيق ، وأي عقل كان يتصور أن البشر يتخاطبون ويسمع
بعضهم كلام بعض على بعد الوفاء من الأميال؟ وهذا بعض خواص هذه الكهرباء
نعم إن علماء المسلمين قرروا أن أمثال هذه الأمور من الممكنات
لا المستحيلات ، فورود نظائرها في أخبار الآخرة لا يقتضي أن في الدين شيئاً
يرده العقل الصحيح بالبرهان ، ولكن جماهير الكفار بالرسل لم تستطع عقولهم
تصورها ولا التصديق بها - بل رى ضعفاء العقل والعلم من المسلمين أنفسهم
يظنون فيما نقلناه آنفاً من كتاب الوابل الصيب أنه من المشكلات التي لا تتفق معها
إلا بضرب من التأويل - لاجل هذا علقنا عليه الحاشية الوجيزة المثبتة معه هنا
عند طبع الكتاب في (مجموعة الحديث النجدية) ليعلموا أن منتهى ما وصل إليه
علماء الكون يؤيد مذهب السلف فيها وفي أمثالها ، ويبطل قاعدة المتأول في
جمل نظريات أفكارهم ومألوقات عقولهم وقضايا معلوماتهم الكلامية القليلة

أصلاً ترجم إليه نصوص الكتاب والسنة ولو بالتأويل ، وقد علمنا أن بعض الذين اطلعوا على هذه الحاشية في مجموعة الحديث لم يفهموها فاضطربوا فيها ولهم العذر فانها على غرابة موضوعها وجيزة لم توضح المقام لامثالهم كما كان يجب ، ولكن لها فيما سبق من المسائل والمباحث في رؤية الرب تعالى نظائر تفني من استحضرها من الايضاح ولا بأس مع ذلك من زيادة فيه وان تخل من تكرار لبعض القضايا تقدم أن البشر لم يصلوا الى الاحاطة بكنهه شيء من حقائق هذه المخلوقات وإنما يعرفون منها ظواهرها وبعض خواصها وسنن الخالق فيها ، فهم أولى بالعمز عن ادراك حقيقة الخالق وصفاته وأفعاله ، وإنما عرفوه سبحانه وعرفوا صفاته وأفعاله بآياته الكونية في خلقه ، وآياته الكلامية المنزلة على رسله ، ففي كل شيء له آيات تدل على وحدانيته وعلمه ومشيئته وقدرته وحكمته ورحمته ، فهو تعالى ظاهر في كل شيء بدلالته عليه وباطن في كل شيء بحجبه عبه به عنه ان اشتغال العبد بشؤون الخلق يحجبه عن معرفة ربه وعن مراقبته وعن عبادته وعن شكره اذا هو اشتغل بها لذاتها وماله من اللذة والمنفعة العاجلة فيها ، كما أنها تكون آيات ودلائل لمعرفته ووسائل لمراقبته ونواحي لعبادته وذكره وشكره اذا هو انظر فيها بهذه النية ، وان تجليه سبحانه للابرار في الآخرة يكون بقدر هذا -- كما أن حجب الفجار عنه يكون بقدر مقابله الذي ذكر قبله (جزاء وفاقا) فسمة العلم بالكون وسننه ونظامه ومنافعه قد تكون من أسباب سعة المعرفة بالله والكمال الذي يقرب منه ، وقد تكون من أسباب الجهل بالله والبعده عنه ، ولو كان هؤلاء العلماء الذين عرفوا في هذا العصر أضعاف ما نقل عن الاولين من أسرار هذا العالم قد نظروا فيه بنور الله واهتدوا في مباحثهم هداية وحيه لوصلوا الى درجة عالية من الكمال — على أن ارتقاءهم في الاسباب ونجاحهم المتصل في كشف أسرار العالم لا بد أن ينتهي بهم الى المعرفة الصحيحة والعبودية الكاملة التي بينها الرب سبحانه في آخر كتبه للبشر على لسان خاتم رسله لهم كما أرشد اليه في قوله (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق ، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد * ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا انه بكل شيء محيط)

ذلك بأنهم سيجدون في حقائق العلوم التي يهتدون اليها باتصال انجائهم

الأعراف : س ٧ كون الكهرباء مصدر هذا الكون وأطواره ١٧٥

وتتابعها مصداقا لهذا الكتاب فيما اخبر عنه من عالم الغيب ولقاء الله تعالى وكل ما كفر به المقيدون بنظريات عقولهم القاصرة وعلومهم الناقصة ، كالارواح والملائكة والجن وتمثلهما في الصور المختلفة ، وتجلي الرب سبحانه لعباده بقدر استعداد أنفسهم وارتقاء أرواحهم من وراء الحجب التي كانت تحجبهم عنه . وان فيما وصلوا اليه من العلم اليوم ما يقرب ذلك من المدارك وقد بينا بعض الامثلة له في هذه المباحث وغيرها

وان من أعظم ما يشغل هؤلاء الباحثون في هذا العالم مسألة بدء الخلق كيف كان ومن أي شيء كان ، وقد سبق لهم أن جزموا بأن هذه الاجرام السابحة في ملكوت الله من السموات والارض قد كانت مادة واحدة سديمية تشبه الدخان فانفتقت وانفصل بعضها من بعض فكانت اجراما متعددة - وقد جاءهم محمد النبي الامي (ص) بما هو صريح في ذلك قبل علمهم به بقرون وأجيال كثيرة كما بيناه في موضعه

ثم اهتموا في هذا الجيل الى ان اصل تلك المادة التي انفتقت رتقها بما ذكر المؤلف من عشرات العناصر قد كان مصدرها هذه الكهرباء التي دخلت بها علوم البشر وأعمالهم في طور غريب عجيب ولا تزال عجايبها كل يوم في ازدياد والمسألة التي أشرنا اليها في الحاشية التي علقناها على عبارة ان القيم في النور هي ما ذكره اخيراً من أن للكهربائية دقائق - أو ذرات أو ذرات أو جواهر فردة - مستقلة بنفسها مموها (الا لكترونات) ورجحوا أنها هي قوام كل جواهر المادة التي يتألف منها بناء العالم العلوي والسفلي وأن اهتزاز هذه الذرات أو الجواهر الفردة هو سبب طيف النور ، وأن له اهتزازات مختلفة وأنها هي منشأ تغير العناصر الطبيعية والكيميائية . وقد بينا من قبل أن هؤلاء العلماء قرروا القول من قبل بأن حركة المادة هي سبب جميع التغيرات والتطورات في هذا العالم اذ هي منشأ النور والحرارة التي قلنا إنها تحول الجوامد الى مائعات والمائعات الى غازات ، فالظاهر من كل ما تقدم أن الكهرباء هي الاصل لكل الكائنات التي تقدر مساحتها بحسب بعض النظريات العلمية بمئة وخمسين مليون سنة من معنى النور ، وهو يقطع في الثانية ١٨٦٣٣٠ ميلا في أقرب تقدير وأحدثه في الدقيقة ٨٠٠ ر ١٧٩ ر ٧ وفي الساعة ٧٨٨٠٠ ر ٤٣٠

أي أربعمائة وثلاثين مليون ميل وسبعمائة وثمانية وثمانين ألف ميل ، فكلم
 ية.طم في اليوم ثم كم يكون في السنة ؟ (وما أوتيتم من العلم الا قليلا)
 ان ما ظهر من أسرار القوة الكهربائية الى الآن يقرب من العقل ان
 تكون بارادة الله تعالى وحكمته كما قالوا منشأ التكوين والتطور في عالم الامكان
 بسرعة حركتها وكونها مصدر النور ، فارتباط اجزاء العالم بها وانتظامه بسنن
 الله تعالى فيها معقول ، وأما تولد العناصر منها وتجمعها وصيرورتها سديما كالدخان
 أو الغمام أو بخار الماء فهو طور ثان متأخر عن تولد بعض عناصر المادة من
 بعض وارتقاء ذلك في سلسلة الاسباب المتقدمة الى جواهر الكهربائية الفردة
 فاذا فرضنا ان الكهرباء اول ما خلق الله تعالى من المادة فلها تكون آخر
 حجاب مادي مما حال بين الماديين وبين معرفته تعالى في الدنيا وبحول بينهم
 وبين رؤيته في الآخرة ، فاذا انكشف هذا الحجاب وانتهى بالايمان في الدنيا
 فانه ينتهي بالرؤية في الآخرة التي هي أكل المعرفة

ولكن الحجب كثيرة كما تقدم وكون الكهرباء أول ما خلق الله تعالى
 من المادة لم يبلغ درجة العلم القطعي الآن ، فهي باعتبارهم مركبة ، ومنقسمة
 الى موجبة وسالبة ، وآثاره من إثارة الحركة توليد النور وغير ذلك انما
 تكون بافتتان الزوجين الموجب والسالب فيجوز أن يكون ذلك بأمر الله
 تعالى ابتداء كما يجوز أن يكون بسبب مادي آخر أو بسبب روعي سابق عليها
 في الخلق فيكون هو الحجاب الاخير الذي لا يبقى بعد انكشافه إن هو
 انكشف الا معرفة الخالق ورؤيته كفاحا بدون حجاب البتة - فهذا ما أشرت
 اليه في تلك الحاشية من التقريب بين ماورد من التجلي الالهي في العجب ومن
 وراء الحجب ، ولكن كان من السهو جعلنا اياها على اجمالها وإيهامها في مجموعة
 الحديث النجدية واكثر قرائنها لإمام لهم بشيء من هذه العلوم ولا الاصطلاحات
 التي يستغنون عنها في هذا المقام بقوة إيمانهم واعتصامهم فيه بهدي السلف وكرر
 التنبيه فيها على أننا إنما نذكر أمثال هذه المسائل في المناور وفي تفسيره لتقريب معاني
 النصوص من عقول المطلعين على هذه العلوم من أبناء هذا العصر المفتونين بها ،
 فاذا رأى هؤلاء أن أبعد ماورد في الكتاب والسنة عن مألوف البشر من اخبار عالم
 الغيب يتفق مع أحدث ماقرره العلم المبني على التجارب والبحث العملي فالمرجو

أن يكون أجذب لهم الى الايمان، وهذا يكثر يومابعد يوم، ومنه ما صار حقائق واقعة ومنه ما قرب منها حتى وردت الانباء في هذه الايام بالاهتداء الى ضرب من العلاج بالكهربائية يعيد الى الشيوخ قوة الشباب ونضارته وذلك يقرب كون أهل الجنة شباباً لا يهرمون وسنقرب مسألة الرؤية بأوضح مثال في بحث الكلام الالهي وقد صرحنا مراراً بأن كل ما نورد من تقريب وتأليف بين العلم والدين، ومن تفسير أو تأويل لرد شبهات الزائعين، فأننا لانخرج به عن قاعدتنا في المعتقد المعتمد عندنا في جميع امور الدين من العقائد والعبادات والفضائل وهو ما كان عليه أهل الصدر الاول من سلفنا الصالح

وقد سبق لنا بحث مثل بحثنا هذا على قاعدتنا هذه في تفسير قوله تعالى (٢ : ٩ هل ينظرون الا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة) من جزء التفسير الثاني بعضه لنا وبعضه للاستاذ الامام فيراجم في ص ٢٦٧-٢٦ (تنبيه) ان ادخال مباحث علوم الكون في التفسير هو من أم اركانه والعمل بهدي القرآن فيه فهو مملوء بذكر آيات الله في خلق السموات والارض وما بينهما وما فيهما، وكان سلفنا من مفسري السلف والخلف يذكرون ما يعلمون من امرار الخلق وكذا ما يتلقونه عن أهل الكتاب حتى الذين لا يوثق بعلمهم ولا روايتهم وهو مما ينتقد عليهم

« الكلمة الجامعة الخاتمة في مسألة الرؤية »

خلاصة الخلاصة أن رؤية العباد لربهم في الآخرة حق وأنها أعلى وأكمل النعيم الروحاني الذي يرتقي اليه البشر في دار الكرامة والرضوان، وأنها أحق ما يصدق عليه قوله تعالى في كتابه المجيد (فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة اعين) وقوله في الحديث القدسي الذي رواه عنه رسوله (ص) « أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » وأن هذا وذاك مما يدل على مذهب السلف الذي عبر بعضهم عنه بأوجز عبارة اتفق عليها جميعهم « وهي أنها رؤية بلا كيف » ويؤيد ذلك اضطراب جميع أصناف العلماء في النصوص الواردة في نفيها وإثباتها سواء منهم أهل اللغة واساطين البيان، ونظار الفلسفة وعلم الكلام، ورواة الاحاديث والآثار، « تفسير القرآن الحكيم » « ٢٣ » « الجزء التاسع »

ومرتاضو الصوفية وأولو الكشف والالهام ، فلم تتفق طائفة من هؤلاء على قول فصل قطعي تنعم به بقية الطوائف بدليلها اللغوي أو الاصولي أو العقلي أو فهم النص النقل أو تسليم إلهامها الكشف ، ولكن من انظر في جميع ما قالوه نظر استقلال وانصاف يحزم بأن ما كان عليه عامة السلف من إثبات كل ما صح به النقل وتقويض تأويله الذي يكون عليه في الآخرة إلى الله عز وجل وهو الحق الذي يطمئن به القلب ويؤيده العلم والمقل فهو الاسلام والاحكام والاعلم والله يعلم وأنهم لا تعلمون

﴿ خلاصة القول في مسألة الكلام الالهي ﴾

اضطرب المتكلمون في الكلام الالهي كما اضطربوا في مسألة رؤيته تعالى واستوائه على عرشه وغيرهما من صفاته وشؤون فذهب الذين بنوا قواعد عقائدهم على اقتضاء التنزيه للتأويل الى أن الكلام من صفات الافعال كالخلق والرزق (بالمعنى المصدري) ولهذا قالوا إن القرآن مخلوق ، والحق الذي كان عليه السلف الصالح أن كلام الله تعالى صفة من صفاته لدانيه كالعلم وهو مثله لا يقتضي التشبيه اذ من المعلوم بدليلي النقل والمقل أن الخالق لا يشبه المخلوق كما تقدم شرحه في مسألة الرؤية فلا نعيده والعهد به قريب ، وانما نكتب شيئاً تقرب به المسألة من الافهام ، بمد تنفيد تقاليد علم الكلام ، فان اكثر متكلمي الاشعرية قد عقدوها تعقيداً شديداً بما حاولوا به التوفيق بين نصوص أئمة السنة ونظريات العقل بقولهم إن الكلام نفسي ولفظي فالاول صفة قديمة قائمة بذاته تعالى ، والثاني عبارة عن ذلك المعنى القائم بالذات تؤدي باللفظ الذي يحصل بالصوت والحروف التي تكتب بالقلم ، وكل من الحروف والاصوات والالفاظ التي تكييفها الاصوات حادثة مخلوقة . قالوا وانما من السلف من التصريح بذلك وانكروا على من قالوا ان القرآن مخلوق لان القرآن يسمى كلام الله معنى دلالة على صفة الله القديمة فلهذا الاشتراك يخشى ان يفضي القول بخلق كلمات القرآن الملفوطة والمكتوبة الى القول بأن كلام الله تعالى الذي هو صفته القديمة مخلوق

وهذه فلسفة مردودة مخالفة لمذهب السلف كأمثالها من تأويل سائر الصفات ، وهي غير معقولة المعنى أيضاً فان القرآن لا مدلول له لامعاني مفرداته وجمله وهذه المعاني منها القديم وهي معاني اسماء الله تعالى وصفاته وسائر حادثة

الاعراف : س ٧ رجوع الجويني الى مذهب السلف في الصفات ١٧٩

وقد ورد فيه ذكر « كلام الله » في مواضع لا مدلول لها الا ما يسمونه هم الكلام اللفظي - كقوله تعالى (وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله) فالمراد بكلام الله القرآن قطعا اذ لا يمكن ان يقال انهم يسمعون صفة الله تعالى القائمة بذاته ، وقوله في اليهود (وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما علقوه) يعني التوراة وقوله في المخالفين من الاعراب (يريدون ان يبدلوا كلام الله) يعني وعده في القرآن فيما سبق في السورة ، اذ لا يمكن ان يقال ان هؤلاء يبدلون واولئك يحرفون صفة الله تعالى وقد اغتر بهذه الفلسفة الكلامية الجماهير الكثيرون لصدورها عن بعض كبار النظار ، الذين ملأت شهرتهم الاقطار ، فاعجب الباحثون منهم بها ، وقد لم الا كثرون فيها ، ورجع عنها أساطين المذهب بعد تمحيصها ومقابلتها باقوال الساف المؤيدة بالنصوص . فاكثرا المتكلمين المستقايين المخلصين رجعوا الى مذهب الساف في أواخر أعمارهم ، ولكن بقي عامة الاشعرية متبعين لما قرروه لهم من قبل ذلك في كتبهم ، كدأب الجماعات في كل ما يتخذونه مذهباً لهم ، على أن الرجوع كان في الاغلب بالتدرج والمزج بين التفويض والتأويل ، فلم يشر به الا الافراد من أهل الدليل

وقد اعجبني من كلام هؤلاء المظار المنيبين قول الامام ابي محمد عبد الله الجويني والد امام الحرمين في رسالة له في نصيحة المسلمين عند رجوعه الى مذهب السلف في هذه المسألة واخوانها التي يتأولها اصحابه الاشاعرة لتصرفه وردده على شيوخه قال : (١)

« اننى كنت برهة من الدهر متحيراً في ثلاث مسائل : مسألة الصفات ومسألة الفوقية ومسألة الحرف والصوت في القرآن المجيد ، وكنت متحيراً في الاقوال المختلفة الموجودة في كتب أهل العصر في جيم ذلك من تأويل الصفات وتحريفها ، أو امرارها والوقوف فيها ، أو اثباتها بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل فأجد النصوص في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ناطقة منبهة بحقائق هذه الصفات ، وكذلك في اثبات العلو والفوقية ، وكذلك في الحرف والصوت . ثم أجد المتأخرين من المتكلمين (١) طبعت هذه الرسالة في مجموعة الرسائل (المنيرة) هذه الايام فرأينا عبارتها جلية

مؤيدة لما اجملناه في بحث الرؤية فاحببنا نقلها لحسن بيانها واحترام الجمهور لصاحبها

في كتبهم منهم من يؤول الاستواء بالقهر والاستيلاء، ويؤول النزول بنزول الامر، ويؤول اليدين بالقدرتين أو النعمتين، ويؤول القدم بقدم صدق عند ربهم، وأمثال ذلك. ثم أجدهم مع ذلك يجعلون كلام الله تعالى معنى قائماً بالذات بلا حروف ولا صوت ويجعلون هذه الحروف عبارة عن ذلك المعنى للقائم .

«ومن ذهب الى هذه الاقوال أو بعضها قوم لهم في صدري منزلة مثل طائفة من فقهاء الاشعرية الشافعيين لاني على مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه عرفت فرائض ديني وأحكامه فأجد مثل هؤلاء الشيوخ الاجلة يذهبون الى مثل هذه الاقوال وهم شيوخي ولي فيهم الاعتقاد التام لفضلهم وعلمهم، ثم انني مع ذلك أجدي قلبي من هذه التأويلات حزازات لا يطمئن قلبي اليها، وأجد الكدر والظلمة منها، وأجد ضيق الصدر وعدم انشراحه مقروناً بها، فكنت كالمتهجير المضطرب في تحيره، المتململ من قلبه في تقلبه وتغيره

« وكنت أخاف من إطلاق القول باثبات العلو والاستواء والنزول مخافة الحصر والتشبيه ومع ذلك فاذا طالعت للنصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أجدها نصوصاً تشير الى حقائق هذه المعاني وأجد الرسول صلى الله عليه وسلم قد صرح بها مخبراً عن ربه واصفاً له بها، وأعلم بالاضطرار أنه صلى الله عليه وسلم كان يحضر في مجاسه الشريف العالم والجاهل والذكي والبليد والاعرابي الجافي ثم لا أجد شيئاً يعقب تلك النصوص التي كان يصرف ربه بها لانها ولا ظاهراً مما يصرفه عن حقائقها ويؤولها كما تأولها هؤلاء مشايخي الفقهاء المتكلمين، مثل تأويلهم الاستيلاء بالاستواء، ونزول الامر للنزول وغير ذلك، ولم أجد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحذر الناس من الايمان بما يظهر من كلامه في صفته لربه من الفوقية واليدين وغيرها، ولم ينقل عنه مقالة تدل على أن لهذه الصفات معاني اخر باطنة غير ما يظهر من مدلولها»

بعد هذا شرع الامام الجويني في إيراد النصوص من الكتاب العزيز والاحاديث النبوية في مسألة علو الرب تعالى وهي معروفة لبعض حفاظ السنة فيها مصنفات خاصة كابن قدامة والذهبي وكتابه مطبوعان عندنا . ثم قال في المسألة من وجهة النظر العلمية «ومن عرف هيئة العالم ومركزه من علم الهيئة وأنه ليس له إلا جهتا العلو والسفل ثم اعتقد بينونة خالقه عن العالم فن لوازم بينونة

أن يكون فوقه لان جميع جهات العالم فوق وليس السفلى إلا المركز وهو الوسط ثم انه وضع هذه المسألة في آخر الرسالة وقال قبل ذلك وبعد بيان مسألة صفة العلو :

﴿ فصل ﴾ اذا علمنا ذلك واعتدنا تخلصنا من شبه التأويل وعمارة التعليل ، وحاجة التشبيه والتمثيل ، واثبتنا علو ربنا سبحانه وفوقيته واستراة على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته ، والحق واضح في ذلك والصدور تشرح له ، فان التحريف تأباه المقول الصحيحة مثل تحريف الاستواء بالاستيلاء وغيره ، والوقوف في ذلك جهل وعي مع كون الرب تعالى وصف لنا نفسه بهذه الصفات لعرفه بها ، فوقونا عن اثباتها ونفيها عدول عن المقصود منه في تعريفنا اياه ، فما وصف لنا نفسه بها الا لثبت ما وصف به نفسه لنا ولا نقف في ذلك (١) وكذلك التشبيه والتمثيل حماقة وجهالة . فمن وفقه الله تعالى للاثبات بلا تحريف ولا تكيف ولا وقوف فقد وقع على الامر المطلوب . انه ان شاء الله تعالى

﴿ فصل ﴾ والذي شرح الله صدرى في حال هؤلاء الشيوخ الذين أولوا الاستواء بالاستيلاء ، والتزول بنزول الامر واليدى بالنعمة والقدرة هو علمي بأنهم ما فهموا في صفات الرب تعالى الا ما يليق بالخلقين فما فهموا عن الله استواء يليق به ولا نزول يليق به ولا يدى تليق بعظمته بلا تكيف ولا تشبيه فلذلك حرفوا الكلم عن مواضعه وعطلوا ما وصف الله تعالى نفسه به ، ونذكر بيان ذلك ان شاء الله تعالى

« لا ريب اننا نحن وابائهم متفقون على اثبات صفات الحياة والسمع والبصر والعلم والقدرة والارادة والكلام لله ونحن قطعاً لا نعقل من الحياة الا هذا العرض الذي يقوم باجسامنا وكذلك لا نعقل من السمع والبصر الا أعراضا تقوم بجوارحنا فكما انهم يقولون حياته ليست بعرض وعلمه كذلك وبصره

(١) في كلام الجويني هذا أوضح تفنيد لمنع بعض المتكلمين من تلقين العامة الآيات والاحاديث الواردة في صفاته تعالى كما اقترحوه على شيخ الاسلام ابن تيمية بما كان لهم من المكانة عند الحكومة المصرية في زمنه . هذا الجويني الذي يعدونه هو وولده امام الحرمين من شيوخهم وانتمهم

كذلك هي صفات كما يليق به لا كما يليق بنا فكذلك نقول نحن حياته معلومة
وايست مكيمة وعلمه معلوم وليس مكيفا وكذلك سمعه وبصره معلومان وليس
جميع ذلك اعراضا بل هو كما يليق به

«ومثل ذلك بعينه فوقيته واستواؤه ونزوله فوقيته معلومة أعني ثابتة كثبوت
حقيقة السمع وحقيقة البصر فانها معلومان ولا يكتفون ، كذلك فوقيته معلومة ثابتة
غير مكيمة كما يليق به ، واستواؤه على عرشه معلوم غير مكيف بحركة أو انتقال
يليق بالخلق بل كما يليق بعظمته وجلاله - صفته معلومة من حيث الجلالة والثبوت ،
غير معقولة من حيث التكيف والتحديد ، فيكون المؤمن بها مبصرا من وجه أعنى
من وجهه ، مبصرا من حيث الاثبات والوجود ، أعنى من حيث التكيف والتحديد ،
وبهذا يحصل الجمع بين الاثبات لما وصف الله تعالى نفسه به وبين نفي التحريف
والتشبيه والوقوف ، وذلك هو مراد الرب تعالى منا في ابراز صفاته لما لعرفه بها
ونؤمن بحجة نفعها ، وننفي عنها التشبيه ، ولا مطلقا بالتحريف والتأويل ، لا لفرق بين
الاستواء والسمع ولا بين النزول والبصر ، الكل ورد في النص

«فان قالوا لما في الاستواء شتم ، نقول لهم في السمع شتم ، ووصفتم ربكم
بالعرض ، فان قالوا لا عرض بل كما يليق به ، قلنا في الاستواء والفوقية لا حصر بل
كما يليق به . فجميع ما يلزمونا به في الاستواء والنزول واليد والوجه والقدم والضحك
والتعجب من التشبيه نلزمهم به في الحياة والسمع والبصر والعلم ، فكما لا يجمعون لها
هم اعراضا كذلك نحن لا نجعلها جوارح ، ولا ما يوصف به المخلوق ، وليس من
الانصاف أن يفهموا في الاستواء والنزول واليد والوجه والصفات المخلوقين فيحتاجوا
الى التأويل والتحريف

«فان فهموا في هذه الصفات ذلك فيلزمهم أن يفهموا في الصفات السبع (١) صفات
المخلوقين من الاعراض فما يلزمونا في تلك الصفات من التشبيه والجسمية يلزمهم
به في هذه الصفات من العرضية ، وما ينزهون ربهم به في الصفات السبع وينفون عنه
(١) يعني الحياة والعلم والارادة والقدرة والسمع والبصر والكلام وهي التي
يسمونها صفات المعاني ويجعلون مدار معرفة الله عليها

الاعراف . س ٧   الايمان بجميع صفات الله بلا تشبيه ولا تعطيل   ١٨٣*

عوارض الجسم فيها فكذلك نحن نعمل في تلك الصفات التي ينسبوننا فيها الى التشبيه سواء بسواء. ومن أنصف عرف ما قلنا واعتقده وقبل نصيحتنا ودان الله باثبات جميع صفاته هذه وتلك ونفى عن جميعها التشبيه والتعطيل والتأويل والوقوف وهذا مراد الله تعالى منا في ذلك لان هذه الصفات وتلك جاءت في موضع واحد وهو الكتاب والسنة فاذا أثبتنا تلك بلا تأويل وحرفنا هذه وأولايها كما كن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. وفي هذا بلاغ وكفاية ان شاء الله تعالى

(فصل) واذا ظهر هذا وبان انجأت الثلاث المسائل بأمرها وهي مسألة الصفات من النزول واليد والوجه وأمثالها ومسألة العلو والاستواء ومسألة الحرف والصوت : أما مسألة العلو فقد قيل فيها ما فتحه الله تعالى وأما مسألة الصفات فتساق مساق مسألة العلو ولا نعلم منها ما نفهم من صفات المخلوقين بل يوصف الرب تعالى بها كما يليق بجلاله وعظمته، فينزل كما يليق بجلاله وبِعظمته ، ويداه كما يليق بجلاله وعظمته ، ووجهه الكريم كما يليق بجلاله وعظمته، فكيف ننكر الوجه الكريم ونحرف وقد قال صلى الله عليه وسلم في دعائه « أسألك لذة النظر الى وجهك » واذا ثبتت صفة الوجه بهذا الحديث وبغيره من الآيات والنصوص فكذلك صفة اليمين والضمك والنعجب ولا يفهم من جميع ذلك الا ما يليق بالله عز وجل وبِعظمته لا ما يليق بالمخلوقات من الاعضاء والجوارح تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا

(ثم قال) وأما مسألة الحرف والصوت فتساق هذا المساق فان الله تعالى قد تكلم بالقرآن المجيد وبجميع حروفه فقال تعالى (الم) وقال (المص) وقال (ق) والقرآن المجيد (وكذلك جاء في الحديث « فينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب » وفي الحديث « لا أقول الم حرف ، ولكن الف حرف ، لام حرف ميم حرف » فهؤلاء ما فهموا من كلام الله تعالى الا ما فهموه من كلام المخلوقين فقالوا ان قلنا بالحروف فان ذلك يؤدي الى القول بالجوارح واللاهوت " وكذلك اذا

« ١ » اللهوات جمع لهاة وهي الاحمة المشرفة على الخلق في اقصى القم : و يجمع ايضا على لهي ولهات :

قلنا بالصوت أدى ذلك الى الحلق والحنجرة ، عملوا في هذامن التخبط كما عملوا فيما تقدم من الصفات

«والتحقيق هو أن الله تعالى قد تكلم بالحروف كما يليق بجلاله وعظمته فانه قادر والقادر لا يحتاج الى جوارح ولا الى لهوات، وكذلك له صوت كما يليق به يسمع ولا يفتقر ذلك الصوت المقدس الى الحلق والحنجرة : كلام الله تعالى كما يليق به وصوته كما يليق به ، ولا ننفي الحرف والصوت عن كلامه سبحانه لا افتقارهما منا الى الجوارح واللهوات فانهما من جناب الحق تعالى لا يفتقران الى ذلك. وهذا ينشرح الصدر له ويستريح الانسان به من التعسف والتكاف بقوله: هذا عبارة عن ذلك

«فان قيل فهذا الذي يقرأه القاريء هو عين قراءة الله تعالى وعين تكلمه هو ؟ قلنا لا بل القاريء يؤدي كلام الله تعالى والكلام انما ينسب الى من قاله مبتدئاً لا الى من قاله مؤدياً مبلغاً، ولفظ القاريء في غير القرآن مخلوق وفي القرآن لا يتميز اللفظ المؤدي عن الكلام المؤدى عنه ولهذا منع السلف عن قول لفظي بالقرآن مخلوق لانه لا يتميز كما منعوا عن قول لفظي بالقرآن غير مخلوق فان لفظ العبد في غير التلاوة مخاوق وفي التلاوة مسكوت عنه كيلا يؤدي الكلام في ذلك الى القول بخاق القرآن وما أمر السلف بالسكوت عنه يجب السكوت عنه والله الموفق اه (يقول مؤلف هذا التفسير) ان لدينا في تقريب صفة الكلام من الافهام قولاً آخر وهو ان جميع ما ثبت في النصوص من صفات الله تعالى وشؤونه فالتعبير عنه مستعار مما وضعه الناس في اللغة لا تقسمهم فنفهم بهذه المراد من تلك بقدر الطاقة البشرية ونعرف بدليلي العقل والنقل الفرق بينهما وأن النسبة بينهما المباشرة في الحقيقة . وقد عبر أبو حامد الغزالي عن ذلك تعبيراً بليغاً في قوله من كتاب الشكر من الاحياء :

« ان لله عز وجل في جلاله وكبريائه صفة عنها يصدر الخلق والاختراع ، وتلك الصفة أعلى وأجل من أن تلمحها عين واضم اللغة حتى يعبر عنها بعبارة تدل على كنهه جلالها وخصوص حقيقتها فلم تكن لها في العالم عبارة لعلو شأنها وانحطاط رتبة واضعي اللغات عن ان يمتد طرف فهمهم الى مبادي اشراقها ،

فانخفضت عن ذروتها أبصارهم كما تنخفض أبصار الخفافيش عن نور الشمس لا لنموض في نور الشمس ولكن لضعف في أبصار الخفافيش ، فاضطر الذين فتحت أبصارهم لملاحظة جلالها الى أن يستعبروا من عالم المتناطقين باللغات عبادة تفهم من مبادي حقائقها شيئاً ضعيفاً جداً فاستعاروا لها اسم القدرة فتعاسرنا بسبب استعارتهم على النطق فقلنا : لله تعالى صفة هي القدرة عنها يصدر الخلق والاختراع » ثم ذكر المشيئة والمحبة والكراهة والرضا والغضب فلم يفرق بين ما يسمونه صفات المعاني وما يسمونه صفات الافعال التي يتأولها أصحابه الاشعرية تحكما منهم

ونحن نعلم من أنفسنا أن لنا كلاماً هو صفة من صفاتنا وشأن من شؤنا تتعلق بما يتعلق به علمنا ولكن تعلق العلم عبارة عن انكشاف المعلومات للنفس وتعلق الكلام عبارة عن كشفها وتصويرها بما يدل عليها في النفس أو لمن يريد كشفها له : تقول حدثني نفسي بكذا ، وقلت في نفسي كذا ، وفي حديث صر يوم السقيفة : وكنت زورت في نفسي مقالة - يعنى هيأت في نفسي كلاماً لاقوله . وقال الشاعر :

عندي حديث أريد اليوم أذكره وأنت تعلم دون الناس فخواه
وأما أداء الكلام لمن يريد اعلامه بيمض ما نعلم فله طرق أصحها تعبير اللسان ويليه تعبير القلم والاول غريزة في النطق خاصة بالبشر بمقتضاها تواضعوا على الالفاظ الدالة على معاني المعلومات فأتسعت بقدر اتساع دائرة علومهم، والثاني صناعة هدام الله تعالى اليها بشعورهم بالحاجة الى اتصال معلوماتهم الى البعيد عنهم الذي لا يسمع كلامهم اللساني والى حفظها لمن يجيء بعدهم، وقد استحدثوا في هذا العصر آلة لخطاب البعيد باللسان سموها (اللفون) وسميناها (المسرة) بكسر الميم وتشديد الراء (١) توصل للكلام من دار الى دار ومن بلد أو قطر الى آخر بأسلاك كهربائية تصل بين آلات المتخاطبين وقد استغنوا أخيراً عن هذه الاسلاك في بعض المواضع . واستحدثوا آلة لحفظ الاصوات الكلامية وغيرها واحادتها عند الحاجة ولو بعد موت صاحبها سموها (الفونوغراف) وكان استحدثوا قبل ذلك آلة لنقل الكلام من مكان الى مكان في البلد الواحد وفي البلاد

(١) أخذنا من قول القاموس : المسرة بكسر الميم الآلة يسار بها كالطومار

والاقتطار المختلفة بأسلاك كهربائية موصلة بين الآلات المؤدية للكلام والقابلة له بما هو من قبيل الخط لا الصوت وهي الآلة المعروفة بالتلفراف فكل من هذا وذاك اداء للكلام الذي يقوم في نفس صاحبه ويريد ايصاله الى غيره وكل منها يسمى كلامه حقيقة كما يعلم من استعمال العرب الخالص والمخضرمين والموالدين الذين تلقوا عنهما ومن بعدهم ، وللاخط الشاعرا المشهور في دولة بني أمية بيت من الشعر تداوله المتكلمون واستشهدوا به على الكلام النفسي والكلام اللفظي يفهم منه ان الاول عنده هو حقيقة مدلول الكلمة وان الثاني مجاز مرسل وهو :

ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا
وايس هذا بحجة لغوية على ما ذكر وقصارى الاحتجاج بشعر الشاعر ان استعماله الذي يستعمله صحيح في اللغة في مفرداته وتركيبه ، وذلك لا يقتضي أن يكون رأيه فيه صحيحا ، ولا أن يكون كل ما يقوله حقاني الواقع ولا في اعتقاده ولا سيما اذا كان شعرا ، فاستعمال العرب للمادة الكلام تدل على ان اللفظ المركب الدال بالوضع على المعاني كلام حقيقة ، وقد قال الزخشي في حقيقة الاساس من هذه المادة : سمعته يتكلم بكذا ، وكلمته وكالمته ، وكانا متصارمين فصارا يتكلمان ، وموسى كلم الله . ونطق بكلمة فصيحة وبكلمات فصاح وبكلام اه

فلكلام الانسان صفة أو ملكة في نفسه يناجها بها ويصور فيها ما ينظمه أو يقدره ويؤوره ليخاطب به غيره ، وصفة أو ملكة في لسانه ، وصفة أو صورة فيما يرسمه بقلمه على الورق . وصورة أخرى فيما يحرك به آلة التلفراف السلكي أو غير السلكي مخاطبا لبعض الناس في بعض البلاد ، وصورة أخرى في الهواء تحدث عند النطق به زمنا قصيرا وقيل انه أطول مما يظن ، وصورة أخرى فيما ينقشه الميكروفون في لوح آلة الفونوغراف تكون محفوظة فيه الى ان تعيده الآلة كما أني فيها صوتا مؤلفا من الالفاظ الدالة على المعاني ،

وكلام كل أحد ما ينشئه في نفسه ويؤديه الى غيره بطريقة من الطرق التي ذكرناها ، وينقل عن قابل من البشر أنهم قد يؤدون بعض كلامهم الذي في أنفسهم الى بعض المستعدين بقوة توجيه الارادة وانهم قد يطالعون على بعض

مايجول في أنفـس غيرهم من الكلام ، فمن لم يصدق هذا عنهم فليعد الاعتبار به من ضرب المثل . ومهما تكن الوسيلة التي وصل بها علم المنشئ للكلام الى غيره فان غيره يصير مثله في تصوره في نفسه وفي تصويره اغيره بالوسائل المشار اليها ههنا . مثال ذلك قول لبيد (رض)

ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل

تألف نظام هذا البيت في نفس لبيد يقتضى الصنعة والفريزة التي بها يصور الانسان ما في علمه لنفسه واغيره ، وسمعه الناس من لسانه فنقلوه عنه بالسنتهم ثم باقلامهم ، ولا يزال بعضهم يرويه عن بعض ويمكنهم في هذا العصر أن يتناقلوه بالتلفون والتلغراف ، ولكنه في أي صورة ظهر وبأية وسيلة نقل هو من كلام لبيد قاله منذ أربعة عشر قرنا وليس كلام أحد ممن ينشده اليوم بلسانه أو يرقه بقله أو يؤديه الى غيره بالتلغراف أو غيره

اذا تذكرت هذا كله في كلام الانسان المخلوق على ضمفه ونقصه ، وأن الكلام من صفات الكمال التي اثبتتها الله تعالى لنفسه — وتذكرت مع هذا كمال الخالق وتزخره عن مشابهة خلقه في ذاته وصفاته وأفعاله — وأنه كافك الايمان بوجوده وباتصافه بجميع ما وصف به نفسه من غير تعطيل ولا تشبيه — فأني عثرة يعثر بها عقلك اذا آمنت بأن الله تعالى كلاما هو صفة من صفاته الثابتة له أزلا وأبدا لانها مرآة علمه الازلي الابددي ، وانه بلغ بعض رسله من الملائكة ما شاء من كلامه ليوحوه الى رسله من البشر ليبلغوه لامهم كما خاطب موسى بما شاء منه ، وان هذا الكلام واحد على اختلاف وسائل تبليغه وحفظه ، فقيامه بذات الله تعالى غير مثله في نفس جبريل ، وفي نفس موسى حين سمعه من وراء حجاب ، وأداء جبريل إياه ونزوله به على قلب محمد صلى الله عليه وآله وعلى من قبله من الرسل (عم) غير أداء الله تعالى إياه الى جبريل ، وقيامه في نفس الملك غير قيامه في نفس البشر كما أن قيامه في الهواء عند التلفظ به غير قيامه في لوح الفونغراف ، وكلاهما غير قيامه في الصحف وكرنه على اختلاف صورته وطرق ادائه واحدا في كونه كلام الله القديم الازلي كما قلنا في بيت لبيد من كون انشادنا له وكتابنا إياه اليوم

لا ينافي كونه كلام لبيد القديم النسبي غير الازلي - وكلام الله القديم الازلي حقيقة أولى (والله المثل الاعلى) فلا حاجة تدعو العقل الى وصفه بأنه مخلوق أو حادث لان المخلوقين المحدثين يتناقضونه بالسنتهم وأقلامهم وسائر آلاتهم المحدثه ولا الى التفصي من القول بأنه ذو حروف مرتبة ولا بان تلقيه يسمى مجاعا كقوله تعالى (حتى يسمع كلام الله)

اذا جعلت هذا البيان وسيلة لفهم ماورد في الكتاب والسنة من اثبات الكلام لله تعالى وكون ما اوحاه الى رسله عليهم الصلاة والسلام من كلامه تعالى مع اجتناب التعميل والتشبيه جميعا وفقا للسلف الصالح ، ومع التقريب بالمثال المناسب لحال هذا العصر في علومه وفنونيه ، فلك بعد هذا أن تجعله مثالا يقرب من عقلك معنى تمجلى الرب سبحانه في الصور المتخلفة والحجب على تنزهه عن مشابهة تلك الصور والحجب

قد علمت أن للكلام حقيقة ذلك - مع أمن اللبس - أن تقول صورة هي مظهر العلم في النفس ومبدأ اظهار ماشاء العالم المتكلم أن يظهره من علمه لغيره - وأن له صورا اخرى في أنف من ألقى اليهم شيء منه على اختلاف أحوال أنفسهم من ملكية وبشرية ، وصورا اخرى في الهواء وفي الخط على الكاغد وفي النقش على ألواح الفونغراف . وهذه الصور على ما بينها من التباين التام مظاهر لحقيقة واحدة هي ما أراد العالم المتكلم اظهاره من علمه بكلامه كبيت لبيد الشاعر - وكقوله تعالى قل هو الله أحد * الله الصمد * لم يلد * ولم يولد * ولم يكن له كفوا أحد * فمن تلقى هذه السورة من لسان القاريء ، أو من الصورة التي كتبت بها السورة بحروف من الخط الكوفي أو النسخي أو الفارسي أو غيرها علم بها من كلام الله عين ما علمه جبريل وموسى ومحمد وغيرهم من الرسل في التلقي عن الله تعالى بلا وساطة أو التلقي عن جبريل عليهم السلام . وهو عين كلام الله تعالى القائم بنفسه من حيث انه هو المظهر لمعاني هذه السورة من علمه ومن حيث انه لا أهل

ولا كسب لاحد من المبالغين لهاني تأليف عبارتها لاجبريل ولا محمد عليها السلام ولا الصحابة الذين بلغوها للتابعين قولاً وكتابة، ولا يقتضي هذا تأويل الكلام الالهي ولا تعطيله ولا حدونه، ولا تشبيهه بكلام خالقه. كان علمه تعالى لا يشبه علم خلقه، ولا يقتضي أيضاً ان نكون قد أدركنا كنه هذه الصفة بفهمنا لما بلغنا تعالى اياه من علمه بها، كما أن اطلاقه إيانا على ما علمه في الازل وفيما لا يزال من كونه أحدا صمدالم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد - لا يقتضي ادراك كنهه علمه بذلك. بل نحن لم ندرك كنه كلامنا في أنفسنا ولا في الهواء ولا في غيره بما ذكر آنفاً

كذلك نقول ان ماثبت في الصحاح من تجلي الرب تعالى في الصور المختلفة وتعرفه لمن شاء ببعضه دون بعض لا يقتضي حدونه ولا مشابهيته للصور ولا لحجاب رالنو ولا غيره من خلقه ولا ادراك كنهه عز وجل . ومعرفة المؤمنين له ببعضه دون بعض كعرفة بعضهم لكلامه بتبليغ اللسان دون الكتابة أو بالكتابة دون اللسان، وكل ذلك كمال له وإنما النقص ما تخيله نفاة الرؤية والصفات من جعل الخالق تعالى معنى سلبيا

﴿ نعمة السياق في الرؤية والكلام ﴾

أخبرنا الله تعالى في الآيات السابقة بأنه منع موسى رؤيته يعني في الدنيا وبشره بأنه اصطفاه على أهل زمانه برسالته وبكلامه ، ثم أخبرنا فيها بما آتاه يومئذ

بالاجمال فقال ﴿ وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء ﴾ أي اننا أعطيناه ألواحاً كتبنا له فيها من كل نوع من أنواع الهداية موعظة من شأنها أن تؤثر في القلوب ترغيباً وترهيباً - وتفصيلاً لكل نوع من اصول التشريع وهي اصول العقائد والآداب وأحكام الحلال والحرام، وتفصيلها ذكرها مع مدودة مفصلاً بعضها من بعض . واسناد الكتابة اليه تعالى إما على معنى أن ذلك كان بقدرته تعالى وصنعه لا كسب لاحد فيه ، وإما على معنى أنها كتبت بأمره ووحيه سواء كان الكاتب لها موسى أو الملك (عليهما السلام) قال بعض المفسرين إن الألواح كانت مشتملة على التوراة وقال بعضهم بل كانت قبل التوراة

والراجح أنها كانت أول ما أوتيه من وحي التشريع فكانت أصل التوراة الاجمالي وكانت سائر الاحكام التفصيلية من العبادات والمعاملات الحربية والمدنية والمعقوبات تنزل عليه ويخاطبه الرب تعالى بها في أوقات الحاجة اليها كالقرآن . واختلفوا في عدد الألواح ف قيل كانت عشرة وقيل سبعة وقيل اثنين ، قال الزجاج يجوز أن يقال في اللغة للوحين ألواح . وهذا كل ما يصح أن يذكر من خلافهم فيها وأما تلك الروايات الكثيرة في جوهرها ومقدارها وطولها وعرضها وكتابتها وما كتب فيها فكلها من الاسرائيليات الباطلة التي بثها في المسلمين أمثال كعب الاحبار ووهب بن منبه فاغتر بها بعض الصحابة والتابعين ان صحت الروايات عنهم وقد لخص السيوطي منها في الدر المنثور ثلاث ورقات - أي ست صفحات - واسمات من القطم الكبير ، وليس منها شيء يصح أن يسمى درة وان كان منها أن الألواح من الياقوت او من الزمرد أو من الزبرجد كما أن منها أنها من الحجر ومن الخشب ، وقد اعجبني من الحافظ ابن كثير أنه لم يذكر من تلك الروايات شيئاً على سعة اطلاعه ، وقد تبع في هذا عمدته في التفسير ابن جرير رحمه الله تعالى ولكن ذكر بعضها الا لوسي من المتأخرين تبعه لغيره كرواية الطبراني والبيهقي في الدلائل عن محمد بن يزيد النخعي قال : اصطحب قيس بن خرشة وكعب الاحبار حتى اذا بلغا صمين وقف كعب ثم نظر ساعة ثم قال : ليهراقن بهذه البقعة من دماء المسلمين شيء لا ييران ببقعة من الارض مثله . فقال قيس : ما يدريك ؟ فان هذا من الغيب الذي استأثر الله به ، فقال كعب ما من الارض شبر إلا مكتوب في التوراة التي أنزل الله على موسى ما يكون عليه وما يخرج منه الى يوم القيامة . واستدل به الاكوسي على أن قوله تعالى (من كل شيء) على أوسع ما يحمله اللفظ من العموم وأنا أظن أن هذا القول موضوع على كعب وان كنت اخالف الجمهور في مسألة تمديله ، وتأول الا لومي له هذا القول الظاهر بطلانه بالبداهة بقوله : ولعل ذلك من باب الرمز كما ندعيه في القرآن اه

وما ذكرت هذا إلا للتعجيب من فتنة هذه الروايات الباطلة الى أي حد وأي زمن وصل تأثيرها السيء حتى ان هذا النقادة قد اغتر بمثل هذا منها وتأويله بما هو باطل مثله ، فانه لم يصح عن أحد من أئمة المسلمين الذين يعتد بعلمهم بكتاب الله تعالى انه ليس في العالم أو في الارض شبر الا وقد كتب فيه (أي القرآن) ما يقع فيه وما يخرج منه ، وانما قال مثل هذا بعض المجازفين

والخيليين من الصوفية على انه من الكشف الذي يدعونه . راجم تفسير (ما فرطنا في الكتاب من شيء) في ص ٣٩٤ - ج ٧ تفسير

هذا واما ماورد في التوراة الحاضرة في شأن الألواح فانه ماجاء في سفر الخروج من (٢٣ : ١٢) وقال الرب لموسى اصعد الى الجبل وكن هناك فاعطيك لوحى الحجارة والشريعة والوصية التى كتبتها لتعلمهم الكلمات العشر) وجاء في وصف اللوحين منه (٣٢ : ١٥) ثم انثنى موسى ونزل من الجبل ولوحا الشهادة في يده : لوحان مكتوبان على جانبيهما ، من هنا ومن هناك كانا مكتوبين ١٦ واللوحان هما صنعة الله والكتابة هي كتابة الله منقوشة على اللوحين) وفيه أن موسى رمى باللوحين من يديه عندما رأى العجل الذي عبده قومه في أيام مناجاته لله تعالى ، وفي أول الفصل ٣٤ : ١ ثم قال الرب لموسى انحت لك لوحى حجر كالاولين فاكتب عليهما الكلام الذى كان على الحجرين الاولين اللذين كسرتهما . . . - ٤ فنحت لوحى حجر كالاولين وبكر موسى في الغداة وصعد الى جبل سيناء كما أمره الرب وأخذ في يده لوحى الحجر) ويليه أن الرب هبط في الغمام ووقف عنده هناك ومر قدامه ووعد ووصاه وأمره بأوامر ونهاه عن امور وبلي ذلك (٢٧) وقال الرب لموسى اكتب لك هذا الكلام لاني بحسبه عقدت عهدا معك ومع بني اسرائيل ٢٨ وأقام هناك عند الرب اربعين يوما واربعين ليلة لم يأكل خبزا ولم يشرب ماء فكتب على اللوحين كلام العهد الكلمات العشر) وههنا يحتمل أن يرجع ضمير « فكتب » الرب تعالى وأن يرجع الى موسى ، ولولم يرد ما تقدم عن (٣٢ : ١٦) لكان هذا متعينا بقرينة قول الرب له قبله اكتب لك هذا الكلام ، وله نظائر . وأما الوصايا العشر فقد نقلنا نصها في تفسير (٦ : ١٥٤) ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذى أحسن) من سورة الانعام عقب وصايا القرآن التي هي أجمع واكمل منها (ص ٢٠٢ ج ٨ تفسير)

ومن هذا الذى نقلناه هنا يعلم ما في تلك الاسرائيليات التي أوردها السيوطى في التفسير المأثور من المخالفة للتوراة ، إذ من المعلوم أن ما كان من التحريف اللفظى في التوراة من نقص وزيادة وغلط قد كان قبل الاسلام ، ولم يكن بعده الا التحريف الممنوي - فما في تلك الروايات من تعيين جوهر الألواح ومساحتها وكتابتها وما كتب فيها من وصف امة محمد (ص) وغيره مما يخالف هذه التوراة

١٩٢ أمر موسى بأخذ الشريعة بقوة وقومه بأحسنها التفسير ج ٩

فهو باطل أراد به واضعوه أن يذكر المسلمون في تفسير القرآن وغيره من كتبهم ما يصد اليهود وغيرهم عن الاسلام، بأن دعوته مبنية على الكذب والبهتان ، ولم يدر أولئك الذين كانوا يكتبون كل ما يسمعون شيئاً من هذا الكيد والمكر اليهودي ، ونحمد الله انه لم يرج منه على جهابذة نقد الحديث الا القليل

وأما قوله تعالى ﴿ خذها بقوة ﴾ فهو مقول قول مقدر لانه امر لموسى والخطاب قبله للنبي الخاتم عليهما الصلاة والسلام - والمعنى كتبنا له في الاواح ما ذكر وقلنا له : خذها بقوة - أو وقلنا له هذه رسالتنا أو وصاينا واول شريعتنا وكتابتها خذها بقوة أي حال كونك ملتبساً بمجد وعزيمة وحزم ، أو أخذاً بقوة وعزم ، وذلك أن المراد بها تكوين شعب جديد بترية جديدة شديدة مخالفة كل المخالفة لما نشأ عليه من الذل والعبودية لفرعون وقومه والانسياكوا عليه من الشرك والوثنية ومفاسدها ، فاذا لم يكن المتولي تربية هؤلاء القوم والمرشد لهم صاحب عزيمة قوية وبأس شديد وعزم ثابت فانه يعجز عن سياستهم وتربيتهم ، ويفشل في تنفيذ أمر الله فيهم

﴿ وأمر قومك يأخذوا بأحسنها ﴾ قيل ان (أحسن) هنا بمعنى ذي الحسن التام الكامل وليس فيه معنى تفضيل شيء على آخر ، وهو ما يعمرون عنه بقولهم : اسم التفضيل على غير باب - أي واهم قومك بالاستمسك والاعتصام بهذه المواعظ والاحكام المفصلة في الاواح التي هي كاملة الحسن . وقيل لانه على الاصل فيه من تفضيل بعض المضاف اليه على بعض ومنه الحقيقي والاعتباري والاضافي ، فأصول العقائد من الايمان بالله تعالى وتوحيده وتنزيهه أفضل وأشرف من الاحكام العملية ، ولكن لا يصح أن يراد هنا قيل الا اذا اريد بالاختذ الشروع والابتداء - والاوامر أفضل من النواهي ويصح أن تراد في مثل الامر بعبادة الله وحده والنهي عن اتخاذ الصور والتماثيل وكلاهما من الوصايا التي كتبت في الاواح وذلك أن الاخلاص لله تعالى في العبادة أمر وجودي يتعلل به العقل وتزكي به النفس ، وترك اتخاذ الصور والتماثيل أمر سلبي محض اذا لم يكن أثراً للاخلاص في العبادة وسدا للذريعة فلا قيمة له فانه لم ينفه عنه إلا لانه من ذرائع الشرك ، وإلا فقد يتركه المرء لعدم الداعية وان كان مشركا - والفرض أفضل من النفل ، ولكن ليس في الوصايا العشر نوافل ، ويقال مثله في قولهم

والعزيمة أفضل من الرخصة ومثل هذا التعبير قوله تعالى (واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم) والمجال فيه أوسم فإن القرآن أحسن ما أنزل الله تعالى أو خقه على السنة رساله بإكاله تعالى الدين به وبغير ذلك من مزاياه ، والخطاب فيه لامة الدعوة أي لاس كافة لانه معطوف على قوله (وأنيبوا الى ربكم وأسلموا له) ثم ان فيما أنزله فيه العزيمة والرخصة وفيه من الندب ما هو أفضل من مقابله كالصدقة بالدين بدل انظار المعسر به وهو واجب وكالمغفو في مقابلة القصاص

وقوله تعالى ﴿ سَأَرْيَكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴾ من حكاية خطابه لقوم موسى بالنجم له اذ وجه الامر فيما قبله اليه واليه ، فهو داخل في مقول القول الذي خوطب به نبينا (ص) من قصتهم ، والجملة استئناف لبيان طائفة الذين فسقوا عن امر الله وجحدوا بآياته فلم يأخذوا بأحسنها ، كأنه يقول ان لم تأخذوا ما آتيناكم بقوة وتبعوا احسنه كنتم فاسقين عن امر ربكم فيحل بكم ما حل بالفاسقين من قوم فرعون الذين انجاكم الله منهم ونصركم عليهم وسيركم ما حل بهم بعدكم من الغرق ، أو الفاسقين من سكان البلاد المقدسة والمباركة التي وعدمك إياها وسينصركم عليهم بطاعتكم له وأخذكم ميثاقه بقوة

قال الحافظ ابن كثير في تفسيرها : أي سترون طائفة من خالف امري وخرج عن طاعتي كيف يصير الى الهلاك والدمار والنتاب . وقال ابن جرير وإنما قال (سأريكم دار الفاسقين) كما يقول القائل لمن يخاطبه : ساريك غداً ما يصير اليه حال من خالفني - على وجه التهديد والوعيد لمن عصاه وخالف أمره . ثم نقل معنى ذلك عن مجاهد والحسن البصري . وقيل معناه سأريكم دار الفاسقين أي من أهل الشام واعطيكم إياها ، وقيل منازل قوم فرعون . والاول أولى والله أعلم لان هذا كان بعد انفصال موسى وقومه عن بلاد مصر وهو خطاب لبني اسرائيل قبل دخولهم النية ، والله أعلم اه ومنه باحث رسم المصحف الامام أن كلمة (ساريكم) زيد فيها واو قبل الراء لئلا يشتبه بسأراكم اذ كانوا يرسمونها بالياء غير منقوطة فالمراد بها ضبط الكلمة كالضمة والله أعلم

والعبرة التي يجب أن يتذكرها ويتدبرها كل قارئ لهذه الآية من وجوه (أحدها) أن الكتاب الالهي يجب أخذه بقوة إرادة وجد وعزيمة لتنفيذ ما هدى اليه من الاصلاح وتكوين الامة تكون بنجاح جديد صالحاً ، ويتأكد ذلك في الرسول

المبلغ له والداعي اليه والمفخذ له بقوله وعمله، ليكون لقومه فيه اسوة حسنة. ونلك سنة الله تعالى في سائر الانقلابات والتجديدات الاجتماعية والسياسية وان لم تكن بهدانة الدين، والدين أحوج الى القوة والعزيمة لانه اصلاح للظاهر والباطن جميعاً، وقد أمر الله تعالى بني اسرائيل بما أمر به رسولهم (ص) من أخذ الكتاب او ميثاق الكتاب بقوة أمر أمقرونا بهديدهم وتخويهمهم من وقوع جبل الطور بهم، كما تقدم في سورة البقرة (٢. ١٣٠ و ١٣١) وسيأتي مثله في هذه السورة (الاعراف) وقد اخذ سلفنا القرآن بقوة فسادوا به جميع الامم التي كان لها من القوى العديدة والحربية والمظالمية والمالية والصناعية مائس لهم، وإنما سادوا بالعمل بهديته كما أراد الله تعالى - لا بالتغنى بقراءته في المحافل، ولا بالزبرك المحض بالمصاحف، كما يفعل مقلدة الخلف الطالح، إن من يأخذ القرآن بقوة يكون القرآن حجة له فيسمد به في الدنيا والآخرة، ومن لا يأخذه بقوة يكون حجة عليه فيشقى بالاعراض عنه وهجر هدايته في الدنيا والآخرة (يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين * الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله أن يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون)

(ثانيها) أن سبب تخويف بني اسرائيل عند تبليغهم الميثاق الالهي بوقوع الجبل بهم وأمرهم في تلك الحال أن يأخذوه بقوة هي أن أحكام التوراة التي أخذ عليها الميثاق بأخذها بقوة شاقة حرجية، وحكمة ما فيها من الشدة والخرج أن القوم كانوا مستضعفين مستذلين باستعباد المصريين لهم منذ أجيال كثيرة وكان القوم أو الاقوام الذين وعدوا بأن يغلبوهم على بلادهم جبارين اولي قوة واولي بأس شديد، وكان من سنة الله تعالى في البشر أن تتربى أفرادهم وشعوبهم بالشدة والارتياض بالصبر، ولجهد بالمال والنفس، ولهذا أمر الله تعالى موسى عليه السلام أن يسير ببني اسرائيل في طريق التيه وهو الجنوبي من بركة سيناء دون الطريق الشمالي القريب من مدن فلسطين اذ لم يكن لهم طاقة بقتال جباري الكنعانيين وقتئذ فكتب الله تعالى عليهم التيه أربعين سنة ملك في أثناءها الذين استذلهم المصريون ونشأ من صغارهم ومواليدهم جيل جديد يربي في حجر الشرع الجديد، والتيه الشديد، كما ينه في تفسير سورة

لمائدة (ص ٣٠٢ - ٣٣٨ ج ٦ تفسير)

(ثالثها) أن الاسرائيليين قد عظم ملكهم باقامة شريعتهم بقوة حتى اذا غلب الغرور على العمل وظنوا ان الله تعالى ينصرهم ويؤيدهم لنسبهم ولقبهم وهو « شعب الله » فسقوا وظلموا ، فانزل الله بهم البلاء، وسلط عليهم البابليين الاقوياء، فتلوا عرشهم وتبروا ملكهم ، ثم ثابوا الى رشدهم، فرحمهم الله واعاد لهم بعض ملكهم وهزمهم ، ثم ظلموا وافسدوا فسلط عليهم النصارى فزفوههم كل ممزق ، فظلوا عدة قرون متكئين على المسيح الموعود ليعيد لهم ملكهم بخوارق المعاديات ، ثم ربتهم الشدائد ونورهم العلم العصري فطفقوا يستمدرون لاستعادة هذا الملك بكل ما في الامكان من الاسباب وفي مقدمتها المال والنظام والكيد والدهاء مع المحفة على التقاليد الدينية في ذلك حتى انتهى بهم السعي الى استخدام الدولة البريطانية بما فصلناه في بيان العبرة في قوله تعالى (١٢٦) وأدرئنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها) من هذه السورة (ص ٩٧ ج ٩)

(رابعها) ان المسلمين الذين اتبعوا سننهم وسنن النصارى شبرا بشبر وذراعا بذراع في الضردون انعم كما فصلناه في غير هذا الموضع قد اغتروا بدينهم كما اغتروا ، واتكلوا على لقب « الاسلام » ، ولقب « أمة خاتم الرسل » عليه السلاة والسلام ، ولاكتهم لما يثوبوا الى رشدهم ، لان الذين سلبوا ملكهم وهزمهم ليسوسهم شدة مربية كافية ، بل اجتهدوا في افساد عقائدهم واخلاقهم ، وايقاع الشقاق والتفريق فيما بينهم ، بل افسدوا كذلك من لم يستولوا على ملكهم منهم ، بتوليهم التربية والتعليم لكثيرين منهم . كانوا عوناً لهم على ما يريدون من تل عروشهم والسيادة عليهم بالتدرج كالتحنيين والمصريين كما فصلناه في مواضع اخرى (١) ولا يزال هؤلاء المتفربون المخربون يجدون في قتل هذه الامة وهم يظنون أنهم يبددون ، ويفسدون عابها أمرها ويحسبون أنهم يصاحون ، (ألا إنهم هم افسدون ولاكن لا يشعرون)

(١٤٥) سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ

بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا
سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ
سَبِيلًا . ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ (١٤٦)
وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ
يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

انتهى بالآية التي قبل هاتين الآيتين فصل من فصول قصة موسى عليه السلام
وهاتان الآيتان استئناف مرتب على جملة ما تقدمه منها بين الله فيه لخاتم رساله في
الاولى منهما سنته في ضلال البشر بعد مجيء البينات في كل زمان ويدخل فيه
قوم فرعون من الغابرين دخولا اوليا وينطبق على رؤساء كفار قريش المعاندين
له (ص) من الحاضرين وبين في الثانية جزاءهم على تكذيبهم وكفرهم ، قال :

﴿ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق ﴾ هذا بيان
لسنته تعالى في تكذيب البشر لدعاة الحق والخير من الرسل وورثتهم وسببه
الاول التكبر فان من شأن الكبر أن يصرف أهله عن النظر والاستدلال على
الحق والهدى لاجل اتباعه فهم يكونون دائما من المكذبين بالآيات الدالة على
عليهما الغافلين عنها وتلك حال الملوك والرؤساء والزعماء الضالين كفرعون وملئه
وإنما ذكرت هذه السنة العامة من أخلاق البشر بصيغة المستقبل لاعلام النبي (ص)
بأن الطاغين المستكبرين من مشيخة قومه لن ينظروا في آيات القرآن الدالة على
صدقه (ص) في دعوى الرسالة من وجوه كثيرة بينها مرارا ، والدالة على
وحدانية الله تعالى بما أقامته عليها من البراهين الكثيرة ولا في غيرها
مما أيده ويؤيده به من آياته الكونية لتكبرهم في الارض بالباطل فوجهة نظرم
تنحصر في تفضيل أنفسهم عليه (ص) بأنهم سادة قريش وكبرائها واغنيائها
واقويائها فلا يليق بهم أن يتبعوا من هو دونهم سنا وقوة وثروة وعصبية ،
والمعنى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق من قومك أيها
الرسول ومن غيرهم في كل زمان ومكان كما صرفت فرعون وملاه عن آياتي

التي آتيتها رسولي موسى

- والتكبر صيغة تكلف او تكثر من الكبر الذي هو غمط الحق بعدم الخضوع له واحتقار الناس، فهو شأن من يرى انه أكبر من أن يخضع لحق، أو يساوي نفسه بشخص، والاصل الغالب في التكبر ان يكون بغير الحق وقد يتصور أن يتكلف الانسان اعلاء نفسه على غيره أو اكثاره من الاستعلاء عليه بحق كالترفع عن المبطلين واهانة الجبارين واحتقار المحاربين. فقله تعالى (بغير الحق) يكون على هذا صلة للتكبر وهو قيد له، وإلا كان بيانا للواقع. أو المعنى انهم يتكبرون حالة كونهم متلبسين بغير الحق أي منفسين في الباطل فأمثال هؤلاء لافيمة للحق في نفسه عندما فهم لا يطلبونه ولا يبحثون عنه وقد تظهر لهم آياته ويحمدونها وهم بها موقنون، كما قال تعالى في آل فرعون (وجحدوا بها واستيقظت لها أنفسهم ظلما وعلوا) وقال في طغاة قريش (فاهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون)

﴿ وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها ﴾ هذا إما عطف على جملة (سأصرف ..) أي - سأصرفهم عن آياتي المنزلة والكونية فينصرفون وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها - وأما عطف على (يتكبرون) فيكون هو وما بعده بيانا لصفات المتكبرين وأحوالهم وأولها أنهم ان يروا كل آية من الآيات التي تدل على الحق وتثبت وجوده لا يؤمنوا بها فان كثرة الآيات بتعدد أنواعها وأفرادها انما تفيد من كان طالبا للحق ولكنه جاهل أو شك أو مراء الفهم فاذا خفيت عليه دلالة بعضها فقد تظهر له دلالة غيره، وفي هذا اعلام للنبي « ص » بأن الذين يقترحون عليه الآيات من قومه انما يقصدون التمجيز، لا استبانة الحق بالدليل، فهم ان اجيبوا الى طلبهم لا يؤمنون، ولهذا نظائر تقدم بعضها في سورة الانعام مفصلا تفصيلا

﴿ وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ﴾ الرشد الصلاح والالتزام وضده الفئ وهو الفساد، وفيه ثلاث لغات ضم أوله وسكون ثانيه وبه قرأ الجمهور هنا - وقتعها وبها قرأ حمزة والكسائي - والرشاد وقد وردت في سورة المؤمن حكاية عن فرعون (وما أهديك الا سبيلا الرشاد) ومثلها السقم والسقم والسيقام - والمعنى ان من صفة هؤلاء الذين مروا على الضلال

واستمرؤا سرعى الغي والفساد، ان ينفروا من الهدى والرشاد ، فان رأى احدهم سبيله واضحة جلية لا يختار لنفسه جعلها سبيلا له بايثارها وتفضيلها على هو عليه ، وما كل أحد يصل الى هذه الدرجة من الغي لان من الناس من يسلك سبيل الغي على جهل فاذا علم بما تنتهي به اليه من الفساد رأى لنفسه مخرجا منها تركها ، واختار سبيل الرشد عليها

﴿ وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ﴾ وهذه الحالة شر مما قبلها فان هذه إيجابية وتلك سلبية ، وبينهما حال اخرى وهى حال من ليس فيه من نور البصيرة وزكاء النفس ما يحمله على سلوك سبيل الرشد اذا رآه اضعف همته ؛ ولكنه يكره الغي والفساد اذ لم يصل من اعتلال الفطرة وظلمة البصيرة الى تفضيله على الرشد وايثار سبيله واختيارها لنفسه اذا رآها . بحيث لا يصرفه عن الفساد الا جهل سبيله أو العجز عن سلوكها

فن اجتمعت له هذه الاحوال أو الصفات فهو الذي أضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فلم تبق له سبيل من أسباب الحق والرشد يسلكها ، وقد علل ذلك سبحانه بقوله

﴿ ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ﴾ يعنى ان الله تعالى لم يخلقهم مطبوعين على شيء مما ذكر طبعا ، ولم يجبرهم ويكرههم عليه اكراها ، بل كان ذلك بكسبهم واختيارهم للتكذيب بآياته الدالة على الحق ، والصدود عن سبيله الموصلة الى الرشد ، وكانوا غافلين عنها دون أهوائهم لا يعطونها حقها من النظر والتأمل والتفكير والتدبر ، لاشتغالهم عن ذلك بأهوائهم ، وعصبيتهم لا تقسم ولا بأهم ، وبذلك قطعوا على أنفسهم طريق الهدى . فالغفلة هنا هى الغفلة المطبوعة المانعة من أسباب العلم والعظنة ، لا أي نوع من أنواع الغفلة ، بل هى الميينة فى قوله تعالى من أواخر هذه السورة (ولقد ذرأنا لجنهم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها . اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون)

الضالون من هؤلاء الغافلين عن آيات الله تعالى وماتهدي اليه من معرفته والاستعداد للحياة الاخرى لىاقية هم الذين يقول الله تعالى فى وصفهم (اولئك فى ضلال بعيد) ويقول (قد ضلوا ضلالا بعيدا) اذ كان لهم من الانهاك فيما هم فيه والفور به واحتقار ما سواه ما يصددهم عن توجيه عقولهم الى غيره ،

وَمِنْهُمْ مَتَفَرِّجَةُ الْمُسْلِمِينَ الْخُرَافِيِّينَ فِي هَذَا الْعَصْرِ يَحْتَقِرُونَ هِدَايَةَ الدِّينِ الرُّوحِيَّةِ وَمَا لَهَا مِنَ التَّأْثِيرِ الْعَظِيمِ فِي تَهْذِيبِ النَّفْسِ وَحَمْلِهَا عَلَى الْخَيْرِ وَصَدِّهَا عَنِ الشَّرِّ وَمِنْ الْفَوَاحِشِ وَالْمَذَكَّرَاتِ ، وَإِنَّمَا غَرَّهُمْ وَأَصْلَمَهُمْ أَنَّهُمْ فِي عَصْرِ وَصَلٍ فِيهِ الْغَرِيبُونَ إِلَى غَايَةِ بَعِيدَةٍ مِنَ الْفَنُونِ وَالصَّنَاعَاتِ ، أَنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ عَاشَ فِي هَذَا الْعَصْرِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ عَبْدًا لَشَهْرَاتِهِ ، وَمَقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ الْإِفْضَلُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ لَا يَتَّبِعُوا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْ زِينَةِ الدُّنْيَا وَقُوتِهَا وَصَنَاعَاتِهَا وَفَنُونِهَا مَا كَانَ عِنْدَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ، (فَاعْتَبَرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ)

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى ﴿ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِنَا وَلَفَاءَ الْآخِرَةِ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ؟ ﴾ الْآيَاتِ فِي الْآيَةِ الَّتِي قَبْلَ هَذِهِ بِعَمْنِ الدَّلَائِلِ وَالْبَيِّنَاتِ مِنْ بَرَاهِينِ عَقْلِيَّةٍ ، نَظَرِيَّةٍ كَانَتْ أَوْعَلِيَّةً أَوْ كَوْنِيَّةً ، كَأَيَّاتِهِ تَعَالَى فِي الْإِنْفُسِ وَالْآفَاقِ ، وَمِنْهَا مَعْجَزَاتُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَأُظْهِرَهَا وَأَقْوَاهَا الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ ، مِنْ حَيْثُ هُوَ دَالٌّ عَلَى صَدَقِ النَّبِيِّ الْأَمِّيِّ فِي دَعْوَى الرِّسَالَةِ مِنْ وَجْهِ كَثِيرَةٍ تَقْدُمُ بَيَانُهَا -

وَأَمَّا الْآيَاتُ الْمَذْكُورَةُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ فَالظَّاهِرُ الْمُبْتَدَأُ أَنَّهَا الْآيَاتُ الْمُنْزَلَةُ مِنْ حَيْثُ اشْتِمَالُهَا عَلَى الْهِدَايَةِ وَالْإِصْلَاحِ تَرْكِيَّةِ الْإِنْفُسِ مِنْ خِرَافَاتِ الشَّرِّ وَفَسَادِ الْإِخْلَاقِ وَمَذَكَّرَاتِ الْأَعْمَالِ . وَاللِّقَاءُ مَصْدَرُ لَقِي الشَّيْءَ أَوِ الشَّخْصَ وَلَا قَاءَ كَالْمُلَاقَاةِ إِذَا صَادَقَهُ أَوْ قَابَلَهُ أَوْ انْتَهَى إِلَيْهِ يَقَالُ لَقِي زَيْدًا وَلَا قَاءَهُ وَلَقِي خَيْرًا أَوْ شَرًّا (لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَسَبًا) * وَمَنْ يَلْقَ خَيْرًا يَحْمَدُ النَّاسَ أَمْرُهُ * وَلَقِي جَزَاءَهُ . قَالَ الرَّائِغُ وَمِلَاقَاةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عِبَارَةٌ عَنِ الْقِيَامَةِ وَعَنِ الْمَعْبَرِ إِلَيْهِ قَالَ ١ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مَلَاقُوهُ * وَقَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مَلَاقُوا اللَّهَ

وَالْمَعْنَى وَالَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِنَا الْمُنْزَلَةِ بِالْحَقِّ وَالْهُدَى عَلَى رِسْلَانَا فَلَمْ يُؤْمِنُوا لَهُمْ وَلَا اهْتَدَوْا بِهَا ، وَكَذَبُوا بِإِقَاءِ الْآخِرَةِ وَمَا يَكُونُ فِيهَا مِنَ الْجَزَاءِ عَلَى الْأَعْمَالِ - عَلَى الْخَيْرِ بِالْتَّوَابِ وَعَلَى الشَّرِّ بِالْعِقَابِ فَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ - لَا يُجْزَوْنَ هُنَاكَ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ تَأْثِيرِ أَعْمَالِهِمُ النَّفْسِيَّةِ وَالْجَدْنِيَّةِ مَا أَوْ النَّفْسِيَّةِ فَقَطْ أَكْثَرَ الْوَاجِبَاتِ فِي أَرْوَاحِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ مِنْ حَقِّ وَخَيْرِ زَكَاةٍ وَأَصْلَحِهَا أَوْ مِنْ بَاطِلٍ وَشَرِّدَسَاهَا وَأَفْسَدَهَا - إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ إِنْسَانًا فِي الْجَزَاءِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنَّمَا مَضَتْ سُنَّتُهُ بِجَمَلِ الْجَزَاءِ فِي الْآخِرَةِ أَثَرًا لِلْعَمَلِ مَرْتَبًا عَلَيْهِ تَرْتِيبُ الْمَسَبِّبِ عَلَى السَّبَبِ كَأَنَّهُ هُوَ تَسَبُّبُهُ وَقَدْ شَرَحْنَا هَذَا الْمَعْنَى مَرَارًا « تَرَا جَمُ كَلِمَةِ جَزَاءٍ فِي فَهَامِ مِنَ التَّنْصِيبِ »

(١٤٧) وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ. أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ (١٤٨) وَلَمَّا سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا إِنَّ لَنَا مِنْ رَحْمَتِكَ رَبَّنَا وَتَغْفِرْ لَنَا لِنَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ

﴿ قصة اتخاذ بني اسرائيل للمعجل ﴾

في أثناء مناجاة موسى عليه السلام لربه عز وجل في جبل الطور اتخذ قومه من بني اسرائيل عجلا مصوغا من الذهب والفضة وعبدوه من دون الله تعالى لما كانت رسخ في قلوبهم من نخامة مظاهر الوثنية الفرعونية في مصر ، وقد ذكرت هذه القصة هنا معطوفة على ما قبلها من خبر المناجاة والواح الشريعة لما بين السياقين من العلاقة والاشتراك في الزمن ، قال تعالى

﴿ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسداً له خوار ﴾ الحلي بالضم والتشديد جمع حلي بالفتح والتخفيف فهو كئديّ جمعا لكئدي . وهذا الحلي استماره نساء بني اسرائيل من نساء المصريين قبل خروجهم من مصر فلكوه باذن الله تعالى ، والمعجل ولد البقرة سواء كانت من العرب أو الجواميس فهو كالخوار لولد الناقة والمهر لولد الفرس والجل لولد الشاة والجدي لولد الغن الخ . والجسد الجئة وبدن الانسان حقيقة ويطلق على غيره مجازا والاحمر كالذهب والزعفران والدم الجاف وقال في لسان العرب : الجسد جسم الانسان ولا يقال لغيره من الاجسام المختزنة ، ولا يقال لغير الانسان جسداً من خالق الارض . والجسد البدن تقول منه تجسد كما تقول من الجسم تجسم ابن سيدة : وقد يقال للملائكة والجن جسد . غيره : وكل خلق لا يأكل ولا يشرب من نحو الملائكة والجن مما يعقل فهو جسد . وكان عجل بني اسرائيل جسداً يصيح لا يأكل ولا يشرب ، وكذا طبيعة الجن ، قال عز وجل (فاخرج لهم عجلاً جسداً له خوار) « جسداً » بدل من عجل لان العجل هنا هو الجسد ، وان شئت حماته على الحذف أي ذا جسد ، وقوله (له خوار) يجوز أن تكون الهاء راجعة الى المعجل وأن

تكون راجعة الى الجسد ، وجمعه أجساد . وقال بعضهم في قوله (عجلاً جسداً) قال أحر من ذهب . وقال أبو اسحق في تفسير الآية : الجسد هو الذي لا يعقل ولا يميز إنما معنى الجسد معنى الجنة فقط ، وقال في قوله (وما جعلناهم جسداً لايأكلون الطعام) قال جسد واحد يعني على جماعة ، قال ومعناه وما جعلناهم ذوي أجساد الا ليأكلوا الطعام وذلك أنهم قالوا (ما لهذا الرسول يأكل الطعام) فأعلموا أن الرسل أجمعين يأكلون الطعام وأنهم يموتون . المبرد ونعاب : العرب اذا جاءت بين كلامين بمجدين كان الكلام إخباراً (قال) ومعنى الآية إنما جعلناهم جسداً ليأكلوا (قال) ومثله في الكلام : ما سمعت منك وما أقبل منك معناه إنما سمعت منك لا قبل منك (قال) وان كان المجدي أول الكلام كان الكلام مجرداً حقيقة (قال) وهو كقولك : ما زيد بخارج . قال الازهري : جعل الديث قول الله عز وجل (وما جعلناهم جسداً لايأكلون الطعام) كالملائكة (قال) وهو غلط ومعناه الاخبار كما قال النحويون أي جعلناهم جسداً ليأكلوا الطعام (قال) وهذا يدل على أن ذوي الاجساد يأكلون الطعام وان الملائكة روحانيون لا يأكلون الطعام وليسوا جسداً فان ذوي الاجساد يأكلون الطعام . اهـ وقولهم معناه الاخبار أي الاثبات

والخوار صوت البقر وهو يضم أوله كأمثاله من أمماء الاصوات : رغاء الابل وثغاء الغنم ويمار المعز ومواء الهر ونباح الكلب الخ

وعلم من القصة في سورة طه ان السامري هو الذي أخذ منهم ما حملوه من أوزار زينة قوم فرعون فألقاها في النار فصاغ لهم منها عجلاً أي تمثالاً له صورة العجل وبدنه وصوته وإنما نسب ذلك هنا اليهم لانه عمل برأي جمهورهم الذين طلبوا أن يكون لهم الهة ، قال الحافظ ابن كثير : وقد اختلف المتأخرون في ذلك العجل هل صار لحماً ودماً له خوار أو استمر على كونه من ذهب إلا أنه يدخل فيه الهواء فيصوت كالبقرة ، على قولين والله أعلم اهـ روي القول الاول عن قتادة وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك انه خار خورة واحدة ولم يثن . فمن قال انه حات فيه الحياة علوه بأن السامري رأي جبريل حين جاوز بني اسرائيل البحر وفي رواية عند نزوله على موسى (عليها السلام) راكباً فرساً ماوطيء بها أرضاً الاحات فيها الحياة واخضر النبات فأخذ من أثرها قبضة فنبذها في جوف

تمثال العجل فصار حيا له خوار وفسروا بهذا ما حكاه الله تعالى عنه في سورة طه وسيأتي بيانه في تفسيرها ، ولكن قال بعض هؤلاء ان خواره كان بتأثير دخول الريح في جوفه وخروجها من فيه كقول الآخرين الذين قالوا انه لم يكن حيا ، والروايات في حياته لا يصح منها شيء ، ولذلك وقف الحافظ ابن كثير فلم يرجع أحد القولين على الآخر ، وفي تفسير القصة من سورة طه روايات كثيرة من خرافات الامرائيليات ، فيها ضروب من الكذب والضلالات ، سنعود اليها في تفسير سورة طه ان شاء الله وقدر لنا الحياة .

قال تعالى في بيان ضلالتهم ، وتقريرهم على جهالتهم ، ﴿ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا ﴾ أي ألم يروا أنه فاقد لما يعرف به الإله الحق ، وخاصة ماله من حق العبادة على الخلق ، بما يكلم به من يختاره منهم لرسائله ، ويعلمه ما يجب أن يعرفوه من صفاته وسبيل عبادته ، كما يكلم رب العالمين رسوله موسى عليه السلام ، ويهديه سبيل الشريعة التي تنزكي بها أنفسهم ، وتقوم بها مصالحهم ، فعلم بهذا أن من شأن الرب الإله الحق أن يكون متكلماً ، وأن يكلم عباده ويهديهم سبيل الرشاد باختصاصه من شاء منهم واعداده لسماح كلامه ، وتلقي وحيه وتبليغ أحكامه ، وفي سورة طه (أفلا يرون أن لا يرجع اليهم قولا ، ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا) فالمراد بالقول هداية الوحي ، والمعنى انه ليس له من صفات الرب الإله هداية الارشاد التي مرجعها صفة الكلام ، والاضر والنفع المذنين هما متعلق صفى القدرة والارادة . ثم قال تعالى

﴿ اتخذوه وكانوا ظالمين ﴾ أي اتخذوه وهم يرون انه لا يكلمهم بما فيه صلاحهم ، ولا يهديهم لما فيه رشادهم ، ولا يملك دفع الضر عنهم ، ولا اسداء النعم اليهم ، أي انهم لم يتخذوه عن دليل ولا شبهة دليل ، بل عن تقليد لما رأوا عليه المصريين من عبادة العجل « أبيس » من قبل ، ولما رأوه من العاكفين على أصنام لهم من بعد ، وكانوا ظالمين لا تقسم بهذا الاتخاذ الجهلي الذي يضرهم ولا ينفعهم بشيء .

﴿ ولما سقط في أيديهم ﴾ يقال : سقط في يده وأسقط في يده — بضم اولهما على البناء للمفعول — وكذا بفتح أول الثلاثي على قلة في اللغة

الاعراف س ٧ معنى سقط في أيديهم ونكتة تقديم الندم على سببه ٢٠٣

وشذوذ في القراءة - أي ندم، ويقولون فلان مسقوط في يده وساقط في يده أي نادم كما في الأساس ولأنه فسر في الكشف بشدة الندم والحسرة وجعله من باب الكناية وفي اللسان : وسقط في يد الرجل - زل وأخطأ وقيل ندم ، قال الزجاج يقال الرجل النادم على ما فعل الحسرة على ما فرط منه : قد سقط في يده وأسقط . . . وفي التنزيل العزيز (ولما سقط في أيديهم) قال الفارسي : ضربوا بأ كفهم على أكفهم من الندم ، فان صح ذلك فهو إذا من السقوط ، وقد قرئ « سقط في أيديهم » كأنه أضمر الندم أي سقط الندم في أيديهم كما تقول لمن يحصل على شيء وان كان مما لا يكون في اليد : قد حصل في يده من هذا مكروه ، فشبّه ما يحصل في القلب وفي النفس بما يحصل في اليد ويرى بالعين اه زاد الواحدى في تفسيره : وخصت اليد لان مباشرة الامور بها كقوله تعالى (ذلك بما قدمت يداك) أو لان الندم يظهر أثره بعد حصوله في القلب في اليد كمضاهاة والضرب بها على اختها ونحو ذلك فقد قال سبحانه في النادم (فاصبح يقلب كفيه * ويوم بعض الظالم على يديه) وفي تاء العروس : وفي العباب هذا نظم لم يسم قبل القرآن ولا عرفته العرب ، والاصل فيه نزول الشيء من أعلى الى أسفل ووقوعه على الارض ثم اُسم فيه فقيل للخطأ من الكلام سقط لانهم شبهوه بما لا يحتاج اليه فيسقط ، وذكر اليد لان الندم يحدث في القلب وأثره يظهر في اليد كقوله تعالى (فاصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها) ، ولان اليد هي الجارحة العظمية فربما يسند اليها ما لم تباشره كقوله تعالى (ذلك بما قدمت يداك) اه

والمعنى أنهم لما اشتد ندمهم وحسرتهم على ما فعلوا ﴿ وراؤا أنهم قد ضلوا ﴾ أي وعلموا أنهم قد ضلوا بعبادة العجل أو تبين لهم ضلالهم به وتحقق بما قاله وفعله

مومسي حتى كأنهم رأوه رأي العين ﴿ قالوا لن لم يرحنا ربنا ويغفر لنا ﴾ أي أقسموا إنه لا يسمعهم بعد هذا الذنب إلا رحمة ربهم التي وسعت كل شيء ، فالتين لأن لم يرحنا

بقبول توبتنا والتجاوز عن جريمتنا ﴿ لمكونن من الخاسرين ﴾ لسعادة الدنيا وهي الحرية والاستقلال في أرض الموعد والسعادة الآخرة وهي دار الكرامة والرضوان وقد بحث بعض النواصين على نكت البلاغة في تقديم الندم في الذكر على تبين الضلالة مع أن المعروف في العادة أن يندم الانسان على ما علم من ذنبه فقال القطب الشيرازي مامعناه موضحاً ان الانتقال من الجزم بان هذا الشيء

أو الأمر حق إلى استقبالة الجزم بضده أو نقيضه لا يكون دفعة واحدة في الأغلب بل الأغلب أنه ينتقل من الجزم بصحته أو حقيقته إلى الشك فيها ثم إلى الظن بالصد أو النقيض ثم إلى الجزم به ثم إلى تبينه واليقين فيه الذي يعبر عنه بالرؤية ، والقوم كانوا جازمين بأن ما فعلوه صواب ، والندم عليه رعاوهم لم في حال الشك فيه فيكون تبين الضلال متأخراً عن الندم اهـ

وأقول جاء في سياق القصة المفصل من سورة طه أنه لما أنكر عليهم هارون عليه السلام عبادة العجل وذكركم بتوحيد الربوبية الدال على وجوب توحيد العبادة للرب وحده (قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى) فلما رجع موسى وأناب هارون عليه السلام (قال) فيما قاله له (يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أن لا تتبعني أمصيت أمري) لك (اخلقي في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين) فعند تصريح موسى بأهم ضلوا ، ورؤيتهم ما كان من غضبه والقائه بالالواح حتى تكسرت وأخذ به رأس أخيه هارون ولحيته وجره إليه ندموا على ما فعلوا ، فإن كان هذا الندم عن تقليد وطاعة لموسى لا عن علم يقيني بأن صلمهم ضلال فالراجح أن يكون العلم القطعي المعبر عنه بقوله (ورأوا أنهم قد ضلوا) قد حصل بعد تحريق موسى للعجل ونسفه في البم

فإن كان من قواعد النحو أن المطف بالواو لا يقتضي الترتيب ، فن قواعد علم المعاني أن ما لا يجب الترتيب فيه بزمان ولا رتبة أن يقدم في سرده وفي نسقه الاعم ، فإن لم يكن تقديم الندم هنا لسبقه في الزمن فالأظهر أنه للمبالغة في استشعارهم استحقاق العقاب كانه يقول أنهم على ندمهم وتوبتهم التي من شأنها محو الذنب وترك العقاب وعلى كونهم صاروا على علم يقيني ببطلان عبادة العجل ووجوب تخصيص الرب بالعبادة - قالوا ذلك القول الدال على أن مجموع الأمرين لا يكفي لاستحقاق المغفرة إلا برحمة الله تعالى ، ومن المعلوم أن العلم بالضلال وحده لا يقتضي العفو والمغفرة إلا إذا ترتب عليه العمل بمقتضاه وهو التوبة والرجوع إلى الله تعالى بالعمل فإن الذين ضلوا على علم ولم يتوبوا أشد الناس عقاباً - فلم بذلك أن تقديم الندم أهم من تقديم العلم بالضلال ، وهذا من فضل الله الذي لم زه للاحد ، وقدم منه وجه تقديم ذكر الرحمة على ذكر المغفرة وهو أنها سببها ، فإن التوبة ومعرفة الحق لا يكفيان للمغفرة بدونها ، ولا غرو فقد ورد في المصححين عن أبي

هريرة قال سمعت رسول الله (ص) يقول « لن يدخل أحداً عمله الجنة » قالوا ولا أنت يا رسول الله ؟ قال « ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة فسدوا وقاربوا » الخ الحديث ، وفي مسلم من حديث جابر « لا يدخل أحداً منكم عمله الجنة ولا يجيره من النار . ولا أنا إلا برحمة من الله » وأمثل الأجوبة في الجعم بين الحديث وبين الآيات الكثيرة الصريحة في دخول الجنة بالعمل أن ذلك بفضل الله ورحمته فإن عمل أي عامل لا يستحق عليه لذاته ذلك النعم الكامل الدائم ، بل لا يفي عمل أحد ببعض نعم الله تعالى عليه في الدنيا . وأما قولهم إن دخول الجنة بالرحمة واقتسامها بالأعمال فهو لا يدفع التعارض بين الآيات والحديث فإن منها (١٦ : ٣٣ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون) (١)

(١٤٩) وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِأَسْمَاءَ خَافَتْهُمُ مَوْنِي مِنْ بَعْدِي أَعْجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ؟ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ . قَالَ : ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي ، فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (١٥٠) قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

« ١ » وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : وقوله صلى الله عليه وسلم « لن يدخل أحدكم الجنة بعمله » لا يناقض قوله تعالى (جزاء بما كنتم تعملون) فإن المنفي نفى بقاء المقابلة والمعاوضة كما يقال : بعت هذا بهذا ، وما أثبت أثبت بقاء السبب فالعمل لا يقابل الجزاء وإن كان سبباً للجزاء ، ولهذا من ظن أنه قام بما يجب عليه وأنه لا يحتاج إلى مغفرة الرب تعالى وعفوه فهو ضال كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « لن يدخل أحد الجنة بعمله » قالوا لا أنت يا رسول الله قال - ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته منه وفضل » وروي « بمغفرته » ومن هذا أيضاً الحديث الذي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم غير ظالم لهم . ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيراً من أعمالهم » الحديث

﴿ ولما رجع موسى الى قومه غضبان أسفا ﴾ ذكر في أول مادة أسف من لسان العرب ان الاسف شدة الحزن والغضب . والا كثرون لا يشترطون شدتهما قال في المصباح : أسف أسفا من باب تعب حزن وتلف فهو أسف مثل تعب ، وأسف مثل غضب وزنا ومعنى ، ويعدى بالهمزة فيقال أسفته . وقال الراغب : الاسف الحزن والغضب معا ، وقد يقال لكل منهما على الانفراد ، وحقيقته ثوران دم القلب شهوة الانتقام فمتى كان ذلك على من دونه انتشر فصار غضبا ، ومتى كان على من فوقه انقبض فصار حزنا ، ولذلك سئل ابن عباس عن الحزن والغضب ؟ فقال مخرجهما واحد واللفظ مختلف فن نازع من يقوى عليه أظهره غيظا وغضبا ، ومن نازع من لا يقوى عليه أظهره (١) حزنا وحزعا . وبهذا النظر قال الشاعر : * فحزن كل أخي حزن أخو الغضب *

ثم ذكر ان الاسف في الآية التي نفسرها هو الغضبان فهو اذا مترادف ، وقد فاتته هنا ما نهى من تحقيقه لمذلولات الالفاظ وما أظن أن مانقله عن ابن عباس يصح فان ما ذكر من المقابلة بين الغضب والحزن إنما يظهر بين الغضب والحقد ، وإنما الحزن ألم النفس بنقد ما تحب من مال أو أهل أو ولد . وليس من شهوة الانتقام في شيء . ومن شواهد استعمال الاسف بمعنى الحزن قوله تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام (وقال بأسفى على يوسف) ومن شواهد استعماله بمعنى الغضب قوله تعالى (فلما أسفونا انتقمنا منهم) ولا يوصف تعالى بالحزن ولا يسند اليه . وغضبه سبحانه ليس كغضب البشر ألما في النفس ، ولا أثرا غليظا دم القلب ، تعالى عن هذه الانفعالات والآلام البشرية ، وإنما هو صفة تليق به هي سبب العقاب . والجمع بين الغضبان والاسف في صفة موسى عليه السلام يدل على ان الاسف بمعنى الحزين

والمعنى أنه لما رجع موسى من الطور الى قومه غضبان على أخيه هارون اذ رأى أنه ضعف في سياسته لهم ، ولم يكن ذا عزيمة في خلافته فيهم ، حزينا على ما وقع

منهم من كفر الشرك، واغضاب الله عز وجل ﴿ قال بئسما خلفتوني من بعدي ﴾ أي بئس خلافة خلفتمونيها من بعد ذهابي عنكم إلى مناجاة الرب تعالى من بعد ما كان من شأني معكم ان لقتكم التوحيد وكففتكم عن الشرك وبيئت لكم فسادة وبطلانه وسوء عاقبة أمره حين رأيتم القوم الذين يعكفون على أصنام لهم من تماثيل البقر - فكان الواجب عليكم أن تخلفوني باقتفاء سيرتي ولكنكم خلفتموني بضدها اذ صنعتم لكم صنما كأصنام أولئك القوم أو كأحد أصنام المصريين فعبدوه بعضكم، ولم يردعكم عن ذلك سائرهم - فالتوبيخ عام، وفيه تعريض خاص بهارون عليه السلام لانه جعله خليفة فيهم كما تقدم

﴿ أعجلتم أمر ربكم ؟ ﴾ قال في لسان العرب : وعجله سبقه ، وأعجله استعجله . وفي التنزيل العزيز (أعجلتم أمر ربكم) أي استبقتم قال الفراء : تقول عجلت الشيء أي سبقته وأعجلته استحثثته اه وقال في الكشف : يقال عجل عن الامر اذا تركه غير تام ، ونقيضه تم عليه ، وأعجله عنه غيره ، ويضمن معنى سبق فيمدى تعديته فيقال عجلت الامر : والمعنى أعجلتم عن أمر ربكم وهو انظار موسى حافظين لعهده وما وصاكم به ، فبينتم الامر على ان الميعاد قد بلغ آخره ولم أرجع اليكم لحدثتم أنفسكم بموتني فغيرتم كما غيرت الامم بعد أنبيائهم . وروي أن السامري قال لهم حين أخرج لهم العجل وقال (هذا إلهكم وإله موسى) : إن موسى ان يرجع وانه قد مات اه وقال ابن كثير وقوله (أعجلتم أمر ربكم) أي استعجلتم بحيثي اليكم وهو مقدر من الله تعالى اه وقد نقل الالموسي كلام الكشف من غير عزو كمادة أكثر المؤلفين بعد سلف الامة ثم قال . وذهب يعقوب الى أن السبق معنى حقيقي له من غير تضمين . والامر واحد الاوامر ، وعن الحسن : ان المعنى أعجلتم وعد ربكم الذي وعدكم من الاربعةين ؟ فلامر عليه واحد الامور اه والمراد بالاربعةين ما بينه من أنها الايام التي واعد موسى ربه كما تقدم

ثم قال ﴿ وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه ﴾ أي وطرح الألواح من يده ليأخذ برأس أخيه مما كان من شدة غضبه لله تعالى وأسفه لما فعل قومه

من الشرك به ولما ظن من تقصير أخيه، وأخذ بشر رأس أخيه بجره إليه بذواته ، اذ كان الواجب عليه في اجتهد موسى أن يردعهم ويكفهم عن عبادة العجل إن قدر كما فعل هو بتحريره وإلقائه في اليم - وأن يقبضه إلى جبل الطور إن لم يقدر كما حكى الله تعالى عنه في سورة طه (قال : يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تنبغي ؟ أفخصيت أمري ؟) والاجتهاد يختلف باختلاف أحوال المجتهدين فالقوي الشديد الغضب للحق بالحق كموسى عليه السلام ، يشعر بما لا يشعر به من يغلب عليه الحلم ولين العريكة كهارون عليه السلام . وقد بحث بعض المفسرين في إلقاء الألواح وما روي من تكسر بعضها هل يتضمن تقصيرا في تعظيم كلام الله تعالى ؟ وكيف يمكن أن يقع مثل ذلك من الرسول المصوم ولو في حال الغضب الشديد ؟ بل توهم بعضهم انه يتضمن في نفسه نوع إهانة للألواح فوجب بيان المخرج منه . والختار عندنا في الجواب عن هذه الأوهام أن إلقاء الألواح لا يقتضي إهانة لها ، كما أن إلقاء العصا لإقامة الحجة على السحرة لا يتضمن مثل ذلك ، فالإلقاء في نفسه لا يقتضي ذلك لغة ولا عادة وإنما يقع ما يقع من مثل ذلك بقصد وهو ممتنع هنا قطعاً — وإن كان الغضب مظنة له ، فلم يهَذَا أنما أطال به بعضهم لا طائل نفعه ولا حاجة إليه .

وما ذا كان جواب هارون عليه السلام (قال : ابن أم) إن القوم استضعفوني

وكادوا يقتلونني (قرأ ابن عامر وحزمة والكسائي وأبو بكر عن عامر هنا وفي سورة طه (ابن أم) بكسر الميم على حذف ياء المتكلم لتخفيف وهي تطرح في المنادى المضاف ، وقرأها الباقر بالفتح وعللوا بزيادة التخفيف وبالتشبيه بخمسة عشر ، وقرئ في الشواذ « ابن أمي » بأبواب الباء على الأصل . قال في الكشف : قيل كان أخاه لآبيه وأمه فإن صح فلما أضافه إلى الأم إشارة إلى أنهما من بطن واحد ، وذلك أدعى إلى العطف والرقّة وأعظم للحق الواجب ، ولأنها كانت مؤنة فاعتد بنسبها ، ولأنها هي التي قاست فيه المخاوف والشدائد فذكره بحقها له وهو حسن الإقوله فاعتد بنسبها فإن الذنب لا يتوقف على الإيمان . واسم أمها (بوكايد) بنت لاوي كما في التوراة عندهم

والمعنى يا ابن أمي لا تعجل بمؤاخذتي وتعني فاني لم آل جهدا في الانكار على القوم والنصح لهم ولكنهم استضعفوني فلم يرعوا انصحني ولم يمتثلوا أمرى،

بل قاربوا أن يقتلوني ﴿ فلا نشمت بي الاعداء ولا نجعلني مع القوم الظالمين ﴾ أى فلا تفعل بي من المعاتبة والاهانة ما يشمت بي الاعداء ولا نجعلني مع القوم الظالمين لانفسهم بعبادة العجل بأن تلزني بهم في قرن من الغضب والمؤاخذة فلست منهم في شيء . والظاهر انه يعنى بالاعداء والظالمين فريقا واحدا وهم الذين عبدوا العجل فأنكر عليهم فوجدوا عليه وكادوا يقتلونه ، وهذا دليل على أنه كان دون موسى في قوة الارادة وشدة العزيمة ، وهو ما انفق عليه علماؤنا وعلماء أهل الكتاب وماذا كان من أثر هذا الاستعطاف في قلب موسى عليه السلام

﴿ قال : رب اغفر لي ولاخي ﴾ أي اغفر لي ما أغلظت عليه به من قول وفعل ، واغفر له ما عساه قصر فيه من مؤاخذة القوم ، لما توقعه من الايذاء حتى القتل ، ﴿ وأدخلنا في رحمتك ﴾ التي وسعت كل شيء بجعلها شاملة لنا وجعلنا مغمورين فيها .

وهو أبلغ من « وارحمنا » ﴿ وأنت أرحم الراحمين ﴾ وهذا ثناء، يدل على مزيد الثقة في الرجاء ، والدعاء في جلته أقوى في استعجاب هارون من الاعتذار له ، وأدل على تخيب أمل الاعداء في شيء مما يثير حفيظة الشماتة ، قال الزخشرى في تعليقه : ليرضي أخاء ويظهر لاهل الشماتة رضاه عنه فلا تتم لهم شماتهم ، واستغفر لنفسه مما فرط منه الى أخيه ، ولاخيه أن عسى فرط في حسن الخلافة ، وطلب أن لا يتفرقا عن رحمة ولا تزال منتظمة لهما في الدنيا والآخرة اهـ

***

برأ القرآن المجيد هارون عليه السلام من جريمة اتخاذ العجل ومن التقصير في الانكار على متخذيهِ وعابديه من قومه ، وهذا من أهم المواضع التي هيمن بها على كتب الانبياء التي في أيدي أهل الكتاب فصحيح أغلاط محرفيها ، وهو يحشو التراب في أفواه الطاعنين فيه وفيمن جاء به (برأها الله تعالى) بزعمهم أنه أخذ عن التوراة ما فيه من أخبار موسى وغيره من انبياء بني اسرائيل ، فانه

« تفسير القرآن الحكيم » « ٢٧ » « الجزء التاسع »

صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله كان أميا لم يقرأ ولم يطلع على شيء من تلك الكتب ولم يكن في بلده من يعرف من تلك الكتب شيئا ، وقد كان يقرأ على أعدى المعاندين له من قومه مثل قوله تعالى (وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه يمينك إذأ لا رتاب المبطلون) وقوله (تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا) ولو كان يعلم أو كانوا يعلمون شيئا من تلك الكتب لكذبه في هذا أوائك الجاحدون والمعادون وقد تقدم الاحتجاج بهذا ، والغرض هنا إقامة حجة أخرى وهي أنه لو كان (ص) نقل عن التوراة لوافقها في كل ما نقله وهو قد خالفها في مواضع بما جعله منزلة جل جلاله مهيمنا ورقيا عليها ، ومصححا لاهم ما وقع من التعريف فيها ، ومنه تبرئة هارون وغيره من الرسل عليهم السلام من الذنوب والجرائم التي عزيت إليهم فيها فجعلتهم قدوة سيئة كجمل هارون عليه السلام هو الصانع للعجل كما هو مفصل في الفصل الثاني والثلاثين من سفر الخروج قال :

« (١) ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل اجتمع الشعب على هارون وقالوا له : قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا لأن هذا موسى الرجل الذي اصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه (٢) فقال لهم هارون : انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبنيتكم وبناتكم وأتوني بها (٣) فزع كل الشعب أقراط الذهب التي كانت في آذانهم وأتوا بها إلى هارون (٤) فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالآزميل وصنعه عجلا مسبوكا فقالوا : هذه آلهتك يا إسرائيل التي اصعدتك من أرض مصر (٥) فلما نظر هارون بني مذبحا أمامه ونادى هارون وقال : غدا عبد للرب (٦) فبكروا في الغد واصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلامة وجلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب (٧) فقال الرب لموسى : اذهب انزل لأنه قد فسد شعبك الذي اصعدته من أرض مصر (٨) زاغوا سريعا عن الطريق الذي اوصيتهم به صنعوا لهم عجلا مسبوكا وسجدوا له وذبحوا له وقالوا : هذه آلهتك يا إسرائيل التي اصعدتك من أرض مصر »
وبعد هذا ذكر أن الرب قال لموسى أن هذا الشعب صلب الرقبة وإن غضبه

اشتد عليهم ليفنيهم ، وان موسى استرحمه أن لا يفعل ولا يشمت بهم المصريين وذكره وعده سبحانه لإبراهيم واسحق ويعقوب بتكثير نسلهم ، ثم ذكر مسألة عودة موسى الى قومه وما فعل ثم قال

« ١٩ وكان عند ما اقترب الى المحلة انه أبصر العجل والرقص فحمي غضب موسى وطرح اللوحين من يديه وكسرها في أسفل الجبل ٢٠ ثم أخذ العجل الذي صنعوا وأحرقه بالنار وطحنه حتى صار ناعما وذراه على وجه الماء وسقى بني اسرائيل ٢١ وقال موسى لهارون ماذا صنع بك هذا الشعب حتى جلبت عليه خطية عظيمة ٢٢ فقال هارون لا يحم غضب سيدي عليّ ، أنت تعرف الشعب انه في شر ٢٣ فقالوا لي اصنم لما آلهة تسير امامنا » الخ

ثم ذكر طلب موسى من الرب أن يغفر لقومه وامر الرب اياهم بأن يقتل كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه وكل واحد قريبه — وان بني لاوي فعلوا ذلك فقتل منهم في ذلك اليوم نحو من ثلاثة آلاف رجل . وقد تقدم ذكر هذه المسألة في سورة البقرة

(١٥١) إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذَلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ (١٥٢) وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَلْسِنَتُهُمْ نَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا بِإِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

﴿ ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا ﴾ في هذه الآية وجهان أحدهما أنها كلام مستأنف لبيان ما استحققه القوم من الجزاء على اتخاذ العجل فقي به على ما كان من شأن موسى مع هارون عليهما السلام في أمرهم ، لأن من مضم ذلك أو قرأه تستشرف نفسه لمعرفة هذا — فهو إذاً بما أوحاه الله تعالى يومئذ الى موسى (ع م) والمراد بالغضب الالهي فيه ما اشتراطه تعالى في قبول توبتهم من قتل أنفسهم وكان ذلك بعودة موسى الى مناجاته في الجبل ، والذلة ما يشعرون به من هوانهم على الناس وظنهم عند لقاء كل أحد أنه يتذكر برؤيتهم ما كان منهم فيعتقروهم ، وقال بعضهم ان هذه الذلة خاصة بالسامري وهي

ماحكم به عليه من التقطعة واجتناب الناس بقول موسى له (اذهب فان لك في الحياة أن تقول لا مساس) أي: لا أمس أحدًا ولا يمسني أحد ،

وكذلك نجزي المتهن أي ومثل هذا الجزء في الدنيا نجزي المتهن على الله تعالى في أزمنة الانبياء أو في كل زمان إذا فضحوا بظهور افتراءهم كما فضح هؤلاء ، وجعله بعض مفسري السلف خاصا بافتراء البدع ، قال الحسن البصري ان ذل البدعة على أكتافهم وان هاجت بهم البنال وطققت بهم البراذين ، وهكذا روى أيوب عن أبي قحافة أنه قرأ هذه الآية (وكذلك نجزي المتهن) وقال هي والله لكل مفتر الى يوم القيامة ، وقال سفيان ابن عيينة كل صاحب بدعة ذليل . نقل ذلك ابن كثير في تفسيره ، وهو مشروط بكون افتراء الابتداء في أزمنة الرسل عليهم السلام على ما قيدناه به لان الله تعالى كفّل لهم النصر ، أو في دار الاسلام والعدل التي تقام فيها السنة ، وأما البدعة في دار الكفر أو دار الظلم والبدع والفسق والظلم فهي كظلمة من الدخان أو فزعة من السحاب تحدث في حندس ليلة مطبقة السحاب ، حالكه الاهاب ، لا تكاد تظهر ، فيكون لاصحابها احتقار يذكر ؛ والوجه الثاني ان هذا كلام معترض في القصة خاطب الله به خاتم رسله لانذار اليهود المجاورين له في المدينة ماسيكون من سوء طاقبتهم في افتراءهم على الله وعداوتهم لرسوله ، وانكارهم ما في كتبهم من البشارة به ، ووصفهم بانخاذ المعجل لشبههم بهم وكونهم خلفا لهم في افتراء كل منهما على الله في عهد ظهور رجسته على لسان رسوله . كما غيرهم في آيات أخرى بقتل النبيين بغير الحق وغير ذلك من جرائم سلفهم . وروي هذا الوجه عن عطية العوفي قال المراد سينال أولاد الذين عبدوا المعجل وهم الذين كانوا على عهد رسول الله (ص) وأريد بالفضب والذلة ما أصاب بني النضير وقريظة من القتل والجلاء أو ما أصابهم من ذلك ومن ضرب الجزية عليهم اه وتوجيهنا أظهر . قال الزخشري ويجوز ان يتعلق « في الحياة الدنيا » بالذلة وحدها ويراد سينالهم غضب في الآخرة وذلة في الحياة الدنيا (وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباؤا بغضب من الله) اه وأقول ان لم يكن هذا هو المراد فعذاب الآخرة مقدر في الكلام دل عليه ذكر الدنيا ، على ما علم من اطراده بنصوص أخرى .

والذين حملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم ﴿ هذه الآية في حكم من تاب وقبلت توبته فدل على ان ماسبقها هو

حكم من لم يتب أو من لم تقبل توبته والمعنى ان الذين عملوا السيئات من الكفر والمعاصي ثم تابوا ورجعوا من بعدها الى الله تعالى بأن رجم الكافر عن كفره وتركه وآمن بالله ورسوله، ورجم المعاصي عن عصيانه وأخلص الايمان وزكاه بالعمل بموجبه ان ربك أيها الرسول من بعد تلك الجرائم ، - أو من بعدما ذكر من التوبة والايمان الصحيح الباعث على العمل الصالح، لغفور لهم أى لا تور عليهم، معاذ لما كان منهم رجمهم أى منم عليهم بالجنة، هكذا صور المعنى في الكشف ثم قال وهذا حكم عام يدخل تحته متخذو العجل ومن عداهم ، عظم جنايتهم اولا ثم اردفها تعظيم رحمته ليعلم ان اللذوب وان جلت وعظمت فان عفوه وكرمه أعظم وأجل ، ولكن لا بد من حفظ الشريعة وهي وجوب التوبة والالاية ، وما وراءه طعم فارغ ، وأشعبية باردة لا يلتفت اليها حازم اه

وأقول إن طعم اكثر الفساق بالمغفرة قد ذهبت بجرمة الامر والنهي من قلوبهم حتى استحل كثير منهم المحرمات ، وكانوا شرًا ممن قالوا (لن تمسنا النار لا أياما معدودات) وما طعمهم بثمرة ايمان ، بل امانني حق وجدل على أطراف اللسان ، قال (ص) « الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والاحق من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني » رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم عن شداد ابن أوس بسند صحيح

(١٥٣) وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَابَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِإِِبِهِمْ يَرْهَبُونَ

ثم قص تعالى علينا ما كان من أمر موسى بعد غضبه فقال :

﴿ ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون ﴾ السكوت في أصل اللغة ترك الكلام فهو هنا مجاز تشبيه أو تمثيل مبني على تصوير الغضب بشخص ذي قوة ورياسة يأمر وينهى فيطاع قال الزمخشري : هذا مثل كأن الغضب كان يفر به على ما فعل ويقول له قل لقومك كذا ، وألق الألواح ، وجر برأس أخيك اليك - فترك النطق بذلك وقطم الاغراء ، (قال) ولم يستحسن هذه الكلمة كل ذى طبع سليم وذوق صحيح الا لذلك ولانه من قبيل شعب البلاغة ؛ والا فاقراءة معاوية بن قرة

« ولما سكن عن موسى الغضب » (وهي من الشواذ) لا تجد النفس عندها شيئاً من تلك الهزة ، وطرفاً من تلك الروعة؟ اه
والمعنى انه لما سكن غضب موسى باعتذار أخيه ولجأ الى رحمة الله وفضله يدعو ربه بان يغفر لهما عاد الى الالواح التي القاها فاخذها، وفي نسختها - أى مانسخ وكتب منها فهي من الذسخ كالخطبة من الخطاب - هدى وارشاد من الخالق سبحانه للذين يرهبون ربهم ويخشون عقابه بالثقل أو بالاستعداد - أو يرهبون ما يفضب ربهم من الشرك والمعاصي

(١٥٤) وَأَخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِلَيَّ أَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ (١٥٥) وَكُتِبَ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هَذَا إِلَيْكَ. قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَن أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يَوْمُونَ (١٥٦) الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْأَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

﴿ واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا ﴾ الاختيار صيغة تكلف من مادة الخير كالاكتفاء من النقي (بالكسر) وحقيقته دهن العظام ومجازه لباب كل شيء والاصطفاء من الصفوة - والانتخاب من النخب وأصله انتزاع الصقر وغيره من الجوارح قلب الطائر ثم صار يقال لكل من انتزع لب الشيء وخياره: نخبه وانتخبه وتطلق النخبة (بالضم مع سكون الخاء وفتحها) على الجيد المختار من كل شيء كما أطلقوا النخب والنخب والمنخب على الجبان الذي لا فؤاد له والافين الذي لا رأي له ، كأنه انتزع فؤاده وعقله بالفعل . والكلام معطوف على ما قبله، والمعنى: وانتخب موسى سبعين رجلا من خيار قومه للميقات الذي وقته الله تعالى له ودعاهم للذهاب معه الى حيث يناجي ربه من جبل الطور، فالاختيار يكون من فاعل مختار وشيء مختار منه فيتعدي للثاني بمن وكأن نكته حذف «من» الاشارة الى كون أولئك السبعين خيار قومه كلهم لا طائفة منهم (١)

﴿ فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي ﴾ أي فلما أخذتهم رجفة الجبل وصعقوا قال موسى يارب اني أتمنى لو كانت سبقت مشيئتك أن تهلكهم من قبل خروجهم معي الى هذا المكان فاهلكتهم واهلكتني معهم حتى لا أقع في حرج شديد مع بني إسرائيل فيقولوا قد ذهبت بخيارنا لاهلاكهم - أي واذا لم تفعل من قبل فأسألك برحمتك أن لا تفعل الآن - وهذا مفهوم التني فقد أراد موسى ولا يبعد أن يكون قد نطق به اذا كانت لغته لا تدل عليه كافتة او كان من ايجاز القرآن الاكتفاء بذكر التني الدال عليه. واختلف المفسرون هل كان هذا بعد أن أفاق موسى من صعقة تجلي ربه للجبل عقب سؤاله الرؤية اذ كان من معه من شيوخ بني اسرائيل ينتظرونه في مكان وضعهم فيه غير مكان المناجاة كما تقدم ؟ أو كان بعد عبادة العجل ذهبوا للاعتذار وتأكيذ التوبة

(١) والنحويون يمدون مثل هذا الحذف لحرف الجر وايصال الفعل بالمفعول ونصبه مباشرة سماعيا لا قياسيا على كثرته ومنه قول الفرزدق :
منا الذي اختير الرجال سمحة وجودا اذا هب الرياح الزعازع
بقول الآخر

فقلت له اخترها قلوضا مسمينة ونابا علابا مثل نابك في الحيا
اي اختر من الابل ناقة قلوضا اي طويلة القوائم وهي اول ما يركب، ونابا وهي المستنة

وطلب الرحمة - وكما اختلفوا في هذا اختلفوا في سبب أخذ الرجفة إياهم هل كان طلبهم رؤية الله تعالى جهرة كما تقدم في سورة البقرة أو سبباً آخر؟ قال الحافظ ابن كثير قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية ان الله أمره أن يختار من قومه سبعين رجلاً فأختار سبعين رجلاً فوقد بهم ليدعوا ربهم وكان فيما دعوا الله أن قالو : اللهم أعطنا ما لم نعطه أحداً من قبلنا ولا تعطه أحداً بعدنا. فكره الله ذلك من دعائهم فأخذتهم الرجفة قال موسى رب لو شئت أهلكتهم -- الآية . وقال السدي ان الله تعالى أمر موسى أن يأتيه في اناس من بنى اسرائيل يعتذرون اليه من عبادة المعجل ووعدهم موعداً فأختار موسى من قومه سبعين رجلاً على عينه ثم ذهب بهم ليعتذروا فلما أتوا ذلك المكان قالوا لن تؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جهرة فانك قد كلمته فأرناه فأخذتهم الصاعقة فأتوا فقام موسى يبكي ويقول يارب ماذا أقول لبنى اسرائيل اذا لقيتهم وقد أهلكت خيارهم؟ (رب لو شئت أهلكتهم من قبل واياي) وقال محمد بن اسحق اختار موسى من بنى اسرائيل سبعين رجلاً الخبير فالخير وقال انطلقوا الى الله فتوبوا اليه مما صنعتم وأسألوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم فخرج بهم الى طور سيناء لميقات وقته له ربه وكان لا يأتيه إلا باذن منه وعلم فقال له السبعون فيما ذكر لي حين صنعوا ما أمرهم به وخرجوا معه للقاء ربه يا موسى اطلب لنا نسيم كلام ربنا فقال أفعل فلما دنا موسى من الجبل وقم عليه صمود الغمام حتى تفشى الليل كله ودنا موسى فدخل فيه وقال للقوم ادنوا وكان موسى اذا كلمه الله وقم على جبهة موسى نور ساطع لا يستطيع أحد من بنى آدم أن ينظر اليه فضرب دونه بالحجاب ودنا القوم حتى اذا دخلوا في الغمام وقموا سجوداً فسموه وهو يكلمهم موسى بأمره وينهاه افعل ولا تفعل فلما فرغ اليه من أمره وانكشف عن موسى الغمام أقبل اليهم فقالوا لموسى (لن تؤمن لك حتى نرى الله جهرة) فأخذتهم الرجفة وهي الصاعقة فالتقت أرواحهم فاتوا جميعاً فقام موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب اليه ويقول (رب لو شئت أهلكتهم من قبل واياي) قد سفهوا أنهلك من ورائي من بنى اسرائيل اه

أقول كل ما نقل عن مفسري المأثور في هذه المسألة وامثالها مأخوذ عن الاسرائيليات غير الموثوق بها إذ ليس فيه شيء مرفوع الى النبي (ص) وانما يرجع من بعدهم

بعض أقوالهم على بعض بكونه أقرب الى ظاهر نظم الآيات وأساليبها وتناسبها من غيره . وأما التوراة التي في أيدي أهل الكتاب فقد ذكرت خبر السبعين من شيوخ بنى اسرائيل في سياق مناجاة موسى عليه السلام لربه كما تقدم وقد قلنا المهم منها في ذلك ومجموع عباراتها مضطربة ففيها أن السبعين مع موسى وهارون وناداب وأبيهو « رأوا اله اسرائيل وتحت رجله شبه صنفة من المقيق الازرق الشفاف وكذات السماء في النقاوة ولكنه لم يعد يده الى أشراف بنى اسرائيل فرأوا الله وأكلوا وشربوا » (خروج ٢٤ : ١٠ و ١١) وفيها أن الرب قال لموسى اذ طلب منه رؤية مجده « لا تقدر أن ترى وجهى لأن الانسان لا يراني ويعيش » ثم ذكر له انه أى الرب يضعه في ثقرة صخرة ويستتره بيده حتى يجتاز - أى الرب - قل « ثم ارفع يدي فتتظر ورائى وأما وجهى فلا يرى » (خروج ٢٣ : ١٨ - ٢٣)

وفي سفر العدد وقائم ذكر فيها غضب الرب على بنى اسرائيل لثمردهم وعنادهم واتهام اللاويين منهم لموسى وهارون بحب لرياسة والترفع عليهم وزعمهم أنهم كلهم مقدسون والرب في وسطهم وفيه ان الرب اهلك منهم خلقا كثيرا وكان موسى يستغيثه ليرفع الهلاك عنهم ويرحمهم ولا أذكر أن في شيء منها ذكر عدد السبعين ولكن في بعضها ذكر شيوخ اسرائيل وفي بعضها ذكر عدد ٢٥٠ رجلا وذلك في الفصل ١٦ من سفر العدد وهاك بعضه

(٢٠) وكلم الرب موسى وهارون قائلا (٢١) افترا من بين هذه الجماعة فاني افنيهم في لحظة (٢٢) نخرا على وجهيهما وقالوا اللهم اله أرواح جميع البشر هل يخطيء رجل واحد فتسخط على كل الجماعة (٢٣) فكلم الرب موسى قائلا (٢٤) اطلعوا من حوالي مسكن قورح ودانان وايرام (٢٥) فقام موسى وذهب الى دانان وايرام وذهب وراءه شيوخ اسرائيل (٢٦) فكلم الجماعة قائلا اعتزلوا عن خيام هؤلاء القوم البغاة ولا تمسوا شيئا مما لهم لئلا تهلكوا بجميع خطاياهم (٢٧) فطلعوا من حوالي مسكن قورح ودانان وايرام وخرج دانان وايرام ووقفوا في باب خيمتيهما مع لسائهما وبنيهما واطفاهما (٢٨) فقال موسى بهذا تعلمون أن الرب قد ارسلني لأعمل كل هذه الاعمال وانها ليست من نفسي (٢٩) ان مات هؤلاء كوت كل انسان واصابتهم مصيبة كل انسان فليس الرب قد ارسلني (٣٠) ولكن ان ابتدع الرب بدعة « تفسير اتمران الحكيم » « ٢٨ » « الجزء التاسع »

وفتحت الارض فاها وابتلعتهم وكل ما لهم فهبطوا أحياء الى الهاوية تملعون
 أن هؤلاء القوم قد ازدروا بالرب ٣١٠ « فلما فرغ من التكلم بكل هذا الكلام
 انشقت الارض التي تحتهم » ٢٢ « وفتحت الارض فاها وابتلعتهم ويوتهم
 وكل من كان لقورح مع كل الاموال » ٣٣ « فنزلوا هم وكل من كان لهم أحياء
 الى الهاوية والطبقت عليهم الارض فبادوا من بين الجماعة » ٣٤ « وكل اسرائيل
 الذين حولهم هربوا من صوتهم لانهم قالوا لعل الارض تبتلعنا » ٣٥ « وخرجت
 نار من عند الرب واكلت المؤمنين والحسين رجلا الذين قربوا البخور » اه المراد
 منه ومبدأ هذه القصة في أول الفصل ١٦ وفي آخره انه أخذهم الوباء اذ لم يتوبوا
 وما في سورة البقرة من ذكر مسألة عبادة العجل وذكر مسألة طلب بني
 اسرائيل لرؤية الله جهرة وأخذ الصاعقة إياهم يدل على أن هذه الواقعة غير الاولى
 ونقلنا هنالك عن الاستاذ الامام اختيار استقلال كل منهما دون الاخرى
 وقوله انها مذكورة في كتبهم فان كان يعنى ما نقلناه آنفا عن سفر العدد او ما في
 معناه وهو ما لم يذكر فيه عدد السبعين فلملح يريد ان ما ذكر في القرآن مختصر
 بقدر العبرة كسنته وان السبعين هم الذين أهلكوا اولاً وان لم يذكر الكاتب
 عددهم ثم هلك غيرهم فكان الجسيم ٢٥٠

فان كانت الآية تشير الى هذه القصة فقول موسى ﴿أنهلكمنا فعمل السفهاء منا﴾
 اشارة الى قورح وجماعته من الاوليين المغرورين المتعربين ، وهل هم الذين
 طلبوا من موسى رؤية الله تعالى جهرة لغرورهم بأنفسهم ام غيرهم ؟ وان كانت
 في طابدي العجل فهي دليل على ان عقلاء بني اسرائيل واصحاب الروية منهم
 لم يعبدوه وانما عبده السفهاء وهم الاكثرون

﴿ان هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء﴾ « ان »
 نافية والفتنة الاختبار والامتحان مطلقاً وبالامور الشاقة والباء في « بها »
 للسببية، أي ماتلك الفعلة التي كانت سببا لاخذ الرجفة إياهم إلا محنتك وابتلاؤك
 الذي جعلته سببا لظهور استعداد الناس وما طويت عليه سرائرهم من ضلال
 وهداية ، وما يستحقون عليه من عقوبة ومثوبة ، وسنتك في جريان مشيئتك
 في خلقك بالعدل والحق ، والنظام الحكيم في الخلق ، تضل بمقتضاها من تشاء من
 هبائك ولست بظالم لهم في تدبيرك ، وتهدي من تشاء ولست بمحاب لهم في

توفيقك ، بل أمر مشيئتك دائر بين العدل والفضل ، ولك الخلق والامر ،

﴿أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين﴾ أى أنت المتولي لامورنا ، والقائم علينا بما تكتسب تقوسنا ، فاغفر لنا ما تترتب عليه المؤاخذه والعقاب من مخالفة سنتك ، او التقصير فيما يجب من ذكرك وشكرك وعبادتك ، بأن تستر ذلك علينا ، ونجمله بعفوك كأنه لم يصدر عنا ، وارحمنا برحمتك الخاصة ، فوق ما شملت به الخلق كلهم من رحمتك العامة ، وأنت خير الغافرين حلما وكرما وجودا ، فلا يتماظمك ذنب ، ولا يمارض غفرانك ما يمارض غفران سواك من عجز أو ضعف أو هوى نفس - وما ذكر في المغفرة يدل على اعتبار مثله في الرحمة لدلالته عليه - أي وأنت خير الراحمين رحمة وأوسعهم فيها فضلا واحسانا ، فان رحمة جميع الراحمين من خلقك ، نعمة مفاضة على قلوبهم من رحمتك ، حذف ذكر الرحمة استغناء عنه بذكر المغفرة فان ترتيب التذليل في الثناء عليه تعالى على طلب مغفرته ورحمته مما ، يقتضي أن يكون هذا الثناء بهما معا ، فاكتفى بذكر الاولى لدالاتها على الثانية قطعا ، فهو من الاجاز المسمى في علم البديع بالاكتهاء ، وقد غفل عن هذا من قال من المفسرين انه اكتفى بذكر المغفرة لانها الام ، ولم لم يكتف بذكر الرحمة لانها أعم ، ولانها قد تستلزم المغفرة دون العكس ، فان معنى المغفرة سبى وهو عدم المؤاخذه على الذنب ، والرحمة فوق ذلك فهي احسان الى المذنب لا يستحقه الا بعد المغفرة ولذلك يقدم ذكر المغفرة على ذكر الرحمة ، لان التخلية كما يقولون مقدمة على التحلية ، فلا يليق خلم الحلل النفيسة ، إلا على الابدان النظيفة ، وقد قال موسى عليه السلام في دعائه لنفسه ولاخيه (رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك) الآية ، وقال نوح همدتوبه من سؤاله النجاة لولده الكافر (وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين) وعلمنا تعالى من دعائه في خاتمة سورة البقرة (واعف عنا واغفر لنا وارحمنا) ولما ذكر اسم الله (الغفور) في كتابه العزيز الا مقرونا باسمه (الرحيم) ومن غير الاكثر قرنه بالشكور وبالعليم وبالودود ويقرب معناهن من معنى الرحيم ، وورد قرنه بالعفو وبالعزيز لاقتضاء المقام ذلك

ودعاء موسى عليه السلام هنا لنفسه مع قومه بضير الجعم قد اقتضاء مقام المناجاة والمعرفة الكاملة ، ومن كان أعرف بالله وأكمل استحضاراً لعظمته ، كان

أشد شعوراً بالحاجة الى مغفرة ورحمة ، وان كان ما يستغفر منه تقصيراً صغيراً بالنسبة الى ذنوب العاقلين والجاهلين ، أو من باب : حسنات الأبرار سيئات المقربين ، فان كان هذا الداء عقب طلب الرؤية ، فوجه طلبه للمغفرة والرحمة لنفسه أظهر ، لان طلبه ذاك كان ذنباً له ، صرح بالتوبة منه ، وان كان عقب طلب السبعين رؤية الله جبهة فالامر أظهر ، لان الذنب مشترك ، وان كان على اثر حادثة عبادة العجل ، فقد علم ما كان من شدته فيها على أخيه هارون عليهما السلام ، وانه طلب لكل من نفسه وأخيه المغفرة على الانفراد ، والرحمة بالاشتراك ، وان كان عقب تمرد بني اسرائيل الذي عاقبهم الله تعالى عليه باهلاك بعضهم وتهديمهم بالاستئصال ، فادخل نفسه معهم من باب الاستعطاف ، اذ لم ينقل عنه فيه شيء مما يعمد من ذنوب الانبياء عليهم السلام

تخطئة من اتهم السكيم عليه السلام ، بالجرأة على ربه في هذا المقام

كنت في أول العهد بطلي للعالم في طرابلس الشام اسمع بعض العلماء والادباء ينقلون عن بعض الصوفية أن موسى عليه السلام لم يقل لربه عز وجل (ان هي إلا فتنتك) إلا وقد كان في مقام الانس والادلال ، الذي يطلق الانسان بمثل هذا المقال ، وان هذا خير جواب مما قيل من أن هذا القول جرأة عظيمة تاب منها عليه السلام . وقال الاكوسي في تفسير الآية : والقول بأن اقدامه عليه السلام على أن يقول (ان هي إلا فتنتك) جرأة عظيمة فطلب من الله غفرانها والتجاوز عنها — مما ياباه السوق ، عند أبواب الدوق ، ولا أظن ان الله تعالى عد ذلك ذنباً منه ، ليستغفره عنه ، وفي ندائه السابق ما يؤيد ذلك اهـ

وأقول لا مجال للقول بالجرأة ولا بالادلال ، وما كان هذا بالذي يخطر للعربي القح ببال ، ولا للعالم الدقيق بمعاني المفردات وأساليب المقال ، وسببه كلمة « الفتنة » فقد اشتهر من عهد بعيد فيما أظن أن معناها اغراء الشر بين الناس وأراهم يتناقلون استعمال قوله تعالى (والفتنة أشد من القتل) بهذا المعنى ، وله أصل في استعمال العرب فانها تطلق على الحرب ويوصف الشيطان بالفتان . ولكن هذا وذاك من المعاني الفرعية لهذه المادة وانما معناها الاصل الذي تقرها ماؤمها والمأواضد هما منه الامتحان والاختبار ولا سيما الشاق الذي يظهر به جيد الشيء أو الشخص من رديئه ، كمرض الذهب على النار : لتصفية الفس

من النصارى ، ومثله الفضة بل كل ما ادخل النار يسمى مفتونا كما يقال دينار أو درهم مفتون ، ويسمى حجر المصائع الفتنة ، وقد ورد تسمية الملكين اللذين يمتحنان الناس عقب الموت بفتاني القبر ، وفسروا فتنة المات وفتنة القبر بسؤال الملكين ، وقال تعالى (إنما أموالكم وأولادكم فتنة) أي اختبار لكم يقيين بهما قدر وقوفكم عند الحق والالتزامكم الكسب الحلال ، وقال تعالى (ونبلونكم بالشر والخير فتنة)

وجملة القول أن الفتن والفتون مصدرى فتن معناهما الابتلاء للاختبار وظهور حقيقة حال المفتونين أو لتصفيتهم وتمحيصهم ، ومن الأول قوله تعالى لموسى في هذه الواقعة التي نحن بصدد تفسيرها على قول بعضهم (إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري) فقوله عليه السلام لربه (ان هي الا فتنتك) مأخوذ من قول ربه له (انا قد فتنا قومك) فلا جراءة فيها ولا ادلال ، دع ما يرد هذه الدعوى من منافاتها لموقف التوبة والاستغفار — ومن الثاني قوله تعالى له في قصته من سورة طه (وفتناك فتونا) أي صفيناك من الشوائب حتى صرت أهلا لاصطناعنا ورسالتنا . وتقدم تحقيق هذا اللفظ من قبل

﴿ واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة ﴾ أي وأثبت وأوجب لنا برحمتك وفضلك حياة حسنة في هذه الدنيا من العافية وبسط الرزق ، وعز الاستقلال والملك ، والتوفيق للطاعة ، ومثوبة حسنة في الآخرة بدخول جنتك ونيل رضوانك ، فهو كقوله تعالى فيما علمنا من دعائه (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة) فان ثمرة دين الله على السنة جميع رسله سعادة الدارين : الدنيا والآخرة ﴿ انا هدنا اليك ﴾ في لسان العرب : هاد يهود هوذا (اي من باب قال) ويهود تاب ورجع الى الحق فهو هائد ، وقوم هود — مثل حائك وحوك وبازل وبزل — قال أعرابي * إني امرؤ من مدحه هائد * وفي التنزيل (انا هدنا اليك أي تبنا اليك وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير وإبراهيم . قال ابن سيده : عاده بالي لأن فيه معنى رجعنا . ابن الأعرابي : هاد — اذا رجع من خير الى شر او من شر الى خير ، وداه اذا عقل ، ويهود اسم القبيلة قال :

اولئك اولى من يهود بمدحة اذا انت يوما قتلها لم تؤنب
وقبل انما هذه القبيلة يهود فعربت بقلب الدال دالا اهما خصا والمعنى انا تبنا

اليك مما فرط من سفهائنا من طلب الالهة وعبادة المجل ، وتقصير خيارنا في الانكار عليهم - أو من طلب رؤيتك - أو من تورد المغرورين على شريعتك ، وكفر نعمتك - تبنا ورجعنا اليك في جثتنا مستغفرين مسترحمين كما فعل أبونا آدم اذ تاب اليك من معصيته فتبت عليه وهديته واجتبيته ، فكانت تلك سنتك في ولده - يدل على هذا المعنى فصل قوله « اناهدنا اليك » فانه في مقام التعميل والاستدلال على استحقاق اللثاب المنيب بالقول والفعل والاعتقاد للمغفرة وقد كان مما حكاه الله تعالى من وحيه الى موسى في سورة طه (واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى) وبماذا أجابه الله تعالى ؟

﴿ قال عذابي اصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء ﴾ أي قد كان من سبق رحمتي غضبي أن أجعل عذابي خاصا اصيب به من أشاء من الكفار والعصاة المجرمين وأما رحمتي فقد وسعت كل شيء في العالمين ، فهي من صفاتي القديمة الازلية التي قام بها أمر العالم منذ خلقته ، والعذاب ليس من صفاتي بل من أفعالي المرتبة على صفة العدل ، ولهذا عبر عن التعذيب بالفعل المضارع وعن تعلق الرحمة بالفعل الماضي . وهذه الرحمة هي العامة المبذولة لكل مخلوق ولولاها لملك كل كافر وطاغية عقب كفره وجوره ، (ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة) وهناك رحمة خاصة يوجبها ويكتبها تعالى لبعض المؤمنين المحسنين ويبدل ما شاء منها لمن شاء بغير كتابة منه ، وما كتابته إلا فضل منه ورحمة ، وأما العذاب فلم يرد في الكتاب ولا في خبر المعصوم ان الله تعالى كتبه على نفسه ، ولكن أثبتته وتوعد به فكان لا بد من وقوعه ، ولانه من متعلقات صفتي العدل والحكمة ، وقد أفرط قوم في النظر الى عموم الرحمة وغفلوا عن النظر في مقتضى العدل والحكمة ، والوعيد على الكفر والمعصية ، فذهب بعضهم الى عدم تعذيب احد من المؤمنين ، وآخرون الى عدم تعذيب احد من العالمين ، ومن هؤلاء بعض غلاة التصوف الذين زعموا أن المذاب صوري لا حقيقي وانه مشتق من المذوبة وان في جهنم من هم أحب الى الله تعالى من كثير من أهل الجنة - جعلهم الله منهم - وأفرط آخرون في النظر الى مقتضى الحكمة فاجبوا عليه تعالى تعذيب العصاة بارتكاب الكبائر لا الكفار فقط ، ولولا أن صار هذا ذاك مذهباً لسهل جمع كلمة القرعيتين على الاخذ

الأعراف : س ٧ الرحمة والحكمة والعقاب وعدم وجوب شيء على الله ٢٢٣

بظواهر نصوص القرآن ، في كل صفة من صفات الرحمن ، ولما قال مثل الرحمن شري من جهابذة البيان ، في تفسير قوله تعالى (عذابي أصيب به من أشاء) أي من وجب عليّ في الحكمة تعذيبه ولم يكن في العفو عنه مسأخ لانه مفسدة انتهى فقد فسر من يشاء تعالى تعذيبه بمن وجب عليه تعذيبه ، وجماعته يقولون ان هذا وجوب عقلي لا يدخل في الامكان سواء ولا تتعلق القدرة بخلافه، وهذا المعنى ينافي المشيئة منافاة قطعية فكيف تفسر به ؟ ياليت الرحمن شري لم ينتحل مذهبا ولم ينظر في خلاف المذاهب، واذا كان كشفه حجة على جميع أصحابها ومرجعا لهم في تحرير معاني نصوص الكتاب والسنة وآثار السلف اذ كان من أدق علماء هذه اللغة فهما واحسنهم بيانا لما فهم ، ومسألة الوجوب على الله تعالى نظرية فكرية لا لغوية ، والجمع بين الحكمة والرحمة لا يقتضي أن يجب على الله تعالى شيء لذاته، وليس في النصوص ما يدل على هذا الوجوب إلا أن يوجبه تعالى بمشيئته ، بمعنى كتابته وجعله أمراً مقضيا ، وليس في إيجابه على نفسه بمشيئته ما في إيجاب عقول خلقه عليه من معنى استعلاء غيره عليه تعالى - أو من إيهام كونه عز وجل محكوما بما ينافي سلطانه الاختياري الذي هو فوق كل سلطان، بل لا سلطان سواء، وانما سلطان غيره به ومنه، فلو لم يكن في اختلاف التعبير الا مراعاة الادب لكفى

﴿ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون ﴾ الخ أي واذا كان الامر كذلك فسأكتب رحمتي كتبة خاصة واثبتتها بمشيئتي اثباتا لا يحول دونه شيء للذين يتقون الكفر والمعاصي والتمرد على رسولهم ، ويؤتون الصدقة المفروضة التي تنزكي بها أنفسهم ، وغيرها من أركان الدين ، وخص الزكاة بالذكر دون الصلاة وما دونها من الطاعات لان فتنة حب المال تقتضي بنظر العقل والاختبار بالفعل أن يكون المانعون للزكاة أكثر من التاركين لغيرها من الفرائض. وفيه اشارة الى شدة حب اليهود للنسوة واقتنائهم بحمم المال ومنهم بذله في سبيل الله ، وقوله تعالى (والذين هم بآياتنا يؤمنون) معناه وسأكتبها كتبة خاصة للذين يصدقون بحميم آياتنا التي تدل على توحيدنا وصدق رسلنا تصديق إذعان، مبني على العلم والايقان ، دون التقليد لآباء وعصبيات الاقوام ، ونكتة إعادة الموصول (الذين) مع الضمير (هم) إما جعل الموصول الاول عاما لقومه

الذين دعا لهم، من استمروا على التزام التقوى واداء الزكاة منهم وجعل الثاني خاصا بمن يدركون بعثة خاتم الرسل عليه السلام ويتبعونه كما يعلم مما بعده - ولما لبيان الفصل بين مفهوم الاسلام ومفهوم الايمان والتعريض بأن الذين طلبوا من موسى أن يجعل لهم آلهة والذين عبدوا العجل والذين قالوا (لن تؤمن لك حتى نرى الله جبهة) لم يكونوا مؤمنين بآيات الله العامة ولا الخاصة التي جاء بها نبيهم اذ لم يكونوا يعقلونها بل كانوا متبعين له لا نقادهم من ظلم المصريين - وبيان ان كتابة الرحمة الخاصة انما تكون لمن جمعوا بين الاسلام وهو اتباع الرسل بالفعل، والايمان الصحيح بالآيات الالهية المفيدة لليقين المانع من العودة الى الشرك بمثل عبادة العجل والمقتضى لاتباع من يأتي من الرسل بمثل هذه الآيات ، وفي هذا توطئة لما بعده ، فهو بيان لصفة من يكتب تعالى لهم الرحمة على الاطلاق ، ويدخل فيهم موسى عليه السلام ومن يصدق عليهم ما ذكر من قومه وذلك يفيد استجابة دعائه بشرطه ، ويليه بيان أحق الامم بهذه الرحمة ذكر على سبيل الاستطراد المقصود بالذات على سنة القرآن ، في الانتقال من قصص الرسل الى أمة خاتم الرسل عليه وعليهم الصلاة والسلام ، وهو قوله عز وجل

﴿الذين يتبعون الرسول النبي الامي﴾ فصل الاسم الموصول هنا لانه يبان مسنأف الموصول الاخير أو الموصولين الذين قبله معا ، وهم الذين يتقون ويؤتون الزكاة ، والذين يؤمنون بالآيات ، ولو وصله فقال (والذين يتبعون الرسول النبي الامي) الخ لكان خابراً لها في الماصدق لا في المفهوم بأن يراد بالاخير من يدركون بعثة الرسول النبي الامي ويتبعونه بالفعل في زمنه وبعد زمنه ، ويراد بمن قبلهم من يصدق عليهم معنى صلة الموصولين في زمن موسى وما بعده الى زمن محمد عليهما السلام. ومعنى الفصل على الوجه الاخير اتحاد الموصولات الثلاثة في المفهوم والماصدق جميعا . والمعنى : ان كتابة الرحمة كتبة خاصة هي المتصفين بما دلت عليه صلات الموصولات الثلاثة وانما هم الذين يتبعون الرسول الموصوف بأنه النبي الامي نسبة إلى الام ، والمراد به الذي لا يقرأ ولا يكتب ، وكان أهل الكتاب يسمون العرب بالاميين ، والله كان لقباً لأهل الحجاز ومن جاورهم دون أهل اليمن . لكن ظاهر قوله تعالى في الحونة من اليهود (ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الاميين

سبيل) العموم وليس بنص فيه ، وقال تعالى (هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم) ولم ينقل ان الله تعالى بعث نبيا أميا غير نبينا (ص) فهو وصف خاص لا يشارك محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فيه احد من النبيين . والامية آية من أكبر آيات نبوته فانه جاء بعد النبوة بأعلى العلوم النافعة وهي ما يصلح مافسد من عقائد البشر واخلاقهم وآدابهم وأعمالهم وأحكامهم وعمل بها فكان لها من التأثير في العالم ما لم يكن ولن يكون لغيره من خلق الله . وتعريف الرسول والنبي الموصوف بالامية كلاهما للعهد كما يعلم مما سنبينه من بشارات الانبياء بنينا صلى الله عليه وسلم . والرسول في اصطلاح الشرع أخص من النبي فكل رسول نبي وما كل نبي رسول ، ولذلك جعل بعض المفسرين نكتة تقديم الرسول على النبي هنا كونه اعم وأشرف أو أنهم ما ذكرا هنا بمعناها اللغوي كقوله (وكان رسولا نبيا) وما اشرنا اليه من نكتة التقديم أظهر ، وهو أن النبي الامي وصف مميز للرسول الذي يجب على كل أحد انباعه متى بعث ، وان الرسول هو المعروف الذي نزل فيه (واخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنهرنه) - الخ آيته المعروفة في سورة آل عمران (١)

والنبي في اللغة (فعليل) من مادة النبا بمعنى الخبر المهم العظيم الشأن او بمعنى الارتفاع وعلو الشأن والاول أظهر وأكثر العرب لاتهمزه بل نقل أنه لم يهمزه الا أهل مكة ولكن النبي (ص) انكر على رجل قال له يانبي الله. وأما في الاصطلاح فالنبي من أوحى الله اليه وأنبأ بما لم يكن يعلم بكسبه من خبر أو حكم يعلم به علماء ضروريا انه من الله عز وجل ، والرسول نبي أمره الله تعالى بتبليغ شرع ودعوة دين وبقامته بالعمل ، ولا يشترط في الوحي اليه ان يكون كتابا يقرأ وينشر ، ولا شرعا جديدا يعمل به ويحكم بين الناس . بل قد يكون تابعا لشرع غيره كله كالرسل من بني اسرائيل كانوا متبعين لشرعية التوراة عملا وحكما بين الناس كما قال تعالى (إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم به النبيون الذين أسلموا للذين هادوا) الآية

(١) تراجع ص ٣٥١ ج ٣ من التفسير

وقد يكون ناسخا لبعضه كما نسخ عيسى عليه السلام بعض أحكام التوراة وافر أكثرها كما يدل على ذلك مثل قوله تعالى حكاية لما خاطب به بني اسرائيل (ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولا حل لكم بعض الذي حرم عليكم) وسيرته الماثورة عن الانجيليين الاربعة وغيرهم تدل على ذلك ففيها انه ما جاء لينقض الماموس (أي التوراة) ونما جاء ليتمم ، وأنه أحل لهم بعض ما حرم عليهم حتى مادل عليه عموم ترك العمل يوم السبت لخصه بغير العمل الصالح من أمور الدنيا بل نرى فرق النصاريين الرسميين بعد تكوين نظام الكنيسة قد تركوا ماء-دا الوصايا العشر من شريعة التوراة واستبدلوا يوم الاحد بيوم السبت فيما حرمت الوصايا من العمل فيه وخالف الاكثرون وصية النبي عن اتخاذ الصور والتماثيل ولكن لا يستطيعون أن يأتوا بدليل على هذا من قول المسيح ولأن فعله ، وجملة أقول أن الرسول أخص في عرف شرعنا من النبي ، فكل رسول نبي ولا عكس ، وإذا أطلق الرسول بالمعنى الذي يعم رسل الملائكة كان من هذا الوجه أعم من النبي لأن الله اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس ، ولم يجعل فيهم أنبياء . فنبينا (ص) نبي رسول ، وجبريل عليه السلام رسول غير نبي ، وآدم عليه السلام نبي غير رسول كأكثر أنبياء بني اسرائيل ، وهذا على قول المحققين في نص حديث الشفاعة في الصحيحين وغيرهما الناطق بأن نوحا أول رسول أرسله الله الى أهل الارض ، وقد تقدم في الكلام على عدد الرسل من تفسير سورة الانعام جواز تسميته رسولا في عرف بعض أهل الكلام ، وإنهم لهذا العرف عدوه من الرسل الذين تجب معرفتهم وأول هؤلاء حديث الشفاعة وأويلات تجدها هناك (١) وصف الله الرسول الذي أوجب اتباعه على كل من أدركه من بني اسرائيل وغيرهم بصفات ونعوت (أولها) (أنه هو النبي الامي الكامل)

(ثانيها) - قوله تعالى - ﴿ الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل ﴾ ومعناه الذي يجد الذين يتبعونه من بني اسرائيل صفته ونعته مكتوبة عندهم في التوراة والانجيل ، وإنما ذكر الانجيل والس-ياق في قوم موسى لأن مخاطب به

الاعراف : س ٧ من صفات نبينا الامر بالعرف والنهي عن المنكر ٢٢٧

بالبات بنو اسرائيل ، ومما هو مأثور عن المسيح عليه السلام في هذه الاناجيل :
لم ابعث الا الى خراف اسرائيل الضالة . ولا يعارضه مارووا عنه من أمره
تلاميذه ان يكرزوا بالانجيل في الحقيقة كلها اذ يجمع بينهما ان يراد بالخليقة ما كانوا
يسمونه (اليهودية) والعبارة الاولى نص بصيغة الحصر لا تحتل التأويل . وقال
أبو السعود (الذي يجدونه مكتوبا) باسمه ونعوته الشريعة بحيث لا يشكون أنه
هو ولذلك عدل عن أن يقال يجدون نعمته او وصفه مكتوبا عندهم ، والظرف
(عندهم) لزيادة التقرير وأن شأنه عليه السلام حاضر عندهم لا يغيب عنهم اه وسيأتي
بيان ذلك في فصل خاص

ثالثها ورأيها — قوله — ﴿ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ﴾ يحتمل
أنه استئناف لبيان أهم ما يمتحون اليه عند بعثته — يحتمل أنه تفسير لما كتب.
والمعروف ما تعرف العقول السليمة حسنه وترتاح القلوب الطاهرة له لنفعه وموافقته
لفطرة والمصلحة بحيث لا يستطيع العقل المنصف السليم الفطرة أن يردده أو يعترض
عليه اذا ورد الشرع به . والمنكر ما تنكره العقول السليمة وتنفر منه القلوب وتأباه
على الوجه المذكور أيضا . وأما تفسير المعروف بما أمرت به الشريعة والمنكر بما
نهت عنه فهو من قبل تفسير الماء بالماء . وكون ما قلناه مثبت مسألة التحسين والتعبيح
العقليين وفاقا للمعتزلة وخلافا للاشعرية مردود اطلاقه بأننا انما نوافق كلا منهما
من وجه ونخالفه من وجه اتباعا لظواهر الكتاب السنة وفهم السلف لما فلا ننكر
إدراك العقول لحسن الاشياء مطلقا ولا نقيدهم بالتشريع بعقولنا ولا نوجب على الله شيئا من
عند أنفسنا بل نقول انه لا سلطان لشيء عليه فهو الذي يوجب على نفسه ما شاء
ان شاء كما كتب على نفسه الرحمة لمن شاء وان من الشرع ما لم تعرف العقول حسنه
قبل شرعه ، وان كل ما شرعه تعالى بطاع بلا شرط ولا قيد .

قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذا الامر والنهي ما نصه : هذه صفة الرسول
(ص) في الكتب المتقدمة ، وهكذا كانت حاله عليه السلام لا يأمر الا بخير ولا
ينهى الا عن شر كما قال عبد الله بن مسعود اذا سمعت الله يقول (يا أيها الذين
آمنوا) فارعوا سمعكم فانه خير تؤمر به او شر تنهى عنه . ومن أهم ذلك وأعظمه

ما بعثه الله به من الامر بعبادته وحده لا شريك له والنهي عن عبادة ما سواه كما أرسل به جميع الرسل قبله كما قال (ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) وقال الامام احمد — وذكر سنده الى أبي حميد وابي اسيد (رض) أن رسول الله (ص) قال « إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به ، وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد ، فأنا أبعدهم منه » رواه احمد (رض) باسناد جيد ولم يخرججه أحد من اصحاب الكتب

خامسها وسادسها — قوله تعالى ﴿ ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ﴾ الطيب ما استطيعه الاذواق من الاطعمة وتستفيد منه التغذية النافعة ، ومن الاموال ما أخذ بحق وتراض في المعاملة . والخبيث من الاطعمة ما عجز الطباع السليمة وتستقذره ذوقا كالميتة والدم المسفوح ، أو تصد عنه العقول الراجحة لضرره في البدن كالخنزير الذي يتولده من اكله الدودة الوحيدة — أو لضرره في الدين كالذي يذبح للتقرب به الى غير الله تعالى على سبيل العبادة ، أي لا ما يذبح لتكريم الضيفان ، من صغير وكبير أو امير او سلطان . والذي يحرم ذبحه واكله لتشريع باطل لم يأذن به الله كالبجيرة والسائبة والوصيلة والحامي . والخبيث من الاموال ما يؤخذ بغير حق كالرياء والرشوة والغلول والسرقة والخيانة والغصب والسحت . وقد كان الله تعالى حرم على بني إسرائيل بعض الطيبات عقوبة لهم كما قال (فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم) الآية . وتقدم تفسيرها في سورة النساء . وحرموا هم على أنفسهم طيبات أخرى لم يحرمها الله تعالى عليهم ، وأحلوا لانفسهم أكل أموال غير الاسرائيليين بالباطل كما حكى الله تعالى عنهم بعد ذكر استحلال بعضهم أكل ما يأمنهم عليه العرب (ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون) وتقدم تفسيرها في سورة آل عمران

(سابها) — قوله تعالى ﴿ ويضع عنهم إصرهم والاغلال التي كانت عليهم ﴾ الامر الثقيل الذي بأمر صاحبه أي يحبسه من الحراك لثقله ، وهو مثل لثقل

تكليفهم وصعوبته نحو اشتراط قتل النفس في صحة توبتهم . وكذلك الاغلال مثل لما كان في شرائعهم من الاشياء الشاقة ، قالها الزنجشري . وذكر لثاني عدة أمثلة من شدة أحكام التوراة . وقال ابن كثير : أي أنه جاء بالتيسير والسماحة كما ورد الحديث من طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « بعثت بالحنيفية السمحة » وقال (ص) لاميديه معاذ وأبي موسى الاشعري لما بعثهما الى اليمن « بشروا ولا تنفروا ، ويسروا ولا تعسروا ، وتطاولوا ولا تختلوا » والحديث رواه الشيخان وغيرهما وحاصل ما تقدم ان بنى اسرائيل كانوا فيما أخذوا به من الشدة في احكام التوراة من العبادات والمعاملات الشخصية والمدنية والعقوبات كالذى يحمل أثقالا يثبط منها وهو مع ذلك موثق بالسلاسل والاغلال في عنقه ويديه ورجليه . وقد بينا في مواضع أخرى حكمة أخذ بنى اسرائيل بالشدة في الاحكام وأن المسيح عليه السلام خفف عنهم بعض التخفيف في الامور المادية وشدد عليهم في الاحكام الروحية لما كان من افراطهم في الاولى وتفريطهم في الاخرى ، وكل هذا وذلك قد جمعه الله تعالى تربية موقوتة لبعض عبادہ ليكمل استعدادهم للشريعة الوسطى المادلة السمحة الرحيمة التي يبعث بها خاتم الرسل الذي أوجب اتباعه على كل من أدركه من الرسل وأقوامهم

﴿ قَالَتِ ابْنَاتُ آدَمَ بَنِي وَعِزْرُوهُ وَنَعْرُوهُ وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ يطلق التعزير في اللغة على الرد والضرب والمنع والتأديب والتعظيم . وقال الراغب : التعزير النعرة مع التعظيم . وروي عن ابن عباس : عزروه عظموه ووقروه . ولكن ورد في سورة الفتح (لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه ونسبحه بكرة وأصيلا) والاقرب الى فقه اللغة ما حققه الزنجشري في الكشاف هنا قال (وعزروه) ومنعوه حتى لا يقوى عليه عدو، وأصل العز المنع، ومنه التعزير للضرب دون الحد ، لانه منع عن معارضة القبيح ألا ترى الى تسميته الحد ، والحد هو المنع اهو جاء في لسان العرب بعد نقل الاقوال، وجعله من قبيل الاضداد : والعز النصر بالسيف ، وعززه عزرا ، وعززه (تعزيرا) أعانه وقواه ونصره ، قال الله تعالى (لتعزروه وتوقروه) وقال تعالى (وعزروهم) جاء في التفسير .

لنصروه بالسيف ومن نصر النبي (ص) بالسيف فقد نصر الله عز وجل ، وعزرتهم
عظمتهم ، وقيل : نصرتهم قال ابراهيم بن السري : وهذا هو الحق والله
تعالى أعلم — وذلك أن العز في اللغة الرد والمنع ، وتأويل عزرت فلانا أي
أدبته إنما تأويله فعلت به ما يردعه عن القبيح ، كما اذا نكلت به تأويله فعلت
به ما يجب أن يشكل معه عن المعادة . فتأويل عزرتهم نصرتهم بأن تردوا
عنهم أعداءهم ، ولو كان التعزير هو التوقيف لكان الاجود في اللغة الاستغناء به
والنصرة اذا وجبت فالتعظيم داخل فيها ، لان نصرة الانبياء هي المدافعة عنهم
والدب عن دينهم وتعظيمهم وتوقيرهم اه المراد منه

والامنى إن الذين آمنوا — أي يؤمنون — بالرسول النبي الامي عند مبعثه أي
من قوم موسى ومن كل قوم — فانه لم يقل فالذين آمنوا به منهم بل أطلق —
ويعزرونه بأن يمنعه ويحموه من كل من يعاديه مع التعظيم والاحلال ، لا كما
يحمون بعض ملوكهم مع الكره والاشمئزاز ، ونصروه باللسان والسنان ، واتبعوا
النور الاعظم الذي أنزل مع رسالته وهو القرآن ، أولئك هم المفلحون ، أي
الفائزون بالرحمة العظمى والرضوان ، دون سواهم من أهل كل زمان ومكان .
فمنهم الفائزون بدون ما يفوز به هؤلاء ، كأتباع سائر الانبياء ، ومنهم الخائبون
المخذولون ، أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون

﴿ فصل في بيان بشارات التوراة والانجيل وغيرهما ﴾

بنينا صلى الله عليه وآله وسلم

اعلم انه قد سبق لنا ذكر بشارات كتب انبياء بنى اسرائيل بنينا (ص) في
مواضع من هذا التفسير بعضها بالاجال وبعضها بشي من التفصيل وفي مواضع
من المنار كما علم من فهارسهما ، ونريد هنا ان نفصل القول في ذلك تفصيلا كافيا
لانه هو المكان المناسب له أتم المناسبة ، فنقول

كان أهل الكتاب من اليهود والنصارى يتناقلون خبر بعثته (ص) فيما بينهم
ويذكرون البشارات به من كتبهم حتى اذا ما بعثه الله تعالى بالهدى ودين الحق آمن
به كثيرون وكان علماءهم يصرحون بذلك كمحمد الله بن سلام وأصحابه من علماء

اليهود وتعيم الداري من علماء النصارى وغيرهم من الذين أسلموا في عصر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ورضي عنهم، والروايات في هذه كثيرة، ومن أعجبا قصة سلمان الفارسي (رض) وأما الذين أبوا واستكبروا فكانوا يكتمون البشارات به في كتبهم ويؤلون ما بقي منها لمن اطلع عليه ويكتمونونه من لم يطلع عليه، وقد أربى المتأخرون ولا سيما الأفرنج منهم على المتقدمين في المكابرة والتأويل والتضليل لذلك وضع العلامة المحقق الشيخ رحمه الله الهندي هذه المسألة في كتابه (اظهار الحق) بأمور جعلها مقدمات لبشارات تلك الكتب به (ص) فرأينا ان تقتبسها بنصها ، قال رحمه الله تعالى في سياق مسالك الاستدلال على نبوته «ص» مانصه :

﴿ المسالك السادس ﴾

أخبار الأنبياء المتقدمين عليه عن نبوته عليه السلام ، ولما كان القيسيون يغلطون العوام في هذا الباب تغليطا عظيما استحسنت أن أقدم على نقل تلك الاخبار أمورا ثمانية تفيد الناظر بصيرة

﴿ الامر الاول ﴾

إن الأنبياء الاسرائيلية مثل أشعيا وأرميا ودانيال وحزقيال وعيسى عليهم السلام أخبروا عن الحوادث الآتية ، كحادثة بخت نصر ، وقورش والاسكندر وخلفائه ، وحوادث أرض أدوم ومصر وبنينوى وبابل ، ويعدد كل البعد أن لا يخبر أحد منهم عن خروج محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان وقت ظهوره كأصغر البقول ، ثم صار شجرة عظيمة تنأوى طيور السماء في أغصانها ، فكسر الجبابرة والاكسرة ، وبلغ دينه شرقا وغربا وغلب الأديان ، وامتد دهره بحيث مضى على ظهوره مدة الف ومائتين وثمانين الى هذا الحين ، ويمتد إن شاء الله الى آخر بقاء الدنيا . وظهر في أمته ألوف ألوف من العلماء الربانيين ، والحكام المنقنين ، والاولياء ذوي الكرامات والمجاهدات ، والسلاطين العظام . وهذه الحادثة كانت أعظم الحوادث ، وما كانت أقل من حادثة أرض أدوم وبنينوى وغيرها ، فكيف يجوز العقل السليم انهم أخبروا عن الحوادث الضعيفة وتركوا الاخبار عن هذه الحادثة العظيمة

﴿ الامر الثاني ﴾

إن النبي المقدم اذا أخبر عن النبي المتأخر لا يشترط في اخباره أن يخبر
 بالتفصيل التام بأنه يخرج من القبيلة الفلانية ، في السنة الفلانية ، في البلد الفلاني ،
 وتكون صفته كيت وكيت ، بل يكون هذا الاخبار في غالب الاوقات مجعلا عند
 العوام ، وأما عند الخواص فقد يصير جليا بواسطة القرائن ، وقد بقي خفيا عليهم
 أيضا لا يرفون مصداقه الا بعد ادعاء النبي اللاحق ان النبي المتقدم أخبرني
 وظهور مصداق ادعائه بالمعجزات ، وعلامات النبوة ، وبعد الادعاء ، وظهور
 صدقه يصير جليا عندهم بلا ريب ، ولذلك يعاتبون كما عاتب المسيح عليه السلام
 علماء اليهود بقوله (٥٢) ويل لكم أيها الناموسيون لانكم أخذتم مفتاح المعرفة مادخلتم
 أنتم والداخلون منه بؤس (كما هو مصرح به في الباب الحادي عشر من انجيل لوقا
 وعلى مذاق المسيحيين قد بقي خفيا على الانبياء فضلا عن العلماء ، بل قد بقي
 خفيا على النبي المنبئ عنه على زعمهم في الباب الاول من انجيل يوحنا هكذا ١٩
) وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من اورشليم كهنه ولاويين لیسألوه
 من أنت ؟ (٢٠) (فاعترف ولم ينكر ، واقر إني لست أنا المسيح) ٢١ (فسألوه اذا
 ماذا أنت ايليا ؟ فقال : أنا لست ايليا ، فسألوه أنت النبي ؟ فأجاب : لا) ٢٢
 (فقالوا له : من أنت لنعطي جوابا للذين أرسلونا ؟ ماذا تقول عن نفسك ؟) ٢٣
 (قال : أنا صوت صارخ في البرية قوموا طريق الرب ، كما قال أشعيا النبي) ٢٤
 (وكان المرسلون من الفريسيين) ٢٥ (فسألوه وقالوا له : فما بالك تعتمد ان كنت
 لست المسيح ولا ايليا ولا النبي ؟)

والالف واللام في لفظ النبي الواقع في الآية ٢١ و ٢٥ للمهد ، والمراد النبي
 المهدود الذي أخبر عنه موسى عليه السلام في الباب الثامن عشر من سفر الاستثناء (١)
 على ما صرح به العلماء المسيحية ، قالكم واللاويون كانوا من علماء اليهود وواقفين
 على كتبهم ، وعرفوا أيضا ان يحيى عليه السلام نبي ، لكنهم شكوا في انه المسيح
 (١) هو سفر تثنية الاشتراع وهو الخامس والاخير من اسفار التوراة ويعبر
 عنه صاحب الحق بسفر الاستثناء اخذاً من بعض التراجم

عليه السلام أو ايليا عليه السلام أو النبي المهود الذي أخبر عنه موسى عليه السلام ، فظهر منه ان علامات هؤلاء الانبياء الثلاثة لم تكن مصرحة في كتبهم بحيث لا يبقى الاشتباه لخواص (١) فضلا عن العوام ، فلذلك سألوها أولا : أنت المسيح ؟ فبعدما أنكري يحيى عليه السلام عن (٢) كونه مسيحاً ، سألوه : أنت ايليا ؟ فبعد ما أنكرك عن (٢) كونه ايليا أيضا سألوه أنت النبي أي (المهود) ؟ ولو كانت العلامات مصرحة لما كان لشك محل ، بل ظهر منه ان يحيى عليه السلام لم يعرف نفسه انه ايليا حتى أنكرك فقال : لست أنا ، وقد شهد عيسى أنه ايليا في الباب الحادي عشر من انجيل متى قول (؟) عيسى عليه السلام في حق يحيى عليه السلام هكذا ١٤ (وان أردتم أن تقبلوا فهذا هو ايليا المزمع أن يأتي) وفي الباب السابع عشر من انجيل متى هكذا ١٠ (وسأله تلاميذه قائلين فلماذا يقول الكتبة : إن ايليا ينبغي أن يأتي أولا) ١١ (فأجاب يسوع وقال لهم : إن ايليا يأتي أولا ويرد كل شيء) ١٢ (ولكني أقول لكم : إن ايليا قد جاء ولم يعرفوه ، بل عملوا به كل ما أرادوا ، كذلك ابن الانسان أيضا سوف يتألم منهم) ١٣ (حينئذ فهم التلاميذ انه قال لهم عن يوحنا المعمدان) وظهر من العبارة الاخيرة أن علماء اليهود لم يعرفوه بأنه ايليا وفعلوا به ما فعلوا ، وان الحواريين أيضا لم يعرفوه بأنه ايليا ، مع أنهم كانوا أنبياء في زعم المسيحيين وأعظم رتبة من موسى عليه السلام ، وكانوا اعتمدوا من يحيى عليه السلام ورأوه مراراً ، وكان مجيئه ضرورياً قبل إلهم ومسيحهم — وفي الآية ٣٣ من الباب الاول من انجيل يوحنا قول يحيى هكذا (وأنا لم أكن أعرفه لكن الذي أرسلني لأعده بالماء ذاك قال لي : الذي ترى الروح نازلاً ومستقراً عليه فهذا هو الذي يعتمد بالروح القدس) ومعنى قوله (وأنا لم أكن أعرفه) على زعم القسيسين أنا لم أكن أعرفه معرفة جيدة بأنه المسيح الموعود به ، فلم أن يحيى عليه السلام ما كان يعرف عيسى عليه السلام معرفة يقينية بأنه المسيح الموعود به الى ثلاثين سنة ما لم ينزل الروح القدس ، لعل كرن ولادة المسيح من العذراء لم يكن من

(١) كذا والمراد بحيث لا تبقى فيها اشتباه دلي الخواص بل كانت مجملة لا تخلو من الخفاء والاشتباه (٢) كلمة عن زائدة اذ يقال انكر الشيء لا أنكركه
« تفسير القرآن الحكيم » « ٣٠ » « الجزء التاسع »

العلامات المختصة بالمسيح ، والا فكيف يصبح هذا ؟ لكنني أقطع النظر عن هذا وأقول : إن يحجي أشرف الانبياء الاسرائيلية بشهادة عيسى عليه السلام ، كما هو مصرح به في الباب الحادي عشر من انجيل متى ، وان عيسى عليه السلام إلهه ورب به علي زعم المسيحيين ، وكان محييه ضروريا قبل المسيح ، وكان كونه إيليا يقينيا ، فإذا لم يعرف هذا النبي الا اشرف نفسه الى آخر العمر ، ولم يعرف إلهه ورب به الى المدة المذكورة ، وكذا لم يعرف الحواريون الذين هم أفضل من موسى وسائر الانبياء الاسرائيلية مدة حياة يحجي انه إيليا فإذا رتبة العلماء والعوام عندهم في معرفة النبي اللاحق بنحبر النبي المتقدم عنه وترددهم فيه ؟ وقيافا رئيس الكهنة كان نديا على شهادة يوحنا ، كما هو مصرح به في الآية الحادية والخسين من الباب الحادي عشر من انجيله ، وهو أفتى بقتل عيسى عليه السلام وكفره واهانة ، كما هو مصرح به في الباب السابع والعشرين من انجيل متى . ولو كانت علامات المسيح في كتبهم مصرحة بحيث لا يبقى الاشتباه (فيها) على أحد ما كان يحال لهذا النبي المفتي بقتل إلهه وبكفره أن يقتي بقتله وكفره

ونقل متى ولوقا في الباب الثالث ومرقس ويوحنا في الباب الاول من أناجيلهم خبر اشعيا في حق يحجي عليهما السلام ، وأقر يحجي عليه السلام بأن هذا الخبر في حقه على ما مصرح به يوحنا ، وهذا الخبر في الآية الثالثة من الباب الاربعين من كتاب أشعيا هكذا (صوت المنادي في البرية سملوا طريق الرب اصالحوا في البوادي سبيلا لاهنا) ولم يذكر فيه شيء من الحالات المختصة يحجي عليه السلام لا من صفاته ، ولا من زمان خروجه ، ولا مكان خروجه ، بحيث لا يبقى الاشتباه ، ولو لم يكن ادعاء يحجي عليه السلام بأن هذا الخبر في حقه وكذا ادعاء مؤاني العهد الجديد لما ظهر هذا للعلماء المسيحية وخواصهم فضلا عن العوام لان وصف النداء في البرية يعم أكثر الانبياء الاسرائيلية الذين جاؤا من بعد اشعيا عليه السلام ، بل يصدق على عيسى عليه السلام أيضا ، لانه كان يتنادي مثل نداء يحجي عليه السلام : توبوا لانه قد اقرب ما مكتوب السماء وسيظهر لك في (الامر السادس) حال الاخبار التي نقلها الانجيليون في حق عيسى عليه السلام

عن الانبياء المتقدمين عليهم السلام . ولا ندعي ان الانبياء الذين أخبروا عن محمد صلى الله عليه وسلم كان اخبار كل منهم بصفته منفصلا بحيث لا يكون فيه مجال التأويل للمعاقد قال الامام الفخر الرازي في ذيل تفسير قوله تعالى (ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعملون) : واعلم أن الاظهر في الباطل في قوله (بالباطل) انها باء الاستعانة كالتي في قولك كتبت بالقلم . والمعنى (لا تلبسوا الحق) بسبب الشبهات التي توردونها على السامعين . وذلك لان النصوص الواردة في التوراة والانجيل في أمر محمد عليه السلام كانت نصوصا خفية تحتاج في معرفتها الى الاستدلال ، ثم أنهم كانوا يجادلون فيها ويشوشون وجه الدلالة على المتأملين فيها بسبب القاء الشبهات ، انتهى كلامه بلفظه

وقال المحقق عبد الحكيم السبائكوتي في حاشيته على البيضاوي : هذا فصل يحتاج الى مزيد شرح ، وهو انه يجب أن يتصور ان كل نبي أتى بلفظة معرصة وإشارة مدرجة ، لا يعرفها الا الراسخون في العلم ، وذلك لحكمة إلهية . وقد قال العلماء : ما انفك كتاب منزل من السماء من تضمن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لكن باشارات ، ولو كان منجليا للعوام لما عوتب علماءهم في كتمانهم . ثم ازداد ذلك غموضا بنقله من لسان الى لسان من العبراني إلى السرياني ، ومن السرياني الى العربي . وقد ذكرت محصلة ألفاظ من التوراة والانجيل اذا اعتبرتها وجدتها دالة على صحة نبوته عليه السلام ، بتعريض هو عند الراسخين في العلم جلي ، وعند العامة خفي . انتهى كلامه بلفظه

﴿ الامر الثالث ﴾

ادعاء أن أهل الكتاب ما كانوا ينتظرون نبيا آخر غير المسيح وإيليا ادعاء باطل لا أصل له ، بل كانوا منتظرين لتفسيرهما أيضا لما علمت في الامر الثاني أن علماء اليهود المعاصرين لعيسى عليه السلام سألوا يحيى عليه السلام أولا أنت المسيح ؟ ولما أنكر سألوه : أنت إيليا ؟ ولما أنكر سألوه : أنت النبي ؟ أي النبي الموعود الذي أخبر به موسى ، فلم ان هذا النبي كان منتظرا مثل المسيح وإيليا ، وكان مشهورا بحيث ما كان يحتاج الى ذكر الاسم ، بل الإشارة اليه كانت

كافية . وفي الباب السابع من انجيل يوحنا بمقتضى نقل قول عيسى عليه السلام هكذا ٤٠ (فكثيرون من الجلم لما سمعوا هذا الكلام قالوا : هذا بالحقيقة هو النبي) ٤١ (وآخرون قالوا : هذا هو المسيح) وظهر من الكلام أيضا أن النبي المصود عندهم كان غير المسيح ، ولذلك قبلوه بالمسيح

﴿ الامر الرابع ﴾

ادعاء ان المسيح خاتم النبيين ولا نبي بعده باطل لما عرفت في الامر الثالث انهم كانوا منتظرين للنبي المصود الآخر الذي يكون غير المسيح وايليا عليهم السلام ، ولما لم يثبت بالبرهان مجيئه قبل المسيح فهو بعده ولانهم يعترفون بنبوة الحواريين وبولس ، بل بنبوة غيرهم أيضا . وفي الباب الحادي عشر من كتاب الاعمال هكذا ٢٧ (وفي تلك الايام انحدر الانبياء من اورشليم الى انطاكية) ٢٨ (وقام واحد منهم اسمه اغابوس وأشار بالروح أن جوعا عظيما كان عتيدا أن يصير على جميع المسكونة الذي صار في أيام كلوديوس قيصر) فهؤلاء كلهم كانوا أنبياء على نصريح انجيليهم . وأخبر واحد منهم اسمه اغابوس عن وقوع الجذب العظيم . وفي الباب الحادي والعشرين من الكتاب المذكور هكذا ١٠ (وبينما نحن مقيمون أياما كثيرة انحدر من اليهودية نبي اسمه اغابوس) ١١ (فجاء البنا وأخذ منطقة بولس وربط يدي نفسه ورجليه وقال : هذا يقوله الروح القدس الرجل الذي له هذه المنطقة ، هكذا سيربطه اليهود في اورشليم ويسلمونه الى أيدي الامم) وفي هذه العبارة أيضا نصريح بكون اغابوس نبيا ، وقد يتمسكون لاثبات هذا الادعاء بقول المسيح المنقول في الآية الخامسة عشرة من الباب السابع من انجيل متى هكذا (احترزوا من الانبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خالفة) والتمسك به عجيب لان المسيح عليه السلام أمر بالاحتراز من الانبياء الكذبة لا الانبياء الصدقة أيضا ، ولذلك قيد بالكذبة نم لو قال : احترزوا من كل نبي يجيء بعدي ، لكان بحسب الظاهر وجه لتمسك وان كان واجب التأويل عندهم لثبوت نبوة الاشخاص المذكورين . وقد ظهر الانبياء الكذبة الكثيرون في الطبقة الاولى بعد صعوده ، كما يظهر من الرسائل

الموجودة في العهد الجديد في الباب الحادي عشر من الرسالة الثانية الى أهل كورنثوس هكذا ١٢ (ولكن ما أفعله سأفعله لاقطع فرصة الذين يريدون فرصة كي يوجدوا كما نحن أيضا فيما يفتخرون به) ١٣ (لان مثل هؤلاء رسل كذبة فعلة ما كرون ، مغترون شكهم الى شبه رسل المسيح) فقمدهم ينادي بأعلى نداء ان الرسل الكذبة القدارين ظهروا في عهده ، وقد تشبهوا برسل المسيح . وقال آدم كلارك المفسر في شرح هذا المقام : هؤلاء الاشخاص كانوا يدعون كذبا أنهم رسل المسيح ، وما كانوا رسل المسيح في نفس الامر ، وكانوا يعظون ويجهدون ، لكن مقصودهم ما كان الا جلب المنفعة) وفي الباب الرابع من الرسالة الاولى ابوحنا هكذا (أيها الاحباء لاتصدقوا كل روح بل امتحنوا الارواح هل هي من الله ؟ لان الانبياء الكذبة كثيرون قد خرجوا الى العالم) فظهر من العبارتين أن الانبياء الكذبة قد ظهروا في عهد الحواريين . وفي الباب الثامن من كتاب الاعمال هكذا ٩ (وكان قبلا في المدينة رجل اسمه سيميون يستعمل السحر ويدعش شعب السامرة قائلا انه شيء عظيم) ١٠ (وكان الجميع يتبعونه من الصغير الى الكبير قائلين : هذا هو قوة الله العظيمة) وفي الباب الثالث عشر من الكتاب المذكور هكذا (ولما اجتازا الجزيرة الى باقوس وجدا رجلا ساحراً نبيا كذابا يهوديا اسمه باريشوع) وكذا سيظهر الدجالون الكذابون يدعي كل منهم أنه المسيح ، كما أخبر عيسى عليه السلام (وقال : لا يضاحكم أحد فان كثيرين سيأتون باسمي قائلين : أنا هو المسيح ويضلون كثيرين) كما هو مصرح في الباب الرابع والعشرين من انجيل متى . فقصد المسيح عليه السلام التحذير من هؤلاء الانبياء الكذبة والمسخاء الكذبة ، لامن الانبياء الصادقين أيضا ، ولذلك قال بعد القول المذكور في الباب السابع (من نمازهم تعرفونهم هل يجتنون من الشوك عنباً أو من الحسك تيناً) ومحمد صلى الله عليه وسلم من الانبياء الصادقين كما تدل عليه نمازه على ما عرفت في المسالك المتقدمة ، ولا اعتبار لمطاعن المنكرين كما ستعرف في الفصل الثاني ، ولان كل شخص يعلم ان اليهود ينكرون عيسى بن مريم عابها السلام ويكذبونه ، وليس عندهم رجل أشرف منه من ابتداء العالم الى

زمان خروجه ، وكذا ألوف من الحكماء والعلماء الذين هم من أبناء مصنف القسيسين وكانوا مسيحيين ثم خرجوا عن هذه الملة لاستقبالهم أباهم ينكرونه ويستنزئون به وبملته وألفوا رسائل كثيرة لاثبات آرائهم واشتهرت هذه الرسائل في أكناف العالم ويزيد متبعوم كل يوم في ديار أوربا . فكما ان انكار اليهود وهؤلاء الحكماء والعلماء في حق عيسى عليه السلام غير مقبول عندنا ، فكذا إنكار اهل التثليث في حق محمد صلى الله عليه وسلم غير مقبول عندنا

﴿ الامر الخامس ﴾

الاجابات (١) التي نقلها المسيحيون في حق عيسى عليه السلام لا تصدق عليه على تفاسير اليهود وتأويلاتهم ، ولذلك هم ينكرونه أشد الانكار ، والعلماء المسيحية لا يلتفتون في هذا الباب الى تفاسيرهم وتأويلاتهم ، ويفسرونها ويؤولونها بحيث تصدق في زعمهم على عيسى عليه السلام (ونقل هنا عبارة عن ميزان الحق بهذا المعنى ثم قال) كما ان تأويلات اليهود في الآيات المذكورة مردودة غير صحيحة ، وغير لا ثقة عند المسيحيين ، كذلك تأويلات المسيحيين في الاخبار التي هي في حق محمد صلى الله عليه وسلم مردودة غير مقبولة عندنا . وسترى ان الاخبار التي نقلها في حق محمد صلى الله عليه وسلم أظهر صدقها من الاخبار التي نقلها الانجيليون في حق عيسى عليه السلام فلا بأس علينا ان لم نلتفت الى تأويلاتهم الفاسدة ، وكما ان اليهود ادعوا في حق بعض الاخبار التي هي في حق عيسى عليه السلام على زعم المسيحيين انها في حق مسيحيهم المنتظر ، أو في حق غيره ، أو ليست في حق أحد . والمسيحيون يدعون انها في حق عيسى عليه السلام ولا يبالون بخالفاتهم ، فكذا نحن لانبالي بمخالفة المسيحيين في حق بعض الاخبار التي هي في حق محمد صلى الله عليه وسلم لوقالوا انها في حق عيسى عليه السلام . وسترى أيضا ان صدقها في حق محمد صلى الله عليه وسلم البق من صدقها في حق عيسى عليه السلام فادعائنا أحق من ادعائهم

١ الاخبار جمع خبر والمؤلف يجمع هذا الجمع على اخبارات ولا حاجة الى ذلك

﴿ الامر السادس ﴾

مؤلفو العهد الجديد باعتماد المسيحيين ذور إلهام . وقد نقلوا الاخبارات في حق عيسى عليه السلام ، فيكون هذا النقل على زعمهم بالالهام ، فأذكر نبذاً منها بطريق الامموزج ليقبس مخاطب حال هذه الاخبارات بالاخبارات التي أنقلها في هذا المسلك في حق محمد صلى الله عليه وسلم ، وان سلك أحد من القسبيين مسلك الاعتساف وتصدى لتأويل الاخبارات التي أنقلها في هذا لمسلك يجب عليه أن يوجه أولاً الاخبارات التي نقلها مؤلفو العهد الجديد في حق عيسى عليه السلام ليظهر المنصف اللبيب حال الاخبارات التي نقلها الجانبان وبقابلها باعتبار القوة والضمف ، وان غمض النظر عن توجيه الاخبارات العيسوية التي نقلها المؤلفون المذكورون وأول الاخبارات الحمديّة التي أنقلها في هذا المسلك يكون محمولا على عجزه وتمصبه ، لانك قد علمت في الامر الثاني والخامس أن المعاند له مجال واسع للتأويل في أمثال هذه الاخبارات ، وانما اكتفيت على نبذاً (١) مما نقله مؤلفو العهد الجديد ، لانه اذا ظهر ان البعض منها غلط يقينا ، والبعض منها محرف ، والبعض منها لا يصدق على عيسى عليه السلام الا بالادعاء البحث والتحكم العرف ، ظهر ان حال الاخبارات الاخر التي نقلها المسيحيون الذين ليسوا ذوي إلهام وروحي يكون أسوأ فلا حاجة الى نقلها

﴿ الخبر الاول ﴾ ماهو المنقول في الباب الاول من إنجيل متى ؟ وقد عرفت

في بيان الغلط الخسین فی الفصل الثالث من الباب الاول أنه غلط (٢) على أن كون

١ يقال اکتفی بالشئ ولكنه ضمه منه معنى اقتصر فعدهاء بهلى ، والتضمنين سماعى عندهم

٢ - هذا نص الغلط الخسین الذي أشار اليه : في الباب الاول من انجيل متى

(وهذا كله لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل وهوذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا) والمراد بالنبي عند علمائهم اشعيا عليه السلام حيث قال في الآية الرابعة عشر من الباب السابع من كتابه هكذا (لأجل هذا يعطيك الرب عينه علامةها العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل) وأقول هو غلط لوجوه. الاول ان اللفظ الذي ترجمه الانجيلي ومترجم كتاب اشعيا «العذراء»

مريم عذراء وقت الحبل غير مسلم عند اليهود والمنكرين ، ولا يتم عليهم حجة لانها قبل ولادة عيسى عليه السلام كانت في نكاح يوسف النجار على تصرع الانجيل . واليهود المعاصرون لعيسى عليه السلام يقولون : انه ولد يوسف النجار كما هو مصرح به في الآية ٥٥ من الباب ١٣ من انجيل متى ، والآية ٤٥ من الباب الاول والآية ٤٢ من الباب السادس من انجيل يوحنا ، والى الآن يقولون هكذا ، بل أشنع منه . والعلامة الاخرى المختصة بعيسى عليه السلام غير مذكورة في هذا الخبر

هو علمة مؤنث علم والهاء فيه للتأنيث ومعناه عند علماء اليهود المرأة الشابة سواء كانت عذراء او غير عذراء ويقولون ان هذا اللفظ وقع في الباب الثلاثين من سفر الامثال ومعناه ههنا المرأة الشابة التي زوجت وفسر هذا اللفظ في كلام اشعيا بالمرأة الشابة في التراجم اليونانية الثلاثة اعني ترجمة ايكوثلا . وترجمة تيهودوشن . وترجمة سميكس . وهذه التراجم الثلاثة عندهم قديمة يقولون ان الاولى ترجمت سنة ١٣٩ والثانية سنة ١٧٥ والثالثة سنة ٢٠٠ وكانت معتبرة عند القدماء من المسيحيين سيما ترجمة تيهودوشن فعلى تفسير علماء اليهود والتراجم الثلاثة فساد كلام متى ظاهر الخ

الثاني - مسمى احد عيسى عليه السلام : بمانوئيل لابوه ولا امه بل سمياه يسوع وكان الملك قال لايه في الرؤيا وتدعوا اسمه يسوع كما هو مصرح في انجيل متى وكان جبريل قال لاه : ستحبلين وتلدن ابنا وتسمينه يسوع كما هو مصرح في انجيل لوقا . ولم يدع عيسى عليه السلام في حين من الاحيان ان اسمي عمونائيل

الثالث - ان القصة التي وقع فيها هذا القول تأتي ان يكون مصداق هذا القول عيسى عليه السلام لانها هكذا : ان راصين ملك ارام وفاقاح ملك اسرائيل جاء الى اورشليم لمحاربة احاز بن يونا ملك يهوذا فخاف خوفا شديداً من اتفاقهما فأوحى الله الى اشعيا أن يقول لتسلي احاز : لا تخف فانها لا يقدر ان عايتك وستزول ساطنتها . وبقي علامة خراب ملككم بان امرأة شابة تحبل وتلد ابنا وتصير ارض هذين الملكين خربة قبل ان يميز هذا الابن الخبير عن الشر . وقد ثبت ان ارض فاقاح قد خربت في مدة احدى وعشرين سنة من هذا الخبير فلا بد ان يتولد «*» هذا الابن قبل هذه المدة وتخرب قبل تميزه وعيسى عليه السلام تولد بعد سنة ٧٢١ من خرابها . الخ ا هـ ص ١٠٧ من اظهار الحق فكيف تكون بشارة اشعيا منطبقة على المسيح وقصتها ما سمعت

* يستعمل المؤلف تولدو يتولد بمعنى ولد و يولد . والوجه هنا ان يقال : فلا بد ان يكون

هذا الابن قد ولد قبل هذه المدة

﴿ الخبر الثاني ﴾ ما هو المنقول في الآية السادسة من الباب الثاني من انجيل متى ، وهو اشارة الى الآية الثانية من الباب الخامس من كتاب ميخا . ولا تطابق عبارة متى عبارة ميخا ، فاحداها محرفة (٢) وقد عرفت في الشاهد الثالث والعشرين من المقصد الاول من الباب الثاني أن محققهم اختاروا تحريف عبارة ميخا ، لكن ادعوا ان هذا لاجل المحافظة على الانجيل فقطو (هو) عند المخالف باطل ﴿ الخبر الثالث ﴾ ما هو المنقول في الآية الخامسة عشرة من الباب المذكور من انجيل متى (٣)

﴿ الخبر الرابع ﴾ ما هو المنقول في الآية ١٧ و ١٨ من الباب المذكور ؟ (٤ و ٥)

٢- هذانص عبارة متى (٦ : ٢) وانت يا بيت لحم يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا لان منك يخرج مديبر برعى شعبي اسرائيل . وهذانص نبوة ميخا « ٥ : ٢ اما انت يا بيت لحم افرائيم وانت صغيرة ان تكوني بين الوف يهوذا فنك يخرج الذي يكون متسلطا على اسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ ايام الارل .

٣- نص متى هكذا ١٥ : ٢ « وكان هناك الى وفاة هيرودس لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل من مصر دعوت ابني » والمراد بالنبي القائل هو شع عليه السلام و اشار الانجيلي الى ١١ : ١ من كتابه وهو « لما كان اسرائيل غلاما احببته ومن مصر دعوت ابني » هكذا في ترجمة الامير كان الاخيرة المطبوعة سنة ١٨٧٠ وكان نص الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١١ هكذا كما قال الشيخ رحمة الله : ان اسرائيل منذ كان طفلا انا احببته ومن مصر دعوت اولاده . قال الشيخ رحمة الله في الشاهد ١٥ من شواهد اغلاط هذه الكتب : فهذه الآية في بيان الاحسان الذي فعله الله في عهد موسى عليه السلام ببني اسرائيل ، وحرف الانجيلي صيغة الجمع « اولاده » بالفراد « ابني » وضمير الغائب بالمتكلم فقال ، ما قال ، وحرف لاتباعه مترجم العربية المطبوعة سنة ١٨٤٤ ايضا لكن لا تخفى خيانه على من طالع هذا الباب لانه وقع في حق المدعويين بعد هذه الآية كلما دعوا ولوا وجوههم وذبحوا البعالم وقرىوا للاصنام . ولا تصدق هذه الامور على عيسى عليه السلام بل لا تصدق على اليهود الذين كانوا معاصريه ولا على الذين كانوا قبل ميلاده الى خمسمائة سنة لان اليهود كانوا ابوا من عبادة الاوثان توبة جيدة قبل ميلاده بخمسمائة وستة وثلاثين سنة بعد ما طافوا من اسرالى ثم لم يحوموا حولها بعد تلك التوبة كما هو مصرح في التوراة اه ص ١٠٨ ج ١ اظهر الحق

٤ و ٥ - في الباب الثاني من انجيل متى هكذا ١٧ حينئذ هم ما قيل بأرميا النبي القائل ١٨ صوت سمع في الزامة : نوح وبكاء وعويل كثير راحيل تبكي على اولادها ولا تريد

﴿ الخبر الخامس ﴾ ما هو المنقول في الآية الثالثة والعشرين من الباب المذكور؟ وهذه الاخبار الثلاثة غلط (٦) كما عرفت في الفصل الثالث من الباب الاول ﴿ الخبر السادس ﴾ الآية التاسعة من الباب السابع والعشرين من انجيل متى (٧) وقد عرفت في الشاهد التاسع والعشرين من المقصد الثاني من الباب الثاني انه غلط على ان هذا الحال يوجد في الباب الحادي عشر من كتاب زكريا ولا مناسبة له بالقصة التي نقلها متى لان زكريا عليه السلام بعد ما ذكر اسمي عصوين ورعي قطع (فانه) يقول هكذا - ترجمة عربية سنة ١٨٤٤ - (١٢) وقالت لهم ان حسن في أعينكم فهايتوا أجري والا فكفوا. فوزنوا أجري ثلاثين من الفضة (١٣) وقال لي الرب ألقها الى صناع التماثيل نمنا كريما نموني به ، فأخذت الثلاثين من الفضة ان تعزني لانهم ليسوا بموجودين . وهذا ايضا غلط وتحريف من الانجيل لان هذا المضمون وقع في الآية الخامسة عشرة من الباب الحادي والثلاثين من كتاب ارميا ومن طالع الآيات التي قبلها وما بعدها علم ان هذا المضمون ليس في حادثة هيرود بل في حادثة بختنصر التي وقعت في عهد ارميا فقتل فيها الوف من بني اسرائيل واسر الوف منهم واجلوا الى بابل ولا كان فيهم كثير من آل راحيل ايضا تألم روحها في عالم البرزخ فوعده الله انه يرجع اولادها من ارض العدو الى تخومهم اه ص ١٠٩ ج ١ منه

٦- الآية ٢٣ من الباب الثاني من انجيل متى هكذا « واتي وسكن في مدينة يقال لها ناصرة لكي يتم ما قيل بالانبياء انه سيدعى الناصري » وهذا ايضا غلط ولا يوجد في كتاب من كتب الانبياء وينكر اليهود هذا الخبر اشد الانكار وعندهم هذا زور وبهتان بل يعتقدون انه لم يتم نبي من الجليل فضلا عن ناصرة كما هو مصرح في الآية ٥٢ من الباب السابع من انجيل يوحنا ولعلماء المسيحية «هنا» اعتذارات ضعيفة غير قابلة للانتفات اه ص ١٠٩ و ١١٠ منه

٧- الآية ٩ من الباب ٢٧ من انجيل متى هكذا . وحينئذ كمل قول النبي ارميا حيث قال « قبضوا الدرهم الثلاثين ثمني واتن الذي ثمنه بنو اسرائيل . ولفظ ارميا غلط من الاغلاط المشهورة في انجيل متى لان هذا لا يوجد في كتاب ارميا ولا يوجد هذا المضمون في كتاب آخر من كتب العهد العتيق ايضا بهذه اللفاظ نعم توجد في الآية ١٣ من الباب ١١ من كتاب زكريا عبارة تناسب هذه العبارة التي نقلها متى لكن بين العبارتين فرق كثير يمنع ان يحكم ان هق قل عن هذا الكتاب ومع قطع النظر عن هذا الفرق لا علاقة لعبارة كتاب زكريا عليه السلام به هذه الحادثة التي نقلها متى منها . وفي هذا الموضع اقوال مضطربة لعلماء المسيحيين سلفا وخلفا الخ اه ص ١٨٥ منه

وألقيتها في بيت الرب الى صنّاع النماثيل (فظاهر كلام زكريا انه يبان حال لاخبار عن الحادثة الآتية ، وأن يكون آخذ الدراهم من الصالحين مثل زكريا عليه السلام لامن الكافرين مثل يهوذا

(الخبر السابع) ما نقله مقدسهم بواس في الآية السادسة من الباب الاول من الرسالة العبرانية (٨) وقد عرفت حاله في الفصل الثالث انه غلط لا يصدق على عيسى عليه السلام

(والخبر الثامن) الآية الخامسة والثلاثون من الباب الثالث عشر من انجيل متى هكذا (لكي يتم ما قيل بالنبي القائل سأفتح بأمثال في وأنطق بمكتوبات منذ تأسيس العالم) وهو اشارة الى الآية الثانية من الزبور الثامن والسبعين ، لكنه ادعاء محض ونحكم بحث ، لان عبارة هذا الزبور هكذا ٢ (أفتح بالامثال في وأنطق بالذي كان قديما) ٣ (كل ماسمعهنا وعرفناه وآباؤنا أخبرونا) ٤ (ولم يخفوه عن أولادهم الى الجيل الآخر إذ يخبرون بتساويح الرب وقواته وعجائبه التي صنع) ٥ (إذ أقام الشهادة في يعقوب ووضع الناموس في اسرائيل كل الذي أوصى آباؤنا ليعرفوا به أبناءهم) ٦ (لكي ما يعلم الجيل الآخر بينهم المولودين) ٧ (فيقومون أيضا ويخبرون به أبناءهم) ٨ (لكي يجعلوا انكلمهم على الله ، ولا ينسوا أعمال الله ويلتمسوا وصاياه) ٩ (لتلا يكونوا مثل آباؤهم الجيل الاعرج المتمرد الذي لم يستقم قلبه ولا آمنتم بالله روحه) وهذه الآيات صريحة في أن داود عليه السلام يريد نفسه، ولذا عبر عن نفسه

بصيغة المتكلم ويروي الحالات التي سمعها من الآباء ليبلغها الى الابناء على حسب عهد الله لتبقى الرواية محفوظة . وبين من الآية العاشرة الى الخامسة والسبعين حال انعامات الله والمعجزات الموسوية ، وشرارة بني اسرائيل وما لحقهم بسببها ثم قال ٦٦ (واستيقظ الرب كالنائم مثل الجبار المفيق من الخمر) ٦٧ (فضرب أعداءه في الوراء وجعلهم عاراً الى الدهر) ٦٨ (وأبعد محلة يوسف

٨ . الآية ٦٦ من الباب الاول من الرسالة العبرانية هكذا : وأيضاً هي ادخل البكر الى العالم يقول وتسجد له كل ملائكة الله . ولم نثر على عبارة المؤلف في تغليطها

ولم يختار سبط أفرام ٦٩ بل اختار سبط يهوذا الجبل صهيون الذي أحب ٧٠
وبني مثل وحيد القرن قدسه وأسس في الأرض الى الابد ٧١ واختار داود
عبده وأخذه من مراعي القنم ٧٢ ومن خلف المروضات أخذه ليرعى بعقوب
عبده واسرائيل ميراثه ٧٣ فرعاهم بدعة قلبه وبفهم يديه أهدهم)
وهذه الآيات الاخيرة أيضا دالة صراحة على أن هذا الزبور في حق داود

عليه السلام فلا علاقة لهذا بعيسى عليه السلام

(الخبر التاسع) في الباب الرابع من انجيل متى هكذا ١٤ (لكي يتم
ما قيل بأشعيا النبي الفائل ١٥ أرض زبولون وأرض نفتاليم طريق البحر
عبر الاردن جليل الامم ١٦ الشعب الجالس في ظلمة أبصر نوراً عظيماً .
والجالسون في كورة الموت وظلاله أشرق عليهم نور) وهو إشارة الى الآية
الاولى والثانية من الباب التاسع من كتاب أشعيا وعبارته هكذا (١- في الزمان
الاول استخفت أرض زبولون وأرض نفتالي ، وفي الآخر تنقلت طريق البحر
عبر الاردن جليل الامم ٢ الشعب السالك في الظلمة رأى نوراً عظيماً .
السالكون في بلاد ظلال الموت أشرق عليهم نور) وفرق ما بين العبارتين
فاحداها محرفة ، ومع قطع النظر عن هذا لادلالة الكلام أشعيا على ظهور شخص
بل الظاهر أن أشعيا عليه السلام يخبر ان حال سكان أرض زبولون ونفتالي كان
سقيماً في سالف الزمان ثم صار حسناً ، كما تدل عليه صيغة الماضي أعني : استخفت ،
وتنقلت ، ورأى ، وأشرق ، وان عدنا عن الظاهر وحملناها على المجاز بمعنى المستقبل
وقلنا إن رؤية النور واشراقه عليهم عبارة عن مرور الصلحاء بأرضهم ، فادعاء
ان مصداق هذا الخبر عيسى عليه السلام فقط تحكم صرف ، لان كثيراً من
الاولياء والصلحاء مرتبوا لارض ولا سيما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأولياء
أمته أيضا الذين زالت ظلمة الكفر والنيل من هذه الديار الديار بسببهم ،
وظهر نور التوحيد وتصديق المسيح كما ينبغي . واكتفى خوفاً من التطويل على (؟)
هذا القدر . ونقلنا الاخبار الاخر أيضا في (إزالة الالهام) وغيره من مؤلفاتي
وبينت وجوه ضعفها

﴿ الامر السابع ﴾

ان أهل الكتاب سلفا وخلفا عادتهم جارية بأنهم يترجمون غابا لاسماء في تراجمهم ويوردون بدلها معانيها ، وهذا خبط عظيم ومنشأ للفساد ، وانهم يزيدون تارة شيئا بطريق التفسير في الكلام الذي هو كلام الله في زعمهم ولا يشيرون الى الامتياز ، وهذان الامران بمنزلة الامور العادية عندهم . ومن تأمل في تراجمهم المتداولة بالسنة مختلفة وجد شواهد تلك الامور كثيرة ، وأنا أورد أيضا بطريق الامتداح بعضا منها

١ - في الآية الرابعة عشر من الباب السادس عشر من سفر التكوين في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٦٢٥ وسنة ١٨٣١ وسنة ١٨٤٤ هكذا (لذلك دعت اسم تلك البيرير الحى الباطني) فترجموا اسم البئر الذي كان في العبراني بالعربي اسم تالك البيرير الحى الباطني) وفي الآية الرابعة عشر من الباب الثاني والعشرين من سفر التكوين في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١١ (هكذا سمى ابراهيم اسم الموضع مكان يرحم الله زائره) وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨٤٤ (دعا ابراهيم اسم ذلك الموضع الرب يري) فترجم المترجم الاول الاسم العبراني بمكان يرحم الله زائره ، والمترجم الثاني بالرب يري(*)

٣ - وفي الآية العشرين من الباب الحادي والثلاثين من سفر التكوين في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٦٢٥ وسنة ١٨٤٤ هكذا (فكنتم يعقوب أمره عن حميه) وفي ترجمة اردو (الترجمة الاوردية) المطبوعة سنة ١٨١٥ لفظ لابان موضع حميه فوضع مترجمو العربية لفظ الحى موضع الاسم

٤- وفي الآية العاشرة من الباب التاسع والاربعين من سفر التكوين في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٦٢٥ وسنة ١٨٤٤ (فلا يزول التضييب من يهوذا و المدبر

وفي ترجمة الاميركانيين الاخيرة رجعوا الى الاصل العبراني « يهو يراه » بسكون الهاء فيها واثبات الهمزة في يراه . واكن قالوا في تمة الآية « حتى انه يقال اليوم : في جبل الرب يري » وترجمة الجزويت بالعربية في الموضعين

من فخذة حتى يجيء الذي له السكل واياه تنتظر الامم) فقلوه (الذي له السكل)
ترجمة لفظ « شيلوه » وهذه الترجمة موافقة للترجمة اليونانية ، وفي الترجمة العربية
المطبوعة سنة ١٨١١ (فلا يزول القضيبي من يهوذا والرسم من تحت أمره الى
أن يجيء الذي هو له واليه يجتمع الشعوب) وهذا المترجم ترجم لفظ شيلوه
(بالذي هو له) وهذه الترجمة موافقة لترجمة السريانية . وترجم هذا اللفظ
محققهم المشهور ليكارك بعاقبته . وفي ترجمة اردو المطبوعة سنة ١٨٢٥ وقع لفظ
شيللا ، وفي الترجمة اللاتينية واتكيت (الذي سيرسل) فالمترجمون ترجموا
لفظ شيلوه بما ظهر وترجع عندهم ، وهذا اللفظ كان بمنزلة الاسم للشخص المبشر به
٥ - وفي الآية الرابعة عشرة من الباب الثالث من سفر الخروج في الترجمة
العربية المطبوعة سنة ١٦٢٥ وسنة ١٨٤٤ (فقال الله لموسى : أهيه أشراهيه) وفي
الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١١ (قال له الازلي الذي لا يزال) فلفظ أهيه
أشراهيه كان بمنزلة اسم الذات ، فترجمه المترجم الثاني بالازلي الذي لا يزال
٦ - وفي الآية الحادية عشرة من الباب الثامن من سفر الخروج في الترجمة
العربية المطبوعة سنة ١٦٢٥ وسنة ١٨٤٤ هكذا (تبقى في النهر فقط) وفي
الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١١ هكذا (تبقى في النيل فقط)

٧ - وفي الآية الخامسة عشرة من الباب السابع عشر من سفر الخروج في
الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٦٢٥ وسنة ١٨٤٤ هكذا (فابتنى موسى مذبحا
ودعا اسمه الرب عظمتي) وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١١ (وبني مذبحا
وسماه الله علمي) وترجمة اردو موافقة لهذه الاخيرة فأقول مع قطع النظر عن
الاختلاف ان المترجمين ترجموا الاسم العبراني (٥)

٨ - وفي الآية الثالثة والعشرين من الباب الثلاثين من سفر الخروج في
الترجمتين المذكورتين هكذا (من مئة فائقة) وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة
١٨١١ (من المسك الخالص) وبين الميعة والمسك فرق ما ففسروا الاسم العبراني

---

* الاصل العبراني « يهوه نسي » وهو الذي اعتمد في الترجمة الاميركانية الاخيرة ،
ونص ترجمة الجزويت « وبني موسى مذبحا وسماه الرب رايتي » ورايتي بمعنى علمي

بما ترجع عندهم) *

٩ - وفي الآية الخامسة من الباب الرابع والثلاثين من سفر الاستثناء (اى الثانية) في الترجمة المذكورتين هناك (فأت هناك موسى عبد الرب) وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١١ هكذا (فأت هناك موسى رسول الله) هؤلاء المترجمون لو بدلو في البشارات الحمدية لفظ رسول الله بلفظ آخر فلا استبعاد منهم

تركنا الشاهدين ١٠ و ١١ للاختصار

١٢ - وفي الآية الرابعة عشر من الباب الحادي عشر من انجيل متى في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١١ وسنة ١٨٤٤ هكذا (فان أردتم أن تقبلوه فهو ايليا المزمع أن يأتي) وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١٦ (فان أردتم أن تقبلوه فهذا هو المزمع بالاتيان) فالمترجم الاخير بدل لفظ ايليا بهذا : فأمثال هؤلاء لو بدلو اسما من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في البشارة فلا عجب

١٣ - وفي الآية الاولى من الباب الرابع من انجيل يوحنا في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١١ وسنة ١٨٣١ وسنة ١٨٤٤ هكذا (لما علم يسوع) وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١٦ وسنة ١٨٦٠ (لما علم الرب) فبدل المترجم الاخير ان لفظ يسوع الذي كان علم عيسى عليه السلام بالرب الذي هو من الالفاظ التعظيمية، فلو بدلو اسما من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم بالالفاظ التحقيرية لاجل عاداتهم وعنادهم فلا عجب) *

وهذه الشواهد تدل على ترجمة الاسماء وايراد لفظ آخر بدلها

١ - في الباب السابع والعشرين من انجيل متى هكذا (ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا ايلي ايلي لماذا شبقني ؟ أي الهي الهي لماذا تركتني) وفي الباب الخامس عشر من انجيل مرقس هكذا (وفي الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا الوى الوى لماذا شبقني ، الذي تفسيره الهي الهي لماذا تركتني)

* - وفي ترجمة الجزويت « من أنخر الاطياب من المر القاطر » الخ

* - بمثل هذا بينانه لا غرابة في ور وداسم نبينا « ص » في انجيل برنابا بلفظ محمد فانه ترجمة لاسم الفارقليط كما سيحي

فلفظ: أي الهي الهي لماذا تركتني ، في انجيل متى ، وكذا لفظ: الذي تفسيره إلهي إلهي لماذا تركتني في انجيل مرقس ، ليسا من كلام الشخص المصلوب بقينا ، بل الحقا بكلامه
٢ - في الآية السابعة عشرة من الباب الثالث من انجيل مرقس هكذا (اتبها يوان رفس أي ابني الرعد) فلفظ أي ابني الرعد ليس من كلام عيسى عليه السلام ، بل هو الحاق

٣ - في الآية الحادية والاربعين من الباب الخامس من انجيل مرقس هكذا (وقال لها طليثا قومي ، الذي تفسيره يا صبية لك أقول قومي) فهذا التفسير الحاق ليس من كلام عيسى عليه السلام

٤ - في الآية الرابعة والثلاثين من الباب السابع من انجيل مرقس في الترجمة المطبوعة سنة ١٨١٦ (ونظر الى السماء وتأوه وقال : افتأ يعني انفتح) وفي الترجمة العربية لمطبعة سنة ١٨١١ (ونظر الى السماء وتهدو وقال : افتأ ، الذي هو انفتح) وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨٤٤ هكذا (ونظر الى السماء وتهدو وقال له : انفتح الذي هو انفتح) وفي الترجمة العربية لمطبعة سنة ١٨٦٠ هكذا (ورفع نظره نحو السماء وأن وقال له : افتأ أي انفتح) ومن هذه العبارة وان لم يعلم صحة اللفظ العبراني أهو افتأ أو افتأ ، أو انفتح لاجل اختلاف التراجم التي منشأ اختلافها عدم صحة ألفاظ أصولها ، لكنه يعلم بقينا ان لفظ أي انفتح أو الذي هو انفتح الحاق ليس من كلام عيسى عليه السلام وهذه الاقوال المسيحية الاربعة التي نقلتها من الشاهد الاول الى ههنا تدل على ان المسيح عليه السلام كان يتكلم باللسان العبراني الذي كان لسان قومه ، وما كان يتكلم باليوناني ، وهو قريب القياس أيضا لانه كان عبرانيا ابن عبرانية نشأ في قومه العبرانيين فنقل أقواله في هذه الانجيل في اليوناني نقل بالمعنى ، وهذا أمر آخر زائد على كون أقواله مروية برواية الآحاد

٥ - في الآية الثامنة والثلاثين من الباب الاول من انجيل يوحنا هكذا (فقالا له : ربي ، الذي تفسيره يا معلم) فقوله: الذي تفسيره يا معلم - الحاق ليس من كلامهما
٦ - في الآية الحادية والاربعين من الباب المذكور في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١١ وسنة ١٨٤٤ (قد وجدنا مسيا الذي تأويله المسيح) وفي الترجمة الفارسية

المطبوعة سنة ١٨١٦ (ما مسيح را كه ترجمة آن كرسطوس مياشمد يا قديم) و ترجمة اوردو والمطبوعة سنة ١٨١٤ يوافق الفارسية فيعلم من الترجمتين العربيتين ان اللفظ الذي قاله اندراوس هو مسيا وان المسيح ترجمته، ومن الترجمة الفارسية و اردو (أي الترجمة الاوردية) ان لفظ الاصل هو المسيح و كرسطوس ترجمته، ويعلم من ترجمة اردو المطبوعة سنة ١٨٢٩ ان لفظ الاصل خرسنه، وان المسيح ترجمته. فلا يعلم من كلامهم أي لفظ كان الاصل ؟ أمسيا أم المسيح أم خرسنه ؟ وهذه الالفاظ وان كان معناها واحدا لكن لاشك ان الذي قاله اندراوس هو واحد من هذه الثلاثة يقينا ، واذا ذكر اللفظ والتفسير فلا بد من ذكر لفظ الاصل أولا، ثم من ذكر تفسيره، لكنني أقطع النظر عن هذا وأقول: إن التفسير المشكوك فيه أيا ما كان إلحاقني ليس من كلام اندراوس ٧ - في الآية الثانية والاربعين من الباب الاول من انجيل يوحنا قول عيسى عليه السلام في حق بطرس الحواري في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١١ هكذا (أنت تدعى ببطرس الذي تأويله الصخرة) وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١٦ (ستسمى أنت بالصفا المفسر ببطرس) وفي الترجمة الفارسية المطبوعة سنة ١٨١٦ (ترا بكيفاس كه ترجمة آن ستك است تداخو اهند كرد) أمطر الله حجارة على تحقيقهم وتصحيحهم لا يتميز المفسر من كلامهم عن المفسر، لكنني أقطع النظر عن هذا وأقول: إن التفسير ليس من كلام المسيح عليه السلام، بل هو إلحاقني، واذا كان حال تراجعهم وحال تحقيقهم في لقب إلههم ولقب خليفته كما علمت فكيف نرجو منهم صحة لفظ محمد أو أحمد أو لقب من ألقابه صلى الله عليه وسلم (ثم قال بعد ايراد شواهد اخرى مانصه) :

فاذا كانت خصلة أهل الدين والديانة ما عرفت فما ظنك بغير أهل الديانة؟ بل الحق ان التحريف القصدي بالتبديل بالزيادة والنقصان من خصالهم كلهم أجمعين ، فبعض الاخبار التي نقلها العلماء الاسلاف من أهل الاسلام ، مثل الامام القرطبي وغيره اذا لم تجدها موافقة في بعض الالفاظ للتراجم المشهورة الآن فسببه غالبا هذا التغيير ، لان هؤلاء العلماء من أهل الاسلام نقلوا عن الترجمة العربية التي كانت رائجة في عهدهم ، وبعد زمانهم وقع الاصلاح في تلك الترجمة

« تفسير القرآن الحكيم » « ٣٢ » « الجزء التاسع »

وليمتعل أن يكون ذلك السبب اختلاف التراجم لكن الاول هو المعتمد لانا ترى ان هذه العادة جارية الى الآن في تراجمهم ورسائلهم، ألا ترى الى ميزان الحق الخ
 ﴿ الامر الثامن ﴾

إن بولس وان كان عند أهل التثليث في رتبة الحواريين لكنه غير مقبول عندنا ولا نعمة من المؤمنين الصادقين ، بل من المنافقين الكذابين ومعلمي الزور والرسل الخداعين الذين ظهروا بالكثرة بعد عروج المسيح كما عرفت في الامر الرابع. وهو خرب الدين المسيحي ؛ وأباح كل محرم لمعتقد به . وكان في ابتداء الامر مؤذيا لطبقة الاولى من المسيحيين جهرا لكنه لما رأى هذا الابداء الجهري لا ينفع نفعا معتداً به دخل على سبيل النفاق في هذه الملة وادعى رسالة المسيح وأظهر الزهد الظاهري ففعل في هذا الحجاب ما فعل وقبلة أهل التثليث لاجل زهده الظاهري ولاجل افراغ ذمتهم من جميع التكاليف الشرعية كما قبل أناس كثيرون من المسيحيين في القرن الثاني منتش الذي كان زاهدا مرتاضا وادعى أني هو الفار قليط الموعود به فقبلوه لاجل زهده ورياضته كما سيجيء ذكره في البشارة الثامنة عشر وردده المحققون من علماء الاسلام سلفنا وخلفنا

قال الامام القرطبي رحمه الله في كتابه في حق بولس هذا مجيبا لبعض القسيسين في بحث مسألة الصوم هكذا : « قلنا ذلك - أي بولس - هو الذي أفسد عليكم أديانكم، وأعمى بصائركم وأذهانكم، ذلك هو الذي غير دين المسيح الصحيح، الذي لم تسمعوا له بنحبر ، ولا وقتم منه على أثر، هو الذي صرفكم عن القبلة، وحلل لكم كل محرم كان في الملة، ولذلك كثرت أحكامه عندهم وتداولتموها بينكم » انتهى كلامه بلفظه .

وقال صاحب (تنجيل من حرف الانجيل) في الباب التاسع من كتابه في بيان فضائح النصارى في حق بولس هذا هكذا « وقد سلمهم بولس هذا من الدين بلطيف خداعه اذ رأى عقولهم قابلة لكل ما يلقي اليها وقد طمس هذا الخبيث رسوم التوراة » انتهى كلامه بلفظه وهكذا أقوال علمائنا الآخرين. فكلامه عندنا مردود ورسائله المنضمة بالمعهد العتيق كلها واجبة الرد ولا نشترى

قوله بحجة خردل فلا انتقل عن اقواله في هذا المسلك شيئاً ولا يكون قوله حجة علينا . واذا عرفت هذه الامور الثمانية أقول ان الاخبار الواقعة في حق محمد صلى الله عليه وسلم توجد كثيرة الى الآن ايضا مع وقوع التحريفات في هذه الكتب ومن عرف اولاً طريق اخبار النبي المتقدم عن النبي المتأخر على ما عرفت في الامر الثاني ثم نظر ثانياً بنظر الانصاف الى هذه الاخبار وقابلها بالاخبار التي نقلها الانجيليون في حق عيسى عليه السلام - وقد عرفت نبذاً منها في الامر السادس - جزم بأن الاخبار المحمدية في غاية القوة . وانتقل في هذا المسلك عن الكتب المعتمدة عند علماء بروتستانت ثماني عشرة بشارة

(البشارة الاولى)

في الباب الثامن عشر من سفر الاستثناء (التثنية) هكذا (١٧) فقال الرب لي نعم جميع ما قالوا ١٨ وسوف اقيم لهم نبيا مثلك من بين اخوتهم واجعل كلامي في فمهم ويكلمهم بكل شيء . أمره به ١٩ ومن لم يطع كلامه الذي يتكلم به باسمي فانا اكون المنتقم من ذلك ٢٠ فلما النبي الذي يجبري بالكبرياء ويتكلم في ارضي ما لم أمره بأنه يقوله ام باسم آلهة غيري فليقتل ٢١ فان اجبت وقلت في قلبك كيف استطيت ان اميز الكلام الذي لم يتكلم به الرب ٢٢ فهذه تكون لك آية ان ما قاله ذلك النبي في اسم الرب ولم يحدث قلب لم يكن تكلم به بل ذلك النبي صوره في تعظم نفسه ولذلك لا تخشاه)

وهذه البشارة ليست بشارة يوشع عليه السلام كما يزعم الآن احبار اليهود ولا بشارة بعيسى عليه السلام كما زعم علماء بروتستانت بل هي بشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم لعشرة أوجه

(الوجه الاول) قد عرفت في الامر الثالث أن اليهود المعاصرين لعيسى عليه السلام كانوا ينتظرون نبيا آخر مبشرا به في هذا الباب وكان هذا المبشر به عندهم غير المسيح فلا يكون هذا المبشر به يوشع ولا عيسى عليهما السلام (والوجه الثاني) انه وقع في هذه البشارة لفظ مثلك ويوشع وعيسى عليهما

السلام لا يصح ان يكونا مثل موسى عليه السلام أما أولا فلاهما من بني اسرائيل ولا يجوز ان يقوم أحد من بني اسرائيل مثل موسى كما ندل عليه الآية العاشرة من الباب الرابع والثلاثين من سفر الاستثناء (التثنية) وهى هكذا (١٠) ولم يتم بعد ذلك نبي في اسرائيل مثل موسى الذى عرفه الرب وجها لوجه الخ وأما ثانيا فلاه لا مماثلة بين يوشع وبين موسى عليهما السلام لان موسى عليه السلام صاحب كتاب وشريعة جديدة مشتملة على أوامر ونواهي ويوشع ليس كذلك بل هو متبع لشريعته، وكذا لا توجد المماثلة التامة بين موسى وعيسى عليهما السلام لان عيسى عليه السلام كان إلها وربا على زعم النصارى وموسى عليه السلام كان عبدا له وأن عيسى عليه السلام على زعمهم صار ملعوناً لشفاعة الخلق كما صرح به يولس في الباب الثالث من رسالته الى أهل غلاطية وموسى عليه السلام ماصار ملعوناً لشفاعتهم وأن عيسى عليه السلام دخل الجحيم بعد موته كما هو مصرح به في عقائد أهل التثليث وموسى عليه السلام ما دخل الجحيم وان عيسى عليه السلام صلب على زعم النصارى ليكون كفارة لامته وموسى عليه السلام ماصار كفارة لامته بالصلب وأن شريعة موسى مشتملة على الحدود والتعزيرات وأحكام الفسل والطهارات والمحرمات من المأكولات والمشروبات بخلاف شريعة عيسى عليه السلام فانها فارغة عنها على ما يشهد به هذا الانجيل المتداول بينهم وان موسى عليه السلام كان رئيسا مطاعا في قومه نفاذا لأوامره ونواهي وعيسى عليه السلام لم يكن كذلك (الوجه الثالث) انه وقع في هذه البشارة لفظ من بين اخوتهم ولا شك ان الاسباط الاثنى عشر كانوا موجودين في ذاك الوقت مع موسى عليه السلام حاضرين عنده فلو كان المقصود كون النبي المبشر به منهم لقال منهم لا من بين اخوتهم لان الاستعمال الحقيقي لهذا اللفظ ان لا يكون المبشر به له علاقة الصليبية والبطنية ببني اسرائيل كما جاء لفظ الاخوة بهذا الاستعمال الحقيقي في وعد الله هاجر في حق اسمعيل عليه السلام في الآية الثانية عشر من الباب السادس عشر من سفر التكوين وعبارتها في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨٤٤ هـ هكذا (وقبله جميع اخوته بنصب المضارب) وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١١ هـ هكذا

(بحضرة جميع اخوته يسكن) وجاء بهذا الاستعمال ايضا في الاية الثامنة عشرة من الباب الخامس والعشرين من سفر التكوين في حق اسمعيل في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨٤٤ هكذا (انتهى اخوته جميعهم سكن) وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١١ هكذا (اقام بحضرة جميع اخوته) والمراد بالاخوة ههنا بنو عيسو واسحاق وغيرهم من ابناء ابراهيم عليه السلام. وفي الاية الرابعة عشرة من الباب العشرين من سفر العدد هكذا (ثم أرسل موسى رسلا من قادمين الى ملك الروم قائلا : هكذا يقول أخوك امرائيل انك قد علمت كل البلاء الذي أصابنا) وفي الباب الثاني من سفر (التثنية) هكذا (٢ وقال لي الرب : ثم أوص الشعب انكم ستجوزون في تخوم اخوتكم بني عيسو الذين في ساعير وسيخشونكم ٨ فلما جزنا اخوتنا بني عيسو الذين يسكنون ساعير الخ) والمراد باخوة بني اسرائيل بنو عيسو ، ولا شك ان استعمال لفظ اخوة بني اسرائيل في بعض منهم كما جاء في بعض المواضع من التوراة استعمال مجازي ولا تترك الحقيقة ولا يصر الى المجاز مالم يمنع من الحل على المعنى الحقيقي مانع قوي ويوشع وعيسى عليهما السلام كانا من بني اسرائيل فلا تصدق هذه البشارة عليهما

(الوجه الرابع) أنه قد وقع في هذه البشارة لفظ سوف أقيم ، ويوشع عليه السلام كان حاضراً عند موسى عليه السلام داخلاً في بني اسرائيل نبياً في ذلك الوقت ، فكيف يصدق عليه هذا اللفظ

(الوجه الخامس) أنه وقع في هذه البشارة لفظ: اجعل كلامي في فم ، وهو اشارة الى أن ذلك النبي ينزل عليه الكتاب ، والى أنه يكون أمياً حافظاً للكلام، وهذا لا يصدق على يوشع عليه السلام لا تنفاه كلا الامرين فيه

(الوجه السادس) أنه وقع في هذه البشارة : ومن لم يطعم كلامه الذي يتكلم به فأنا أكون المنتقم منه . فهذا الامر لما ذكر لتعظيم هذا النبي المبشر به فلا بد أن يمتاز ذلك المبشر به بهذا الامر عن غيره من الانبياء فلا يجوز أن يراد بالانتقام من المنكر المذاب الاخروي الكائن في جهنم أو المحن والمعقوبات الدنيوية التي تلحق المنكرين من الغيب ، لان هذا الانتقام لا يختص بانكار

نبي دون نبي بل يعم الجميع ، فينشد يراد بالانتقام الانتقام التشريعي . فظهر منه ان هذا النبي يكون مأموراً من جانب الله بالانتقام من منكره فلا يصدق على عيسى عليه السلام ، لان شريعته خالية عن أحكام الحدود واقتصاص والتعزير والجهاد (الوجه السابع) في الباب الثالث من كتاب الاعمال في الترجمة العربية

المطبوعة سنة ١٨٤٤ هكذا (١٩) فتوبوا وارجعوا كي تمحي خطاياكم ٢٠ حتى اذا تأتي أزمنة الراحة من قدام وجه الرب ويرسل المنادي به لكم وهو يسوع المسيح ٢١ الذي إياه ينبغي للسماء أن تقبله الى الزمان الذي يسترد فيه كل شيء . تكلم به الله على أفواه أنبيائه القديسين منذ الدهر ٢٢ ان موسى قال : ان الرب إلهكم يقيم لكم نبيا من اخوتكم مثلي له تسمعون في كل ما يكلمكم به ١٣ ويكون كل نفس لا تسمع ذلك النبي تهلك من الشعب (وفي الترجمة الفارسية . . . . .)

(حذفنا النص الفارسي استغناء عنه بما يذكره من مضمونه وهو قوله :)

فهذه العبارة سيما بحسب التراجم الفارسية تدل صراحة على ان هذا النبي غير المسيح عليه السلام ، وان المسيح لا بد أن تقبله السماء الى زمان ظهور هذا النبي ، ومن ترك التعصب الباطل من المسيحيين — ونأمل في عبارة بطرس ظهر له ان هذا القول من بطرس يكفي لابطال ادعاء علماء بروتستانت ان هذه البشارة في حق عيسى عليه السلام

وهذه الوجوه السبعة التي ذكرتها تصدق في حق محمد صلى الله عليه وسلم أكل صدق لانه غير المسيح عليه السلام ، ويمثل موسى عليه السلام في أمور كثيرة (١) كونه عبداً لله ورسوله (٢) كونه ذا الدين (٣) كونه ذا نكاح وأولاد (٤) كون شريعته مشتملة على السياسات المدنية (٥) كونه مأموراً بالجهاد (٦) اشتراط الطهارة وقت العبادة في شريعته (٧) وجوب الغسل للجانب والحائض والنفساء في شريعته (٨) اشتراط طهارة الثوب من البول والبراز فيها (٩) حرمة غير المذبوح وقرايين الاوثان فيها (١٠) كون شريعته مشتملة على العبادات البدنية والرياضات الجسمية (١١) أمره بمحذ الزنا (١٢) تعيين الحدود والتعزيرات والقصاص (١٣) كونه قادراً على تنفيذها (١٤) تحريم الربا (١٥) أمره بانكار من

يدغو الى غير الله (١٦) أمره بالتوحيد الخالص (١٧) أمره الامة بأن يقولوا له عبد الله ورسوله لا ابن الله أو الله ، والعباذ بالله (١٨) موته على الفراش (١٩) كونه مدفونا كموسي (٢٠) عدم كونه ملعونا لاجل أمته

وهكذا أمور أخر تظهر اذا تؤمل في شريعتهما ، ولذلك قال الله تعالى في كلامه المجيد (إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهداً عليكم كما أرسلنا الى فرعون رسولا) وكان من اخوة بني اسرائيل لانهم من بني امماعيل وأنزل عليه الكتاب ، وكان أميا جمل كلام الله في فمه وكان ينطق بالوحي كقال الله تعالى (وما ينطق عن الهوى * إن هو الا وحي يوحى) وكان مأموراً بالجهاد وقد انتقم الله لاجله من صناديد قريش والا كامرة والقباصرة وغيرهم ، وظهر قبل نزول المسيح من السماء ، وكان للسماء أن تقبل المسيح عليه السلام الى ظهوره ليرد كل شيء الى أصله ، ويحق الشرك والتثليث وعبادة الاوثان ، ولا يرتاب أحد من كثرة أهل التثليث في هذا الزمان الاخير ، لان هذا الصادق المصدوق قد أخبرنا على أتم تفصيل وأكمل وجه بحيث لا يبقى ريب ما بكثرتهم وقت قرب ظهور المهدي رضي الله عنه ، وهذا الوقت قريب ان شاء الله ، وسيظهر الامام ويظهر الحق عن قريب ويكون الدين كله لله ، جعلنا الله من أنصاره وخدامه آمين

(الوجه الثامن) انه صرح في هذه البشارة بأن النبي الذي ينسب الى الله عالم يأمره يقتل فلولم يكن محمد صلى الله عليه وسلم نبيا حقا لكان قتل ، وقد قال الله في القرآن المجيد أيضاً (ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين) وما قتل ، بل قال الله في حقه (والله يعصمك من الناس) وأوفى وعده ولم يقدر على قتله أحد حتى لقي الزفيق الاعلى صلى الله عليه وسلم ، وعيسى عليه السلام قتل وصلب على زعم أهل الكتاب . فلو كانت هذه البشارة في حقه لزم أن يكون نبيا كاذبا كما يزعمه اليهود ، والعباذ بالله

(الوجه التاسع) ان الله بين علامة النبي الكاذب (وهي) ان اخباره عن النيب المستقبل لا يخرج صادقا ، ومحمد صلى الله عليه وسلم أخبر عن الامور الكثيرة

المستقبل كما علمت في المسالك الاول وظهر صدقه فيها (١) فيكون نبيا صادقا لا كاذبا (الوجه العاشر) ان علماء اليهود سلموا كونه مبشرا به في التوراة لكن بعضهم أسلم وبعضهم بقي في الكفر - كما أن قيافا وكان رئيس الكهنة ونبيا على زعم يوحنا عرف أن عيسى هو المسيح الموعود به ولم يؤمن بل أفتى بكفره وقتله كما صرح به يوحنا في الباب الحادي عشر والثامن عشر من انجيله - كما روي من حديث خبير بق أنه كان يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفته وغلبت عليه إلفه دينه فلم يزل على ذلك حتى كان يوم (غزوة) أحد ، وكان يوم السبت فقال : يا معشر اليهود والله انكم لتعلمون ان نصر محمد عليكم لحق. قالوا : فان اليوم يوم السبت؟ قال : لا سبت. ثم أخذ سلاحه وخرج حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم بأحد ، وكان يوم السبت ، وعهد الى من ورائه من قومه: ان قتلت هذا اليوم فإلى محمد يصنع فيه ما أراه الله تعالى، فقاتل حتى قتل ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « تخير بق خير يهودي » وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أمواله ، فعمامة صدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة منها — وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المدارس (١) فقال « أخرجوا إلي أعلمكم » فقالوا: عبد الله ابن صوريا فخلا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فنأشده بدينه وبما أنعم الله عليهم وأطعمهم من المن والسوى وظلهم من الغمام « أتعلم أي رسول الله ؟ قال : اللهم نعم ، وان اليهود يعرفون ما أعرف ، وان صفتك ونعتك لمبين في التوراة ولكن حسدوك قال « فما يمنعك أنت ؟ قال : أكره خلاف قومي عسى أن

« ١ » ظهر صدق بعضها في زمنه كاتنصاره على المشركين ودخوله المسجد الحرام مع المؤمنين ، آمنين محلقين رهوسهم ومقصر بن وغلب الروم للفرس ، وبعضها لا صاحبه كفتح مصر وبلاد كسرى وقيصر ، وقتل الفئة الباغية لعمار ، ولا يزال يظهر السكتير منها عصرها بعد عصر ومن أغربها قوله « ص » « صنفان من اهل النار لم أرهما بعد : رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات حاريات ، مائلات مميلات ، رؤوسهن كأشنة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها » الحديث رواه احمد ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا . والسيات المذكورة هي الكرايبج والرهوس التي كأشنة البخت هي التي يوضع عليها البرانيط وأشباهها (١) المدارس المدرس أي المعلم

يتبعوك ويسلموا فأسلم — وعن صفية بنت حيي رضي الله عنها: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل قباء غدا عليه أبي حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر ابن أخطب . فجلسين فلم يرجعا حتى كان غروب الشمس ، فأتيا كالين كسلانين ساقطين يمشيان المويئذ ، فهششت اليهما فما التفتا إلي أحد منهما مع ما بهما من الهم فسمعت عمي أبا ياسر يقول لأبي : أهو هو ؟ (أي المبشر به في التوراة) قال : نعم والله ، قال : أثبتته وتعرفه ؟ قال : نعم قال : فما في نفسك منه ؟ قال : عداوته والله ما بقيت أبداً . — فذلك عشرة كاملة

(فان قيل) ان أخوة بني اسرائيل لا تنحصر في بني اسماعيل لان بني عيسو وبني أبناء قطورا زوجة ابراهيم عليهما السلام من اخوتهم أيضا (قلت) نعم هؤلاء أيضا من اخوة بني اسرائيل لكنهم لم يظهر أحد منهم يكون موصوفا بالامور المذكورة ، ولم يكن وعد الله في حقهم أيضا بخلاف بني اسماعيل فانهم كان وعد الله في حقهم لابراهيم ولهاجر عليهما السلام مع أنه لا يصح أن يكون مصداق هذا الخبر بني عيسو على ما هو مقتضى دعاء اسحق عليه السلام المصروح به في الباب السابع والعشرين من سفر التكوين .

ولعلماء بروستنت اعتراضان نقلهما صاحب الميزان في كتابه المسمى بمحل الاشكال في جواب الاستفسار (الاول) انه وقع في الآية ١٥ من الباب ١٨ من سفر الاستثناء (التثنية) هكذا (فان الرب الهك يقيم من بينك من بين اخوتك) الخ ، فلفظ من بينك يدل دلالة ظاهرة على أن هذا النبي يكون من بني اسرائيل لا من بني اسماعيل (والثاني) ان عيسى عليه السلام نسب هذه البشارة الى نفسه فقال في الآية ٤٦ من الباب الخامس من انجيل يوحنا : ان موسى كتب في حقي (أقول) آية (التثنية) على وفق التراجم الفارسية وتراجم اردو هكذا (فان الرب الهك يقيم من بينك من بين اخوتك نبيا مثلي فاسمع منه) والقسيس أيضا نقلها هكذا . والجواب ان اللفظ المذكور لا ينافي مقصودنا لان محمداً عليه السلام لما هاجر الى المدينة وبها تكامل أمره قد كان حوله بلاد اليهود كخبر وبني قينقاع والنضير وغيرهم فقد قام من بينهم ، ولانه اذا كان من اخوتهم فقد قام من بينهم ، ولان قوله « تفسير القرآن الحكيم » « ٣٣ » « الجزء التاسع »

من بين اخوتك بدل من قوله من بينك بدل اشتال على رأي ابن الحاجب ومنه بيه القائلين بكفاية علاقة الملابس غير الكلية والجزئية في تحقق هذا البدل نحو جاءني زيد أخوه ، وجاءني زيد غلامه ، وبدل اضرب على رأي ابن مالك ، والمبدل منه على كلا التقديرين غير مقصود ، وبدل على كونه غير مقصود أن موسى عليه السلام لما أعاد هذا الوعد من كلام الله في الآية الثامنة عشرة لم يوجد فيه لفظ من بينك ، ونقل بطرس الحواري أيضا هذا القول ولم يوجد فيه هذا اللفظ كما علمت في الوجه السابع ، وكذا نقله استفانوس أيضا ولم يوجد في نقله أيضا هذا اللفظ كما صرح به في الباب السابع من كتاب الاعمال وعبارته هكذا (هذا هو موسى الذي قال لبني اسرائيل نبيا مثلي سيقم لكم الرب إلهكم من اخوتكم له تسعون) فسقوطه في هذه المواضع دليل على كونه غير مقصود فاحتمال البدل قوي جدا ،

وقال صاحب الاستفسار : إن لفظ من بينك إلحاق زيد بنحو يافا وبدل عليه ثلاثة أمور (الاول) ان المخاطبين في هذا الموضوع كانوا بني اسرائيل كلهم لا البعض فقوله : من بينك خطاب لجميع القوم فصار لفظ من اخوتك لغوا محضاً لا معنى له ، لكن لفظ من اخوتك جاء في الموضوع الآخر أيضا فيكون صحيحاً ، ولفظ من بينك إلحاقا زيد تحريفاً (الثاني) ان موسى عليه السلام لما نقل كلام الله لاثبات قوله لم يوجد فيه هذا اللفظ ولا يجوز أن يكون ما قال موسى مخالفا لما قاله الله (والثالث) ان الحواريين كلما نقلوا هذا الكلام لم يوجد فيه لفظ من بينك . وان قلتم ان المحرف اذا حرف فلم لم يحرف الكلام كله ؟ (قلت) نحن نرى في محاكم العدالة دائما ان القبالجات المحرفة يثبت تحريف الالفاظ المحرفة فيها من مواضع أخرى منها غالباً (١) وان شهود الزور يؤخذ ببعض بياناتهم . فالوجه الوجيه على انعادة الله جارية بأنه لا يهدي كيد الخائنين وبأنه يظهر خيانة خائن الدين بمقتضى رحمته ، فبمقتضى هذه العادة يصدر عن الخائن شيء ما يظهر به خيائته ، على أنه لا توجد ملة يكون أهلها كلهم خائنين . فالخائنون الذين حرفوا كتب المهديين كان لهم لحاظ ما (٢) من جانب بعض المتدينين فلذلك ما بدلوا الكل انتهى

«١» لعل معنى القبالجات الوثائق والمستندات ومعنى الجملة أنها على وجود التحريف فيها يحتاج ببعض عباراتها على اثبات التحريف فيها « وكذا على غير »
«٢» لعله أراد ان يقول : كان عليهم عيون وبقايا

أقول هذا الجواب بالنسبة الى عادة أهل الكتاب كما عرفت في الامر السابع . وأقول في الجواب عن الاعتراض الثاني ان آية الأنجيل هكذا (لانكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني لانه هو كتب عني) وليس فيها تصريح بأن موسى عليه السلام كتب في حقه في الموضع الفلاني بل المفهوم منه ان موسى كتب في حقه (مطلقا) وهذا يصدق اذا وجد في موضع من التوراة إشارة اليه ، ونحن نسلم هذا الامر كما ستعرف في ذيل بيان البشارة الثالثة لكننا نذكر أن يكون قوله إشارة الى هذه البشارة لا وجه انتي عرفتها ، وقد ادعى هذا المعارض في الفصل الثالث من الباب الثاني من الميزان ان الآية الخامسة عشرة من الباب الثالث من سفر التكوين إشارة اليه ، فهذا القدر يكفي لتصحيح قول عيسى عليه السلام ، نعم لو قال عيسى عليه السلام ان موسى عليه السلام ما أشار في أسفاره الخمسة الى نبي من الانبياء الا الي لكان لهذا التوهم مجال في هذه الحال

{ البشارة الثانية }

الآية ٢١ من الباب ٣٢ من سفر الاستثناء (الثانية) هكذا (هم أغاروني بغير إله وأغضبوني بمعبوداتهم الباطلة وأنا أيضا أغيرهم بغير شعب وبشعب جاهل أغضبهم) والمراد بشعب جاهل العرب لانهم كانوا في غاية الجهل والضلال وما كان عندهم علم لا من العلوم الشرعية ولا من العلوم العقلية ، وما كانوا يعرفون سوى عبادة الاوثان والاصنام ، وكانوا محقرين عند اليهود لكونهم من هاجر الجارية . فمقصود الآية ان بني اسرائيل أغاروني بعبادة المعبودات الباطلة فأغيرهم باصطفاؤهم الذين هم عندهم محقرين وجاهلون . فأوفى بما وعد ، فبعث من العرب النبي صلى الله عليه وسلم فهداهم الى الصراط المستقيم كما قال الله تعالى في

الحكماء المشهورين مثل سقراط وبقراط وفيثاغورس وأفلاطون وأرسطاطاليس وارشميدس وبليناس وأقليدس وجالينوس وغيرهم الذين كانوا أئمة الالهيات والرياضيات والطبيعات وفروعها قبل عيسى عليه السلام ، وكان اليونانيون في عهده على غاية درجة السكال في فنونهم . وكانوا واقفين على أحكام التوراة وقصصها ، وعلى سائر كتب العهد العتيق أيضاً بواسطة ترجمة سبتوجنت التي ظهرت باللسان اليوناني قبل المسيح بمقدار مائتين وست وعثمانين سنة ، لكنهم ما كانوا معتقدين للملة الموسوية ، وكانوا منفحصين عن الاشياء الحكمية الجديدة كما قال مقدسهم هذا في الباب الاول من الرسالة الاولى الى أهل قورنثيوس هكذا (٢٢) لان اليهود يسألون آية واليونانيين يطلبون حكمة ٢٣ ولما كنا نحن نركز بالمسيح مصلو باليهود عنرة ولليونانيين جهالة فلا يجوز أن يكون المراد بالشعب الجاهل اليونانيين ، فكلام مقدسهم في الرسالة الرومية إما مؤول أو مردود — وقد عرفت في الامر الثامن ان قوله ساقط عن الاعتبار عندنا

﴿ البشارة الثالثة ﴾

في الباب الثالث والثلاثين (* من سفر (التثنية) في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨٤٤ هـ كذا (٢) وقال : جاء الرب من سيناء وأشرق لنا من ساعير (١) واستعان من جبل فاران ومعه ألوف الاطهار في يمينه سنة من نار (٢)) فجيئته من سيناء اعطاؤه التوراة لموسى عليه السلام واثراقه من ساعير اعطاؤه الانجيل لعيسى عليه السلام واستملأه من جبل فاران انزاله القرآن ، لان فاران جبل من جبال مكة ، فقد جاء في بيان حال اسماعيل عليه السلام من سفر التكوين (٢١ : ٢٠) وكان الله معه ونما وسكن في البرية وصار شابا يرمي بالسهم ٢١ وسكن بركة فاران وأخذت له أمه امرأة من أرض مصر (ولا شك ان اسماعيل عليه السلام *) هذا الباب هو الاخير من سفر التثنية وفي الآية الاولى منه ان هذه البشارة قالها موسى قبل موته مباركا بها بنى اسرائيل « ١ » في التراجم الاخير سمر بالكمسر والمراد بها واحد وفيها زيادة واتي من « ٢ » المراد بالسنة الشريعة . وترجمة الجزويت « عن يمينه قبس شريعة لهم » ربوات القدس وليس فيها الوفاء الاطهار

كانت سكناء بمكة ، ولا يصح أن يراد أن النار لما ظهرت من طور سيناء ظهرت من ساعير ومن قارآن أيضا ، فانتشرت في هذه المواضع ، لأن الله لو خلق ناراً في موضع لا يقال جاء الله من ذلك الموضع إلا إذا اتبع تلك الواقعة وحي نزل في ذلك الموضع أو عقوبة أو ما أشبه ذلك . وقد اعترفوا بأن الوحي اتبع تلك (النار التي رآها موسى) في طور سيناء فكذا لا بد أن يكون في ساعير وقارآن

﴿ البشارة الرابعة ﴾

في الآية العشرين من الباب السابع عشر من سفر التكوين وعد الله في حق اسماعيل عليه السلام لإبراهيم عليه السلام في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨٤٤ هـ (وعلى اسماعيل أستجيب لك ، هوذا أباركه وأكبره وأكثره جدافسليد اتى عشر رئيسا واجعله لشعب كبير) قوله اجعله لشعب كبير يشير الى محمد صلى الله عليه وسلم لانهم يكن في ولد اسماعيل من كان لشعب كبير غيره . وقد قال الله تعالى حاكيا دعاء إبراهيم واسماعيل في حقهم السلام في كلامه المجيد أيضا (ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم)

وقال الامام القرطبي في الفصل الاول من القسم الثاني من كتابه : وقد تفتن بعض النبهاء ممن نشأ على لسان اليهود وقرأ بعض كتبهم فقال : يخرج مما ذكر من عبارة التوراة في موضعين اسم محمد صلى الله عليه وسلم بالعدد على ما يستعمله اليهود فيما بينهم (الاول) قوله جدا جدا بتلك اللغة «بءاماد» وعدد هذه الحروف اثنان وتسعون ، لأن الباء اثنان والميم أربعون والالف واحد والدال أربعة والميم الثانية أربعون والالف واحد والدال أربعة ، وكذلك الميم من محمد أربعون والحاء ثمانية والميم أربعون والدال أربعة (١)

(والثاني) قوله لشعب كبير بتلك اللغة «اغوي غدول» فاللام عندهم ثلاثون والغين ثلاثة - لانه عندهم في مقام الجيم ، إذ ليس في لغتهم جيم ولا صاد - والواو «١» يؤيد هذا ما روي عن اخبار اليهود والمخاورين للمدينة في زمن البعثة من ظنهم أن الحروف المقطعة في أوائل بعض السور لبيان أجل الأمة الإسلامية

سنة والباء عشرة والغين أيضا ثلاثة والدال أربعة والواو ستة واللام ثلاثون فجموع هذه أيضا اثنان وتسعون ، انتهى كلامه بتلخيص ما

وعبد السلام كان من أحرار اليهود ثم أسلم في عهد السلطان المرحوم بايزيد خان ، وصنف رسالة صغيرة سماها بالرسالة الهادية فقال فيها « ان أكثر أدلة أحرار اليهود بحرف الجمل الكبير ، وهو حرف أبجد ، فان أحرار اليهود حين بنى سليمان النبي عليه السلام بيت المقدس اجتمعوا وقالوا : يبقى هذا البناء أربع مائة وعشرة سنين ، ثم يعرض له الخراب ، لانهم حسبوا لفظة « بزأت » ثم قال : « واعترضوا على هذا الدليل بأن الباء في بمادام ليست نفس الكلمة بل هي أداة وحرف جيء به للصلة فلو أخرج منه لاحتاج اسم محمد الى باء ثانية ويقال : بمادام (قلنا) من المشهور عندهم اذا اجتمع الباءان (إحداهما) أداة (والآخر) من نفس الكلمة تحذف الاداة وتبقى التي هي من نفس الكلمة ، وهذا شائع عندهم في مواضع غير معدودة فلا حاجة الى إيرادها » انتهى كلامه بلفظه أقول : قد صرح العلماء بأن من أممائه صلى الله عليه وسلم بمادام كما في شفاء القاضي عياض

(البشارة الخامسة)

جاء في ترجمات سنة ١٧٢٢ وسنة ١٨٣١ وسنة ١٨٤٤ العربية من سفر التكوين (٤٩ : ١٠) فلا يزول القضيبي من يهوذا والمدير من نخذه حتى يجيء الذي له الكل وإياه تنتظر الأمم) وفي ترجمة سنة ١٨١١ (فلا يزول القضيبي من يهوذا والرأس من تحت أمره الى أن يجيء الذي هو له وإليه تجتمع الشعوب) ولفظ الذي له الكل أو الذي هو له ترجمة لفظ « شيلوه » وفي ترجمة هذا اللفظ اختلاف كثير فيما بينهم كما عرفت في الأمر السابع أيضا . وقال عبد السلام في الرسالة الهادية هكذا (لا يزول الحاكم من يهوذا ولا رأسه من بين رجليه حتى يجيء الذي له وإليه تجتمع الشعوب) وفي هذه الآية دلالة على مجيء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد تمام حكم موسى وعيسى ، لان المراد من الحاكم هو موسى ، لانه بعد يعقوب ما جاء صاحب شريعة الى زمان موسى الا موسى ؛ والمراد من الرأس هو عيسى لانه بعد موسى الى زمان عيسى ما جاء صاحب شريعة الا عيسى ، وبعدها ما جاء صاحب شريعة

الا محمد . فعلم ان المراد من قول يعقوب في آخر الايام هو نبينا محمد عليه السلام لانه في آخر الزمان بعد مضي حكم الحاكم والراسم ماجاء الا سيدنا محمد عليه السلام ويدل عليه أيضا قوله حتى يجيء الذي له أي الحكم بدلالة مساق الآية وسبقها وأما قوله (واليه تجتمع الشعوب) فهي علامة صريحة ودلالة واضحة على ان المراد منها هو سيدنا (محمد) لانه ما اجتمع الشعوب الا اليه ، وانما لم يذكر الزبور لانه لا أحكام فيه ، وداود النبي تابع لموسى ، والمراد من خبر يعقوب هو صاحب الاحكام ، انتهى كلامه بلفظه

أقول : انما أراد من الحاكم موسى عليه السلام لان شريعته جبرية انتقامية ، ومن الراسم عيسى عليه السلام لان شريعته ليست بجبرية ولا انتقامية . وان أريد من القضيب السلطنة الدنيوية ، ومن المدير الحاكم الدنيوي - كما يفهم من رسائل الفسيين من فرقة بروتستنت ومن بعض تراجمهم - فلا يصح أن يراد بشيلوه مسيح اليهود كما هو مزعومهم ، ولا عيسى عليه السلام كما هو مزعوم النصارى (أما الاول) فظاهر لان السلطنة الدنيوية والحاكم الدنيوي زالا من آل يهوذا من مدة هي أزيد من ألفي سنة من عهد بخت نصر ، ولم يسمع الى الآن حسيدي مسيح اليهود (وأما الثاني) فلائهما زالا من آل يهوذا أيضا قبل ظهور عيسى عليه السلام بمقدار ستمائة سنة من عهد بخت نصر ، وهو أجلى بني يهوذا الى بابل ، وكانوا في الجلاء ثلاثا وستين سنة لا سبعين كما يقول بعض علماء بروتستنت تفايطا للعوام - كما عرفت في الفصل الثالث من الباب الاول - ثم وقع عليهم في عهد انتيوكس ما وقع فانه عزل أونياس حبر اليهود وباع منصبه لآخيه ياسون بثلاثمائة وستين وزنة ذهب يقدمها له خراجا كل سنة ، ثم عزله وباع ذلك لآخيه مينالاوس بستمائة وستين وزنة ، ثم شاع خبر موته فطلب ياسون أن يسترد لنفسه الكهنوت ، ودخل أورشليم بألوف من الجنود فقتل كل من كان يظنه عدوا له - وهذا الخبر كان كاذبا - فهجم أنتيوكس على أورشليم وامتلكها ثانية في سنة ١٧٠ قبل ميلاد المسيح وقتل من أهلها أربعين ألفا ، وباع مثل ذلك عبيدا . وفي الفصل العشرين من الجزء الثاني من مرشد الطالبين في بيان

الجدول التاريخي في الصفحة ٤٨١ من النسخة المطبوعة سنة ١٨٥٢ من الميلاد (انه نهب اورشليم وقتل ثمانين ألفاً) انتهى . وسلب ما كان في الهيكل من الامتعة النفيسة التي كانت قيمتها ثمانمائة وزنة ذهب ، وقرب خنزيرة وقوداً على المذبح للاهانة ، ثم رجع الى انطاكية وأقام فيلبس أحد الاراذل حاكماً على اليهودية — وفي رحلته الرابعة الى مصر أرسل أبولونيوس بعشرين ألفاً من جنوده وأمرهم أن يخربوا اورشليم ويقتلوا كل من فيها من الرجال ويسبوا النساء والعبيات فانطلقوا الى هناك ، وبينما كان الناس في المدينة مجتمعين للصلاة يوم السبت هجموا عليهم على غفلة ، فقتلوا الكل الا من أفلت الى الجبال أو اختفى في المغاور ونهبوا أموال المدينة وأحرقوها ، وهدموا أسوارها وخربوا منازلها ، ثم ابتدوا لهم من بسائط ذلك الهدم قلعة حصينة على جبل اكرا ، وكانت العساكر تشرف منها على جميع نواحي الهيكل ، ومن دنا منهم يقتلونه ، ثم أرسل انتيوكس اثنايوس ليعلم اليهود طقوس عبادة الاصنام اليونانية ، ويقتل كل من لا يمثل ذلك الامر ، فجاء اثنايوس الى اورشليم ، وساعده على ذلك بعض اليهود الكافرين ، وأبطل الذبيحة اليومية ، ونسخ كل طاعة المدين اليهودي عموماً وخصوصاً ، وأحرق كل ما وجده من نسخ كتب العهد العتيق بالفحص التام ، وكرس الهيكل للمشتري ، ونصب صورة ذلك على مذبح اليهود ، وأهلك كل من وجده مخالف أمر أنتيوكس ، ونجا مائتياس الكاهن مع أبنائه الخمسة في هذه المداية وفروا الى وطنهم مودين في سبط دان ، فانتقم من هؤلاء الكفار انتقاماً ما قدروا عليه على استطاعته كما هو مصرح به في التواريخ ، فكيف يصدق هذا الخبر على عيسى عليه السلام ؟

وان قالوا ان المراد ببقاء السلطنة والحكومة امتياز القوم كما يقول بعضهم الآن (قلنا) هذا الامر كان باقياً الى ظهور محمد صلى الله عليه وسلم ، وكانوا في أقطار العرب ذوي حصون وأملاك غير مطيعين لاحد ، مثل يهود خيبر وغيرهم كما تشهد به التواريخ ، وبعد ظهور محمد صلى الله عليه وسلم ضربت عليهم الملة المسكنة ، وصاروا في كل اقليم مطيعين للنبي — فلا ليق أن يكون المراد بشيلوه النبي صلى الله عليه وسلم لامسيح اليهود ولا عيسى عليه السلام

﴿ البشارة السادسة ﴾

الزبور الخامس والاربعون هكذا (١) — فاض قلبي كلمة صالحة أنا أقول أعمالي
 للملك ٢ لساني قلم كاتب سريع الكتابة ٣ بهي في الحسن أفضل من بني البشر
 ٤ انسكبت النعمة على شفيتك لذلك باركك الله الى الدهر ٥ تقلد سيفك
 على فخذك أيها القوي بحسنك وجمالك ٥ اسئلته وانجح وملك من أجل الحق
 والدعة والصدق وتهديك بالمعجب يمينك ٦ نبلك مسنونة أيها القوي في قلب
 أعداء الملك، الشعوب تهتك بسقوطون ٧ كرسيتك يا الله الى دهر الدهارين، عصا
 الاستقامة عصا ملكك ٨ أحببت البر وأبغضت الاثم لذلك مسحك الله إلهك
 بدهن الفرح أفضل من أصحابك ٩ المر والميعة والسليخة من ثيابك، من منازلك
 الشريفة العاج التي أبهجتك ١٠ بنات الملوك في كرامتك، قامت الملكة من عن
 يمينك مشتملة بثوب مذهب موثى ١١ اسمي يا بنت وانظري وأنصتي
 بأذنيك وانسي شعبك وبنت أبيك ١٢ فيشتهي الملك حسنك لانه هو الرب
 إلهك وله تسجدون ١٣ بنات صور يأتينك بالهدايا، لوجهك يصلي كل أغنياء
 الشعب ١٤ كل مجد ابنة الملك من داخل مشتملة بلباس الذهب الموثى ١٥
 يبلغن الى الملك عذارى في أثرها قريباتها اليك يقدمن ١٦ يبلغن بفرح
 وابتهاج يدخلن الى هيكل الملك ١٧ ويكون بنوك عوضا من آبائك وتقيمهم
 رؤساء على سائر الارض ١٨ سأذكرك اسمك في كل جيل وجيل من أجل ذلك
 تمتدح لك الشعوب الى الدهر وإلى دهر الدهارين)

من المسلم عند أهل الكتاب أن داود عليه السلام يبشر في هذا
 الزبور بنبي يكون ظهوره بعد زمانه ، ولم يظهر الى هذا الحين عند اليهود نبي يكون
 موصوفا بالصفات المذكورة في هذا الزبور ، ويدعي علماء بروتستانت أن هذا النبي
 عيسى عليه السلام ، ويدعي أهل الاسلام سلفاً وخلفاً أن هذا النبي محمد صلى
 الله عليه وسلم

فأقول : انه ذكر في هذا الزبور من صفات النبي المبشر به هذه الصفات :

﴿ تفسير القرآن الحكيم ﴾ (٣٤) « الجزء التاسع »

١- كونه حسناً ٢ كونه أفضل البشر ٣ كون النعمة منسكة على شفتيه ٤ كونه مباركاً الى (آخر) الدهر ٥ كونه متقلداً بالسيف ٦ كونه قويا ٧ كونه ذا حق ودعة وصدق ٨ كون هداية يمينه بالعجب ٩ كون نبلة مسنونة ١٠ سقوط الشعب تحته ١١ كونه محباً للبر ومبغضاً لللاثم ١٢ خدمة بنات الملوك إياه ١٣ إتيان الهدايا اليه ١٤ انقياد كل أغنياء الشعب له ١٥ كون أبنائه رؤساء الارض بدل آبائهم ١٦ كون اسمه مذكوراً جيلاً بعد جيل ١٧ مدح الشعوب إياه الى دهر الدهر من

وهذه الاوصاف كلها توجد في محمد صلى الله عليه وسلم على أكل وجه أما الاول فلأن أبا هريرة رضي الله عنه قال : ما رأيت شيئاً أحسن من رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كأن الشمس تجري في وجهه ، وإذا ضحكك يتلألأ في الجدار — وعن أم معبد رضي الله عنها قالت : في بعض ما وصفته به : أجمل الناس من بعيد ، وأحلام وأحسنهم من قريب وأما الثاني فلأن الله تعالى قال في كلامه المحكم (تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض) الآية . وقال أهل التفسير : أراد بقوله (ورفع بعضهم درجات) محمداً صلى الله عليه وسلم أي رفعه على سائر الانبياء من وجوه متعددة ، وقد أشبهم الكلام في تفسير هذه الآية الامام الهمام الفخر الرازي في تفسيره الكبير ، وقال صلى الله عليه وسلم « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر ، أي لا أقول ذلك فخراً لنفسي بل تمجيداً بنعمة ربي

وأما الثالث فغير محتاج الى البيان حتى أقر بفصاحته الموافق والمخالف وقال الرواة في وصف كلامه : انه كان أصدق الناس لهجة ، فكان من الفصاحة بالحل الافضل والموضع الا كل

وأما الرابع فلأن الله قال (إن الله وملائكته يصلون على النبي) وألوف ألوف من الناس يصلون عليه في الصلوات الخمس (وغيرها)

وأما الخامس فظاهر ، وقد قل هو بنفسه « أنا رسول الله بالسيف »

وأما السادس : فكانت قوته الجسمانية على السكال كما ثبت ان ركائة خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض شعاب مكة قبل أن يسلم فقال « باركائة

ألا اتقي الله وتقبل ما أدعوك اليه ؟ فقال : لو أعلم والله ما تقول حقاً لا تبعثك فقال « رأيت إن صرعتك أنعلم أن ما أقول حق » قال : نعم ، فلما بطش به صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أضجعه لا يملك من أمره شيئاً ، ثم قال : يا محمد عد فصرعه أيضاً فقال : يا محمد إن ذا لعجب ! فقال صلى الله عليه وسلم « وأعجب من ذلك إن شئت أريكه إن اتقيت الله وتبعته أمري » قال : ما هو ؟ قال « أدعو لك هذه الشجرة » فدعاها فأقبلت حتى وقفت بين يديه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال لها « ارجعي مكانك » فرجع ركاة الى قومه فقال : يا بني عبد مناف ما رأيت أسحر منه ثم أخبرهم بما رأى . وركاة هذا كان من الأقوياء والمصارعين المشهورين (١)

وأما شجاعته فقد قال ابن عمر رضي الله عنهما : ما رأيت أشجع ولا أتجد ولا أجود من رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال علي كرم الله وجهه : وانا كنا اذا حمي البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما يكون أحد أقرب الى العدو منه . ولقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا الى العدو ، وكان من أشد الناس يومئذ بأساً وأما السابح : فلان الامانة والصدق من الصفات الجليلة له صلى الله عليه وسلم كما قال الأنضر بن الحارث لقريش : قد كان محمد فيكم غلاماً حدثاً أرضاكم فيكم ، وأصدقكم حديثاً ، وأعظمكم أمانة ، حتى اذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم فاتم انه ساحر ، لا والله ما هو بساحر — وسأل هرقل عن حال النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان فقال : هل كنتم تتهمونوه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قال : لا

وأما الثامن : فلانه رمى يوم بدر ، وكذا يوم حنين وجوه الكفار بقبضة

(١) قال الحافظ في الاصابة قال ابن حبان في اسناد خبره وفي المصارعة نظر : يشير الى الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي من رواية أبي الحسن المسقلاني عن جعفر بن محمد بن ركانة عن أبيه ... الحديث قال الترمذي غريب وليس اسناده بقائماً أقول ورواه البيهقي من طريق ابن اسحق عن أبيه وعن ركانة وأخرجه هو وأبو نعيم عن أبي امامة مطولاً وفيه زيادة بحية الشجرة ، وان ركانة لم يكن بصصره احد

تراب فلم يبق مشرك الا شغل بعينه ، فانهزموا وتمكن المسلمون منهم قتلا وأسرأ فأمثال هذه من عجيب هداية بعينه

وأما التاسع : فلان كون اولاد إسماعيل أصحاب النبيل في سالف الزمان ، غير محتاج الى البيان ، وكان هذا الامر مرغوباً له ، وكان يقول « ستفتح عليكم الروم ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهم » ويقول « ارموا بني إسماعيل قتل أبائكم كان رامياً » ويقول عليه السلام « من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا » وأما العاشر : فلان الناس دخلوا أفواجا أفواجا في دين الله في مدة حياته وأما الحادي عشر : فمشهور يعترف به المعاندون أيضاً كما عرفت في المسلك الثاني وأما الثاني عشر : فقد صارت بنات الملوك والامراء خادمة للمسلمين في الطبقة الاولى ، ومنها شهر بانو بنت يزد جرد كسرى فارس كانت تحت الامام الهمام الحسين رضي الله عنه

وأما الثالث عشر والرابع عشر : فلان النجاشي ملك الحبشة ومنذر بن ساوى ملك البحرين وملك عمان انقادوا وأسلموا ، وهرقل قيصر الروم أرسل اليه بهدية ، والمقوقس ملك القبط أرسل اليه ثلاث جوار وغلاماً أسود وبغلة شهباء وحميراً وأشهب وفرساً وثيلاً وغيرها

وأما الخامس عشر : فقد وصل من أبناء الامام الحسن رضي الله عنه الى الخلافة وألوف في أقاليم مختلفة من الحجاز واليمن ومصر والمغرب والشام وفارس والهند وغيرها ، وقازوا بالسلطنة والامارة العالية ، والى الآن أيضاً في ديار الحجاز واليمن وفي غيرها توجد الامراء والحكام من نسله صلى الله عليه وآله وسلم ، وسيظهر ان شاء الله المهدي رضي الله عنه من نسله ، ويكون خليفة الله في الارض ويكون الدين كله لله في عهده الشريف

وأما السادس عشر والسابع عشر : فلانه ينادي ألوف ألوف جيلاً بعد جيل في الاوقات الخمسة بصوت رفيع في أقاليم مختلفة : أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، ويصلي عليه في الاوقات المذكورة غير المحصورين من المصلين ، والقراء يحفظون منشوره ، والمفسرون يفسرون معاني فرقانه ، والوعاظ

يلفون وعظه ، والعلماء والسلاطين يصلون الى خدمته ، ويسلمون عليه من وراء الباب ويمسحون وجوههم بتراب روضته ويرجون شفاعة

ولا يصدق هذا الخبر في حق عيسى عليه السلام كما يدعيه علماء بروتستانت ادعاء باطلا ، لانهم يشيرون الى الخبر المندرج في الباب الثالث والخمسين من كتاب أشعيا في حق عيسى عليه السلام ، وهذا نصه : ليس له منظر وجمال ، ورأيناه ولم يكن له منظر واشتهيناه مهاناً ، وآخر الرجال رجل الاوجاع مخترأ بالامراض ، وكأنت مكتوماً وجهه ومزدولا ولم نحسبه ونحن حسبناه كأبرص ومضروباً من الله ومخضوعاً ، والرب شاء أن يسحقه (١)

وهذه الاوصاف ضد الاوصاف التي في الزبور المذكور فلا يصدق عليه كونه حسناً ولا كونه قويا ، وكذا لا يصدق عليه كونه متقلداً بالسيف ، ولا كونه نبلاً مسنونة ، ولا انقياد الاغنياء له ، ولا إرسالهم اليه الهدايا ، بل هم على زعم النصارى أخذوه وأهانوه واستهزؤا به وضربوه بالسياط ثم صلبوه ، وما كان له زوجة ولا ابن ، فلا يصدق دخول بنات الملوك في بيته ، ولا كونه أبناً بدلاً آبائه رؤساء الارض (فائدة) ترجمة الآية الثامنة التي نقلتها مطابقة للترجمة الفارسية للزبور التي كانت عندي ، ولتراجم اردو الزبور وموافقة لنقل مقدسهم بولس لانه نقل هذه الآية في الباب الاول من رسالته العبرانية هكذا ترجمة عربية سنة ١٨٢١ وسنة ١٨٣١ وسنة ١٨٤٤ (أحببت البر وأبغضت الاثم لذلك مسحك الله إلهك بدهن الفرح أفضل من أصحابك) والترجم الفارسية المطبوعة سنة ١٨١٦ وسنة ١٨٢٨ وسنة ١٨٤١ وتراجم اردو المطبوعة سنة ١٨٣٩ وسنة ١٨٤٠ وسنة ١٨٤١ مطابقة للترجم العربية ، فالترجمة التي تكون مخالفة لما نقلت تكون غير صحيحة ، ويكفي لردّها إلزاماً كلام مقدسهم ، وقد عرفت في مقدمة الباب الرابع إن إطلاق لفظ الاله والرب وأمثالها جاء على العوام فضلاً عن الخواص . والآية السادسة من من الزبور الثاني والثمانين هكذا (أنا قلت انكم آلهة وبنو العلي كلكم) فلا يرد

(١) ان ترجمة الامير كان الاخيرة وترجمة الجزويت تخالف هذه الترجمة في بعض العبارات كما هو شأنهم في جميع الترجمات ولذلك وضع صاحب اظهار الحق التنبيه الآتي

ما قال صاحب مفتاح الاسرار انه وقع في الآية المذكورة هكذا (أحببت البر وأبغضت الشر من أجل ذلك يا الله مسح إلهك بدهن البهجة أفضل من رفائك) ولا يقال لشخص غير المسيح يا الله مسح إلهك الخ ، لانا لانسلم أولاً صحة ترجمته لكونها مخالفة لكلام مقدسهم (وثانياً) لو قطعنا النظر عن عدم صحتها أقول ادعاؤه صريح البطلان لان لفظ الله ههنا بالمعنى المجازي لا الحقيقي ، ويدل عليه قوله إلهك ، لان الاله الحقيقي لا اله له ، فاذا كان بالمعنى المجازي يصدق في حق محمد صلى الله عليه وسلم كما يصدق في حق عيسى عليه السلام (١) (قد حذفنا من هنا ٦ بشارات من ٧-١٢ للاختصار)

﴿ البشارة الثالثة عشرة ﴾

في الباب الثالث من انجيل متى هكذا (١) وفي تلك الايام جاء يوحنا المعمدان يكرز في بركة اليهودية ٢ قائلاً : توبوا لانه قد اقترب ملكوت السموات) وفي الباب الرابع من انجيل متى هكذا (١٢) ولما سمع يسوع ان يوحنا أسلم انصرف الى الجليل ... ١٧ من ذلك الزمن ابتداء يسوع يكرز ويقول : توبوا لانه قد اقترب ملكوت السموات ... ٢٣ وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت) الخ وفي الباب السادس من انجيل متى في بيان الصلاة التي علمها عيسى عليه السلام تلاميذه هكذا (١٠ - ليأت ملكوتك) ولما أرسل الحواريين الى البلاد الاسرائيلية للدعوة والوعظ وصام بوصايا منها هذه الوصية أيضاً (وفيما أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين : انه قد اقترب ملكوت السموات) كما هو مصرح به في الباب العاشر من انجيل متى ، ووقع في الباب التاسع من انجيل لوقا هكذا (١) ودعا تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم قوة وسلطاناً على جميع الشياطين وشفاء أمراض ٢ وأرسلهم ليكرزوا بملكوت الله ويشفوا المرضى) وفي الباب العاشر من انجيل لوقا هكذا (١) وبعد ذلك عين الرب سبعين آخرين أيضاً وأرسلهم) الخ (فقال لهم) الخ (٨) وأية مدينة دخلتموها وقبلوكم فكلوا مما يقدم (١) اي من جهة العبارة فيبقى ما تقدم من المرجحات لارادة محمد « ص »

لكم ٩ واشفوا المرضى الذين فيها وقولوا لهم : قد اقترب منكم ملكوت الله ١٠ وأية مدينة دخلتموها ولم يقبلوكم فأخرجوا إلى شوارعها وقولوا ١١ حتى الفئار الذي اصبق بنا من مدينتكم ننفذه لكم ، ولكن اعدوا هذا أنه قد اقترب منكم ملكوت الله) — فظهر ان كلا من يوحنا وعيسى والحواريين والتلاميذ السبعين بشر بملكوت السموات ، وبشر عيسى عليه السلام بالالفاظ التي بشر بها يوحنا عليه السلام ، فعلم ان هذا الملكوت كما لم يظهر في عهد يوحنا عليه السلام فكذلك لم يظهر في عهد عيسى عليه السلام ، ولا في عهد الحواريين والسبعين ، بل كل منهم مبشر به ونخبه عن فضله ومترج لهيبته ، فلا يكون المراد بملكوت السموات طريقة النجاة التي ظهرت بشريعة عيسى عليه السلام ، والا لما قال عيسى عليه السلام والحواريون والسبعون : ان ملكوت السموات قد اقترب ، ولما علم التلاميذ أن يقولوا في الصلاة : وليأت ملكوتك ، لان هذه الطريقة قد ظهرت بعد ادعاء عيسى عليه السلام النبوة بشريعته ، فهو عبارة عن طريقة النجاة التي ظهرت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ، فهو لا كانوا يبشرون بهذه الطريقة الجليلة ، ولفظ ملكوت السموات بحسب الظاهر يدل على ان هذا الملكوت يكون في صورة السلطنة لا في صورة المسكنة ، وان المحاربة والجدال فيه مع المخالفين يكونان لاجله ، وان مبنى قوانينه لا بد أن يكون كتابا سماويا ، وكل من هذه الامور يصدق على الشريعة المحمدية

وقول علماء المسيحية : ان المراد بهذا الملكوت شيوع الملة المسيحية في جميع العالم واحاطتها بكل الدنيا بعد نزول عيسى عليه السلام . فتأويل ضعيف خلاف الظاهر ، ويرده التمثيلات المنقولة عن عيسى عليه السلام في الباب الثالث عشر من انجيل متى مثلا قال : (٢٤ يشبه ملكوت السموات انسانا نزع زروعا جيدا في حقله ...) ثم قال : (٣١ يشبه ملكوت السموات حبة خردل أخذها انسان وزرعها في حقله ...) ثم قال (٣٣ يشبه ملكوت السموات خيرة أخذتها امرأة وخبأها في ثلاثة أكيال دقيق حتى اختبر الجميع) فشبّه ملكوت السموات بانسان زارع لا يهتم بالزراعة وحصادها ، وكذلك شبه حبة خردل لا بصيرورتها شجرة

عظيمة ، وشبهه بخميرة لا باختر جميع الدقيق . وكذا يرد هذا التأويل قول عيسى عليه السلام بعد بيان التمثيل المنقول في الباب الحادي والعشرين من انجيل متى هكذا (٣)؛ لذلك أقول لكم : ان ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لامة تعمل أثماره) فان هذا القول يدل على ان المراد بملكوت السموات طريقة النجاة نفسها لاشيوعها في جميع العالم واحاطتها بكل العالم والا لا معنى لنزل الشيوخ والاحاطة من قوم واعطائهما لقوم آخرين . فالحق ان المراد بهذا الملكوت هي المملكة التي أخبر عنها دانيال عليه السلام في الباب الثاني من كتابه (١) فمصدق هذا الملكوت وتلك المملكة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم والله أعلم وعلمه أتم

﴿ البشارة الرابعة عشر ﴾

في الباب الثالث عشر من انجيل متى هكذا (٣١ قدم لهم مثلاً آخر قائلاً يشبه ملكوت السموات حبة خردل أخذها انسان وزرعها في حقله ٣٢ وهي أصغر جميع البذور ، ولكن متى نمت فهي أكبر البقول وتصبح شجرة حتى ان طيور السماء تأتي وتأوي في أغصانها) فملكوت السماء طريقة النجاة التي ظهرت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لانه نشأ في قوم كانوا حقراء عند العالم لكونهم من أهل البوادي غالباً ، وغير واقفين على العلوم والصناعات ، محرومين من اللذات الجسدية ، والتكلفات الدنيوية ، ولا سيما عند اليهود لكونهم من أولاد هاجر ، فبعث الله منهم محمداً صلى الله عليه وسلم فكانت شريعته في ابتداء الامر بمنزلة حبة خردل ، أصغر الشرائع بحضب الظاهر ، لكنها لعمومها نمت في مدة قليلة وصارت أكبرها وأحاطت شرقاً وغرباً حتى ان الذين لم يكونوا مطيعين لاشريعة من الشرائع تشبثوا بذيل شريعته

﴿ البشارة الخامسة عشر ﴾

في الباب العشرين من انجيل متى هكذا ١ (فان ملكوت السموات يشبه رجلاً رب بيت خرج مع الصبح ليستأجر فـدلة لكرمه) ٢ (فاتفق مع العملة

١ « قد بينها المؤلف في البشارة الرابعة عشرة وهي مما حذفناه للاختصار

على دينار في اليوم وأرسلهم إلى كرمه ٣ ثم خرج نحو الساعة الثالثة ورأى آخرين قياما في السوق بطالين ٤ فقال لهم : اذهبوا أنتم أيضاً إلى الكرم فأعطيك ما يحق لكم ففضوا ٥ وخرج أيضاً نحو الساعة السادسة والتاسعة وفعل كذلك ٦ ثم نحو الساعة الحادية عشرة خرج ووجد آخرين قياما بطالين فقال لهم : لماذا وقفتُم ههنا كل النهار بطالين ٧ قالوا له : لأنه لم يستأجرنا أحد. قال لهم : اذهبوا أنتم أيضاً إلى الكرم فتأخذوا ما يحق لكم ٨ فلما كان المساء قال صاحب الكرم لوكيله : ادع الفعلة واعطهم الاجرة مبتدأ من الآخرين إلى الأولين ٩ فجاء أصحاب الساعة الحادية عشرة وأخذوا ديناراً ديناراً ١٠ فلما جاء الأولون ظنوا أنهم يأخذون أكثر فأخذوا هم أيضاً ديناراً ديناراً ١١ وفيما هم يأخذون تذكروا على رب البيت ١٢ قائلين : هؤلاء الآخرون عملوا ساعة وقد ساويتهم بنا نحن الذين احتملنا ثقل النهار والحر ١٣ فأجاب وقال لواحد منهم : يا صاحب ما ظلمتك أما اتفقت معي على دينار؟ ١٤ فخذ الذي لك واذهب فاني أريد أن أعطي هذا الأخير مثلك ١٥ أو ما يحل لي أن أفعل ما أريد بما لي أم عينك شريفة لاني أنا صالح ١٦ هكذا يكون الآخرون أولين ، والأولون آخرين ، لان كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون (اهل الآخرون أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، فهم يقدمون في الاجر وهم الآخرون الأولون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم « نحن الآخرون السابقون » (١) وقال « إن الجنة حُرمت على الانبياء كلهم حتى أدخلها ، وحُرمت على الامم حتى تدخلها أمتي »

(١) الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما وفي رواية زيادة « بيدانهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناها من بعدهم » الخ وقال صلى الله عليه وسلم « مثلكم ومثل اهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراً فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط قيراط فعملت اليهود ، ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط فعملت النصارى ، ثم قال من يعمل لي من العصر إلى ان تغيب الشمس على قيراطين قيراطين ؟ فأنتم هم ، فغضبت اليهود والنصارى فقالوا مالنا أكثر عملاً وأقل عطاء ؟ قال هل نقصتكم من حقكم (وفي رواية هل ظلمتكم من حقكم شيئاً) قالوا لا . قال « فذلك فضلي أوتيه من شاء » رواه البخاري من حديث ابن عمر .

﴿ البشارة السادسة عشر ﴾

في الباب الحادي والعشرين من انجيل متى هكذا (٣٢) اسمهوا مثلاً آخر
كان انسان رب بيت غرس كرماً وأحاطه بسياج وحفر فيه معصرة وبني برجاً
وسلمه الى كرامين وسافر ٣٤ ولما قرب وقت الاثمار أرسل عبيده الى
الكرامين وسافر ليأخذ ثماره ٣٥ فأخذ الكرامون عبيده وجلدوا بعضاً وقتلوا
بعضاً ورجعوا بمضا ٣٦ ثم أرسل أيضاً عبيداً آخرين أكثر من الاولين ففعلوا
بهم كذلك (٣٧) فأخيراً أرسل اليهم ابنه قائلاً : يهابون ابني ٣٨ وأما الكرامون
فلما رأوا الابن قالوا فيما بينهم : هذا هو الوارث هلموا نقتله ونأخذ ميراثه ٣٩
فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه ٤٠ فتى جاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأولئك
الكرامين ؟ ٤١ قالوا له أولئك الاردياء يهلكهم هلاكاً ردياً ويسلم الكرم الى
كرامين آخرين يعطونه الاثمار في أوقاتها ٤٢ قال لهم يسوع : أما قرأتم قط في
الكتب : الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب ؟ كان
هذا وهو عجيب في أعيننا ٤٣ لذلك أقول لكم : إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى
لأمة تعمل أعماله ٤٤ ومن سقط على هذا الحجر ينرض ومن سقط هو عليه
يسحقه ٤٥ ولما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون أمثاله عرفوا أنه تكلم عليهم)
أقول : إن رب بيت كناية عن الله ، والكرم كناية عن الشريعة ، وأحاطته
بسياج ، وحفر المعصرة فيه ، وبناء البرج ، كنايةات عن المحرمات والمباحات والاوامر
والنواهي ، وإن الكرامين الطاغين كناية عن اليهود ، كما فهم رؤساء الكهنة
والفريسيون انه تكلم عليهم ، والعبيد المرسلين كناية عن الانبياء عليهم السلام
والابن كناية عن عيسى عليه السلام - وقد عرفت في الباب الرابع أنه لا بأس
باطلاق هذا اللفظ عليه ، وقد قتل اليهود أيضاً في زعمهم ، والحجر الذي رفضه
البناؤون كناية عن محمد صلى الله عليه وسلم ، والأمة التي تعمل أعماله كناية عن
أمته صلى الله عليه وسلم ، وهذا هو الحجر الذي كل من سقط عليه ينرض ،
وكل من سقط هو عليه سحقه .

الاعراف س ٧ المسيح حجر الزاوية في بشارة داود أم محمد عليهم السلام ٢٧٥

وما ادعاه علماء المسيحية بزعمهم : ان هذا الحجر عبارة عن عيسى عليه السلام

فغير صحيح لوجوه

(الاول) ان داود عليه السلام قال في الزبور المائة والثامن عشر هكذا ٢٢

(الحجر الذي رذله البناءون هو صار للزاوية ٢٣ من قبل الرّب كانت هذه وهي

عجيبة في أعيننا) فلو كان هذا الحجر عبارة عن عيسى عليه السلام ، وهو من

اليهود من آل يهوذا من آل داود عليه السلام . فأني عجب في أعين اليهود عموماً

اكون عيسى عليه السلام رأس الزاوية ولا سيما في عين داود عليه السلام ، خصوصاً

لان مزعوم المسيحيين ان داود عليه السلام يعظم عيسى عليه السلام في مزاميره

تمظيماً بليداً ويمتدّد الاُلوهية في حقّه ، بخلاف آل اسماعيل ، فان اليهود كانوا

يحقرّون أولاد إسماعيل غاية التحقير فكان كون أحد منهم رأساً للزاوية عجيباً في أعينهم

(والثاني) انه وقع في وصف هذا الحجر كل من سقط على هذا الحجر ترصّص ،

وكل من سقط هو عليه سحقه . ولا يصحّ هذا الوصف على عيسى عليه السلام

لانه قال : (وان سمع أحد كلامي ولم يؤمن فأنا لا ادينه ، لاني لم آت لادين

العالم بل لاخلص العالم) كما هو في الباب الثاني عشر من انجيل يوحنا . وصدقه

على محمد صلى الله عليه وسلم غير محتاج الى البيان ، لانه كان مأموراً بتدبيره (١) الفجار

الاشرار فان سقطوا عليه ترصّصوا ، وان سقط هو عليهم سحقهم

(الثالث) قال النبي صلى الله عليه وسلم « مثلي ومثل الانبياء كمثل قصر

احسن بنيانه وترك منه موضع ابنة فطاف بها النظّار يتعجبون من حسن بنيانه

الا موضع تلك اللبنة ختم بي البنيان وختم بي الرسل » (٢) ولما ثبتت نبوته بالادلة

الاخرى ، كما ذكرت نبداً منها في المسالك السابقة فلا بأس بأن استدلل في هذه

البشارة بقوله أيضاً

(والرابع) ان المتبادر من كلام المسيح ان هذا الحجر غير الابن

(١) لو قال بتاديب او كبح او زجر الفجار لكان أظهر «٢» الحديث رواه

الشيخان عن جابر وأبي هريرة قال الثاني « ان مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل

بنى بيئاً (وفي رواية بنياناً) فاحسنه وأجمله الا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون

به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة ؟ فانا اللبنة وأنا خاتم النبيين »

(البشارة السابعة عشر)

في الباب الثاني من المشاهدات هكذا (٢٦) ومن يغلب ويحفظ اعماله الى النهاية فسأعطيه سلطانا على الامم ٢٧ فيرعام بقضيب من حديد كما تكسر آنية من خزف كما اخذت ايضا من عند ابي ٢٨ واعطيه كوكب الصبح ٢٩ من له اذن فليسمع ما يقول الروح بالكنايس) فهذا الغالب الذي أعطي سلطانا على الامم ويرعام بقضيب من حديد هو محمد صلى الله عليه وسلم ، كما قال الله في حقّه (وينصرك الله نصرأ عزيزاً) وقد سماه سطّيح الكاهن صاحب الهراوة — روي انه ليلة ولادته صلى الله عليه وسلم انشق ايوان كسرى انوشروان ، وسقط منه اربع عشرة شرفة ، وخذت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام ، وغارت بحيرة سارة بحيث صارت يابسة . ورأى الموبدان في نومه ان إبلا صامبا تقود خيلا عربا فقطعت دجلة وانتشرت في بلادها ، فخاف كسرى من حدوث هذه الامور ، وارسل عبد المسيح الى سطّيح الكاهن الذي كان في الشام ، ولما وصل عبد المسيح اليه وجده في سكرات الموت فذكر هذه الامور عنده ؟ فأجاب سطّيح : اذا كثرت التلاوة ، وظهر صاحب الهراوة ، وغاضت بحيرة ساوة ، وخذت نار فارس ، فليست بابل للفرس مقاما ، ولا الشام لسطّيح مناما ، يملك منهم ملوك وملكات ، على عدد الشرفات ، وكل ماهوات آت اه ثم مات سطّيح من ساعته ، ورجع عبد المسيح فأخبر انوشروان بما قال سطّيح ، قال كسرى : الى أن يملك أربعة عشر ملكا كانت أمور وأمور ، فملك منهم عشرة في أربع سنين ، وملك الباقون الى خلافة عثمان رضي الله عنه فهلك آخرهم يزديجرد في خلافته . والهراوة بكسر الهاء العصا الضخمة ، وكوكب الصبح عبارة عن القرآن ، قال الله في سورة النساء (وأنزلنا اليكم نورا مبينا) وقال في سورة التغابن (فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا)

قال صاحب حولة الضيغم بعد نقل هذه البشارة : قالت للقيسين ويت ووايم عند المناظرة : إن صاحب هذا القضيّب من حديد محمد صلى الله عليه وسلم

فاضطربا بسماع هذا الامر وقالوا : إن عيسى عليه السلام حكم بهذا الكنيسة ثباتيرا فلا بد أن يكون ظهور مثل هذا الشخص هناك ، ومحمد (صلى الله عليه وسلم) ماراح هناك ، قلت : هذه الكنيسة في أية ناحية كانت ؟ فرجعا الى كتب اللغة وقالوا : كانت في أرض الروم قريبة من استانبول ، قلت : راح أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في خلافة الفاروق الاعظم عمر رضي الله عنه الى هذه البلاد وفتحوها وبعد الصحابة رضي الله عنهم كان المسلمون أيضا متسلطين عليها في أكثر الاوقات ثم تسلط عليها سلاطين آل عثمان أدام الله سلطنتهم من مدة مديدة ، وهم متسلطون الى هذا الحين . فهذا الخبر صريح في حق محمد صلى الله عليه وسلم انتهى كلامه قلت : إن الفضل عباس علي الجاهوي الهندي صنف أولا كتابا كبيرا في الرد على أهل التثايت سماه (صولة الضيغم على أعداء ابن مريم) ثم نظر هو رحمه الله وبت ووليم القسيسين في بلد كافور من بلاد الهند وأزماه ثم اختصر كتابه وسمى المختصر (خلاصة صولة الضيغم) ومماظرته كانت قبل أن أناظر صاحب ميزان الحق في أكبر آباد بمقدار اثنين وعشرين سنة

(البشارة الثامنة عشرة)

هذه البشارة واقعة في آخر أبواب انجيل يوحنا وانا انقلها عن التراجم العربية المطبوعة سنة ١٨٢١ وسنة ١٨٣١ وسنة ١٨٤٤ في بلدة لندن فاقول : في الباب الرابع عشر من انجيل يوحنا هكذا (١٥) ان كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي ١٦ وانا أطلب من الاب فيعطيك فارقليط آخر ليثبت معكم الى الابد ١٧ روح الحق الذي ان يطبق العالم أن يقبله لانه ليس يراه ولا يعرفه وانتم تعرفونه لانه مقيم عندهم وهو ثابت فيكم ٢٦ والفارقليط روح القدس الذي يرسله الآب باسمي هو يعلمكم كل شيء وهو يذكركم كل ماقلت له لكم ٣٠ والآن قد قلت لكم قبل أن يكون حتى اذا كان تؤمنون) وفي الباب الخامس عشر من انجيل يوحنا هكذا (٢٦) فاما اذا جاء الفارقليط الذي أرسله أنا اليكم من الاب روح الحق الذي من الاب ينبثق فهو يشهد لاجلي ٢٧ وانتم تشهدون لانكم معي من الانباء) وفي الباب السادس عشر من انجيل يوحنا هكذا (٧) لكني أقول لكم الحق انه خير لكم أن

أنطلق لأنني ان لم انطلق لم يأتكم الفارقليط فاما ان انطلقت أرسلته اليكم فاذا جاء ذاك يوبخ العالم على خطية وعلى بر وعلى حكم (هـ ٩) أما على الخطية فلا أنهم لم يؤمنوا بي ١٠ وأما على البر ، فلأنني منطلق الي الاب ، ولستم ترونني بعد ١١ وأما على الحكم فان أكون (رئيس) هذا العالم قد دين ١٢ وازلي كلاما كثيرا أقوله لكم ولكنكم لستم تطيقون حمله الآن ١٣ واذا جاء روح الحق ذاك فهو يعلمكم جميع الحق لانه ليس بنطق من عنده بل يتكلم بكل ما يسمع ويخبركم بما سيأتي ١٤ وهو يمجديني لانه يأخذ مما هو لي ويخبركم ١٥ جميع ما هو للاب فهو لي فمن أجل هذا قلت ان مما هو لي يأخذ ويخبركم (

وأنا أقدم قبل بيان وجه الاستدلال بهذه العبارات أمر بن (الامر الاول) انك قد عرفت في الامر السابع أن أهل الكتاب سلفا وخطا عادتهم أن يترجموا غالبا الاسماء (أي الاعلام) وأن عيسى عليه السلام كان يتكلم باللسان العبراني لا باليوناني فاذا لا يبقى شك في أن الانجيلي الرابع ترجم اسم المبعثر به باليوناني بحسب عادتهم ثم مترجموا العربية عربوا اللفظ اليوناني بفارقليط وقد وصلت الي رسالة صغيرة بلسان اردو من رسائل القسيسين في سنة ألف ومائتين وثمان وستين من الهجرة وكانت هذه الرسائل طبعت في كالكته وكانت في تحقيق لفظ (فارقليط) وادعى مؤلفها أن مقصوده أن ينبه المسلمين على سبب وقوعهم في الغلط من لفظ فارقليط وكان ملخص كلامه أن هذا اللفظ معرب من اللفظ اليوناني « فان قلنا إن هذا اللفظ اليوناني الاصل باراكليطوس فيكون بمعنى المعزى والمعين والوكيل وان قلنا ان اللفظ الاصل بير كلوطوس يكون قريبا من معنى محمد واحمد ، فمن استدل من علماء الاسلام بهذه البشارة فهم أن اللفظ الاصل بير كلوطوس ومعناه قريب من معنى محمد واحمد فادعى أن عيسى عليه السلام أخبر بمحمد أو احمد لكن الصحيح انه باراكليطوس » انتهى ملخصا من كلامه

(يقول محمد رشيد مؤلف هذا التفسير) اني أوضح هنا ما كتبه الشيخ

رحمة الله بكلمة للدكتور محمد توفيق صدقي أورد هافي هذا المقام في كتابه
(دين الله في كتب أنبيائه) قال رحمه الله :

هذا اللفظ (الفارقليط) يوناني ويكتب بالانكليزية هكذا (Paraclete)
بارقليط أي (المعزي) ويتضمن أيضاً معنى المحاج كقَالَ بوسْت في قاموسه ، وهاك
لفظ آخر يكتب هكذا (Periclite) ومعناه رفيع المقام سام . جليل . مجيد . شهير .
وهي كلها معان تقرب من معنى محمد واحمد ومحمود

ولا يخفى أن المسيح كان يتكلم بالعبرية فلا ندري ما ذا كان اللفظ الذي
نطق به عليه السلام ؟ ولا ندري إن كانت ترجمة مؤلف هذا الانجيل له باللفظ
(Paraclete) صحيحة أو خطأ ؟ ولا ندري إن كان هذا اللفظ (Paraclete) هو
الذي ترجم به من قبل أم لا ؟ لأننا نعلم أن كثيراً من الالفاظ والعبارات وقع
فيها التحريف من الكتاب سهواً أو قصداً كما اعترفوا به في جميع كتب العهدين ،
(راجع الفصل الثالث) فإذا كان اللفظ الاصلي (Periclite) بيرقليط فلا يبعد أنه
تحرف عدا أو سهواً الى (Paraclete) بارقليط حتى يبعدوه عن معنى اسم النبي
صلى الله عليه وسلم ، ومما يسهل عليهم ذلك تشابه أحرف هذه الكلمة في اللغة اليونانية
وعلى كل حال فسواء كان هو (Paraclete) بارقليط أو (Periclite)

بيرقليط ، فمعنى كل منهما ينطبق على محمد صلى الله عليه وسلم فهو معز المؤمنين
على عدم ايمان الكافرين ، وعلى عدم وجود الشر في هذا العالم بابطحاح أن هذه
هي إرادة الله لحكمة يعلمها هو ، ومعز أيضاً المصابين والمرضى والفقراء وغيرهم
بمعقبة البعث والقيامة ، وهو صلى الله عليه وسلم كان يحاج الكفار والمشركين
وغيرهم (اذا كان معناها الحاج المجادل) (١) كما قال بوسْت) وهو شهير سام جليل
مجيد اذا كان اللفظ الاصلي (بيرقليط) والعبارات الواردة في انجيل يوحنا في هذه
المسألة لا تنطبق الا على محمد عليه السلام كما بين ذلك صاحب كتاب إظهار الحق
ومؤلف كتاب (فتح الملك العلام في بشائر دين الاسلام) وكما أثّرنا الى ذلك في

صفحة ٨٢ من هذا الكتاب اه ونعود الى سياق صاحب اظهار الحق الشيخ رحمة الله ، قال رحمه الله :

وأقول : ان التفاوت بين اللفظين يسير جدا وان الحروف اليونانية كانت متشابهة ، فتبدل بركلو طوس ببارا كلي طوس في بعض النسخ من الكتاب قريب القياس . ثم رجح أهل التثليث المذكورين هذه النسخة على النسخ الاخر ، ومن تأمل في الباب الثاني من هذا الكتاب والامر السابع من هذا المسلك السادس ينظر الانصاف اعتقد يقينا بأن مثل هذا الامر من أهل الديانة من أهل التثليث ليس بيميد بل لا يبعد أن يكون من المحسنات

(والامر الثاني) أن البعض ادعوا قبل ظهور محمد صلى الله عليه وسلم أنهم مصاديق لفظ فارقليط مثلاً ممتنس المسيحي الذي كان في القرن الثاني من الميلاد وكان مرتاضاً شديداً لارتياض وأتقى أهل عهده : ادعى في قرب سنة ١٧٧ من الميلاد في آسيا الصغرى الرسالة وقال : اني الفارقليط الذي وعد بمجيئه عيسى عليه السلام ، وتبعه اناس كثيرون في ذلك كما هو مذكور في بعض التواريخ وذكر ولهم ميور حاله وحال متبعيه في القسم الثاني من الباب الثالث من تاريخه بلسان اردو المطبوع سنة ١٨٤٨ من الميلاد هكذا : ان البعض قالوا انه ادعى أنه الفارقليط يعني المعزي روح القدس ، وهو كان اتقى (?) ومرضا شديداً (?) ولاجل ذلك قبله الناس قبولاً زائداً ، انتهى كلامه

فعلم أن انتظار الفارقليط كان في القرون الاولى المسيحية أيضاً ولذلك كان الناس يدعون أنهم مصاديقه ، وكان المسيحيون يقبلون دعاويهم — وقال صاحب اب التواريخ : إن اليهود والمسيحيين من معاصري محمد صلى الله عليه وسلم كانوا منتظرين للنبي ، فحصل لمحمد من هذا الامر نفع عظيم لانه ادعى انه هو ذاك المنتظر ، انتهى ملخص كلامه — فيعلم من كلامه أيضاً أن أهل الكتاب كانوا منتظرين لخروج نبي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو الحق ، لان النجاشي ملك الحبشة لما وصل اليه كتاب محمد صلى الله عليه وسلم قال : أشهد بالله أنه للنبي الذي ينظره أهل الكتاب ، وكتب الجواب وكتب في الجواب : أشهد أنك

رسول الله صادقا ومصدقا ، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك — أي جعفر بن أبي طالب — وأسلمت على يديه لله رب العالمين وهذا النجاشي كان قبل الاسلام نصرانيا وكتب المقوقس ملك القبط في جواب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا: الى محمد بن عبد الله من المقوقس عظام القبط سلام عليك أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعوا اليه وقد علمت أن نبيا قد بقي وقد كنت أظن أنه يخرج بالشام وقد أكرمت رسولك اهوالمقوقس هذا وان لم يسلم لكنه أقر في كتابه: أي قد علمت أن نبيا قد بقي . وكان نصرانيا فهذان الملكان ما كانا يخافان في ذلك الوقت من محمد صلى الله عليه وسلم لاجل شوكته الدنياوية .

وجاء الجارود بن العلاء في قومه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقال: والله لقد جئت بالحق ، ونطقت بالصدق ، ولذي بعثك بالحق نبيا لقد وجدت وصمك في الانجيل ، وبشر بك ابن البتول ، فطول التحية لك ، والشكر لمن أكرمك ، لا أثر بعد عين ، ولا شك بعد يقين ، مد يدك فانا أشهد أن لا إله إلا الله وإليك محمد رسول الله . ثم آمن قومه وهذا الجارود كان من علماء النصارى وقد أقر بانه قد بشر به ابن البتول أي عيسى عليه السلام ، فظهر أن المسيحيين أيضا كانوا منتظرين لخروج نبي بشر به عيسى عليه السلام

فاذا علمت ذلك فأقول إن اللفظ العبراني الذي قاله عيسى عليه السلام مفقود واللفظ اليوناني الموجود ترجمة ، لكنني أترك البحث عن الاصل واتكلم على هذا اللفظ اليوناني فأقول: ان كان لفظ اليوناني الاصل بيركاوطوس ، فلا ر ظاهر ونكون بشارة المسيح في حق محمد صلى الله عليه وسلم بالفظ هو قريب من محمد واحد وهذا وان كان قريب القياس بالنظر الى عاداتهم لكنني أترك هذا الاحتمال لانه لا يتم عليهم الزاما وأقول ان كان اللفظ اليوناني الاصل باراكليطوس كما يدعون فهذا لا ينافي الاستدلال أيضا لان معناه المعزي والمعين والوكيل على ما بين صاحب الرسالة أو الشافع كما يوجد في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١٦ وهذه المعاني كلها تصدق على محمد صلى الله عليه وسلم

وأنا أبين الآن أولا أن المراد بالفارقليط النبي المبشر به أغنى محمدا صلى الله

عليه وسلم لا الروح النازل على تلاميذ عيسى عليه السلام يوم الدار الذي جاء ذكره في الباب الثاني من كتاب الاعمال ، واذكرنا في اشبهات علماء المسيحية وأجيب عنها فاقول : أما الاول فيدل عليه أمور

(١) إن عيسى عليه السلام قال أولا (إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي) ثم أخبر عن الفارقليط فقصوده عليه السلام أن يعتقد السامعون بأن ما يلقي عليهم بعد ضروري واجب الرعاية فلو كان الفارقليط عبارة عن الروح النازل يوم الدار لما كانت الحاجة الى هذه الفقرة لانه ما كان مظهرنا أن يستبعد الحواريون نزول الروح عليهم مرة أخرى لانهم كانوا مستفيضين منه من قبل أيضا بل لا مجال للاستبعاد أيضا لانه اذا نزل على قلب أحد وحل فيه يظهر أثره لامحالة ظهورا بينا فلا يتصور انكار المتأثر منه وليس ظهوره عندهم في صورة يكون فيه مظنة يكون الاستبعاد (١) فهو عبارة عن النبي المبشر به فحقيقة الامر أن المسيح عليه السلام لما علم بالتجربة ونور النبوة أن الكثيرين من امته ينكرون النبي المبشر به عند ظهوره أكداه أولا بهذه الفقرة ثم أخبر عن مجيئه

(٢) إن هذا الروح متحد بالاب مطلقا وبالأبن نظرا الى لاهوته اتحادا حقيقيا فلا يصدق في حقه (فارقليط آخر) بخلاف النبي المبشر به فانه يصدق هذا القول في حقه بلا تكلف

(٣) ان الوكالة والشفاعة من خواص النبوة لامن خواص هذا الروح المتحد بالله فلا يصدقان على الروح ويصدقان على النبي المبشر به بلا تكلف

(٤) ان عيسى عليه السلام قال (هو يذكركم كل ما قلته لكم) ولم يثبت في رسالة من رسائل العهد الجديد أن الحواريين كانوا قد نسوا ما قاله عيسى عليه السلام وهذا الروح النازل يوم الدار ذكرهم إياه

(٥) ان عيسى عليه السلام قال (والآن قد قلت لكم قبل أن يكون) أن يوجد حتى اذا كان — اي وجد وبعث — تؤمنون) وهذا يدل على أن المراد

«١» هذه العبارة لانهم تركا ثمتها وفسادها وأقرب ما يفهم منها بالقرينة انه ليس ظهوره عندهم في صورة المظنة يقتضي الاستبعاد

به ليس الروح لأنك قد عرفت في الأمر الأول انه ما كان عدم الإيمان مظنوناً منهم وقت نزوله بل لا مجال للاستبعاد أيضاً ، فلا حاجة الى هذا القول ، وليس من شأن الحكيم العاقل أن يتكلم بكلام فضول ، فضلاً عن شأن النبي العظيم الشأن ، فلو أردنا به النبي المبشر به يكون هذا الكلام في محله ، وفي غاية الاستحسان لأجل التأكيد مرة ثانية

(٦) إن عيسى عليه السلام قال (هو يشهد لاجلي) وهذا الروح ما شهد لاجله بين أيدي أحد لان تلاميذه الذين نزل عليهم ما كانوا محتاجين الى الشهادة لانهم كانوا يعرفون المسيح حق المعرفة قبل نزوله أيضاً فلا فائدة للشهادة بين أيديهم والمنكرون هم الذين كانوا محتاجين للشهادة فهذا الروح ما شهد بين أيديهم بخلاف محمد صلى الله عليه وسلم فانه شهد لاجل المسيح عليه السلام وصدقه وبرأه عن ادعاء الألوهية الذي هو أشد أنواع الكفر والضلال وبرأ أمه عن تهمة الزنا وجاء ذكر براءتهما في القرآن في مواضع متعددة وفي الأحاديث في مواضع غير محصورة

(٧) ان عيسى عليه السلام (قال وانتم تشهدون لانكم معي من الابتداء) وهذه الآية في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١٦ هـ (هكذا) وتشهدون انتم أيضاً لانكم كنتم معي من الابتداء) وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨٦٠ هـ (وتشهدون انتم أيضاً لانكم كنتم معي من الابتداء) فيوجد في هذه التراجم الثلاث لفظاً أيضاً وكذا يوجد في التراجم الفارسية المطبوعة سنة ١٨١٦ وسنة ١٨٢٨ وسنة ١٨٤١ وفي ترجمة اردو المطبوعة سنة ١٨١٤ ترجمة لفظ أيضاً فلفظ أيضاً سقط من التراجم التي نقلت عنها عبارة يوحنا صهوا أو قصدا فهذا القول يدل دلالة ظاهرة على أن شهادة الحواريين غير شهادة الفارقليط فلو كان المراد به الروح النازل يوم الدار لم توجد مغابرة بين الشهادتين لان الروح المذكور لم يشهد شهادة مستقلة غير شهادة الحواريين بل شهادة الحواريين هي شهادته بعينه لان هذا الروح مع كونه إلهام متحداً بالله اتحاداً حقيقياً برياً من النزول والحلول والاستقرار والشكل التي هي من عوارض الجسم والجسمانيات نزل مثل ربح عاصمة وظهر في أشكال السنة مقسمة كلهما من نار واستقرت على كل واحد منهم يوم الدار فكان حالهم كحال من عليه أثر الجن ، فسكاً أين قول الجن يكون قوله في تلك

الحالة فكذلك كانت شهادة الروح هي شهادة الحواريين فلا يصح هذا القول بخلاف ما اذا كان المراد به النبي المبشر به فان شهادته غير شهادة الحواريين

(٨) إن عيسى عليه السلام قال ان لم انطلق لم يأتكم الفارقليط فاما ان انطلقت أرسلته اليكم) فعلق مجيئه بذهابه وهذا الروح عندهم نزل على الحواريين في حضوره لما أرسلهم الى البلاد الاسرائيلية فتعزله ليس بمشروط بذهابه فلا يكون مرادا بالفارقليط بل المراد به شخص لم يستفص منه أحد من الحواريين قبل زمان صعوده وكان مجيئه موقوفا على ذهاب عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم كان كذلك لانه جاء بعد ذهاب عيسى عليه السلام وكان مجيئه موقوفا على ذهاب عيسى عليه السلام لان وجود رسولين ذوي شريعتين مستقلتين في زمان واحد غير جائز بخلاف ما اذا كان الآخر متبعا لشريعة الأول أو يكون كل من الرسل متبعا لشريعة واحدة لانه يجوز في هذه الصورة وجود اثنين أو أكثر في زمان واحد ومكان واحد كما ثبت وجودهم ما بين زمان موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام

(٩) ان عيسى عليه السلام قال (يوبخ العالم) فهذا القول بمنزلة النص الجلي لمحمد صلى الله عليه وسلم لانه وبخ العالم سيما اليهود على عدم ايمانهم بعيسى عليه السلام تو بيخا لا يشك فيه الا معاند بحث، وسيكون ابنه الرشيد محمد المهدي رفيقا لعيسى عليه السلام في زمان قتل الدجال الاعور ومتابعيه، بخلاف الروح النازل يوم الدار فان تو بيخه لا يصح على أصول أحد وما كان التوبيخ منصب الحواريين بعد نزوله أيضا لانهم كانوا يدعون الى الملة بالترغيب والوعظ وما قال رانكين في كتابه المسمى بدافع البهتان الذي هو بلسان اردو في رده على خلاصة (صولة الضيغم) إن لفظ التوبيخ لا يوجد في الانجيل ولا في ترجمة من تراجم الانجيل وهذا المستدل أورد هذا اللفظ ليصدق على محمد صدقا بينا لاجل أن محمداً صلى الله عليه وسلم وبخ وهدد كثيراً إلا أن مثل هذا التغليب ليس من شأن المؤمنين والخائفين من الله انتهى كلامه فردود وهذا القسيس اما جاهل غالط أو مغالط ليس له ايمان ولا خوف من الله، لان هذا اللفظ يوجد في التراجم العربية المذكورة التي نقلت عنها عبارة يوحنا وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٦٧١ في رومية العظمي وعبارة الترجمة العربية

المطبوعة في بيروت سنة ١٨٦٠ هكذا (ومضى جاء ذلك بيبكت العالم على خطية الخ وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١٦ وسنة ١٨٢٥ وفي التراجم الفارسية المطبوعة سنة ١٨١٦ وسنة ١٨٢٨ وسنة ١٨٤١ يوجد لفظ الاِزام. ولفظ التبكيت والالزام أيضا قريبان من التوبيخ لكن لاشكاية منه لان مثل هذا الامر من عادات علماء بروتستنت ولذلك ترى أن مترجمي الفارسية وارادو تركوا لفظ فار قايط لشهرته عند المسلمين في حق محمد صلى الله عليه وسلم ومترجم ترجمة اردو المطبوعة سنة ١٨٣٩ فاق أسلافه هؤلاء أيضا حيث ارجع الى الروح ضمائر المؤث ايحصل الاشتباه للعوام أن مصداق هذا اللفظ (أي مدلوله) مؤث وليس بمذكر

(١٠) قال عيسى عليه السلام (أما على الخطية فلأنهم لم يؤمنوا بي) وهذا يدل على أن الفار قايط يكون ظهرا على منكري عيسى عليه السلام موبخا لهم على عدم الايمان به والروح النازل يوم لدار ما كان ظاهرا على الناس موبخا لهم (١١) قال عيسى عليه السلام (إن لي كلاما كثيرا أقوله لكم ولكنكم لمستم تطبقون حمله الآن) وهذا ينافي إرادة الروح النازل يوم الدار لانه ما زاد حكما على أحكام عيسى عليه السلام فانه على زعم أهل التثليث كان أمر الحوار بين بعقيدة التثليث وبدعوة أهل العالم كله فاي أمر حصل لهم أزيد من أقواله التي قالها إلى زمان صموده. نعم إنهم بعد نزول هذا الروح أسقطوا جميع أحكام التوراة التي هي ماعدا بعض الأحكام العشرة المذكورة في الباب العشرين من سفر الخروج وحلوا جميع المحرمات وهذا الامر لا يجوز في شأنه أن يقال إنهم ما كانوا يستطيعون حمله لأنهم استطاعوا حمل سقوط حكم تعظيم السبت الذي هو أعظم أحكام التوراة وكان اليهود ينكرون كون عيسى عليه السلام مسيحاً وعودا به لاجل عدم مراعاته هذا الحكم فقبول سقوط جميع الأحكام كان أهون عندهم ، نعم قبول زيادة الأحكام لاجل ضعف الايمان وضعف القوة الى زمان صموده كما يعترف به علماء بروتستنت كان خارجا عن استطاعتهم فظهر أن المراد بالفار قايط نبي تزايد في مريته أحكام ويثقل حملها على المكلفين "ضعفاء" وهو محمد صلى الله عليه وسلم

بالنسبة الى الشريعة العيسوية (*)

(١٢) إن عيسى عليه السلام قال : ليس ينطق من عنده ، بل يتكلم بكل ما يسمع ، وهذا يدل على ان الفارقليط يكون بحيث يكذبه بنو اسرائيل ، فاحتاج عيسى عليه السلام أن يقرر حال صدقه فقال هذا القول ، ولا مجال لمظنة التكذيب في حق الروح النازل يوم الدار ، على ان هذا الروح عندهم عين الله ، فلا معنى لقوله : بل يتكلم بما يسمع ، فصداقه محمد صلى الله عليه وسلم فانه كان في حقه مظنة التكذيب ، وليس هو عين الله ، وكان يتكلم بما يوحى اليه كما قال الله تعالى (وما ينطق عن الهوى * إن هو الا وحي يوحى) وقال (إن أتبع الا ما يوحى الي) (١٣) ان عيسى عليه السلام قال : انه يأخذ مما هو لي ، وهذا لا يصدق على الروح لأنه عند أهل التثليث قديم وغير مخلوق ، وقادر مطلق ، ليس له كمال متظر ، بل كل كمال من كمالاته حاصل له بالفعل ، فلا بد أن يكون الموعود به من الجنس الذي يكون له كمال متظر . ولما كان هذا الكلام موهماً أن يكون هذا النبي متبعاً لشريعته دفعه بقوله فيما بعد (جميع ما للاب فهو لي فلاجل هذا قلت مما هو لي يأخذ) يعني ان كل شيء يحصل للفارقليط من الله فكأنه يحصل مني — كما اشتهر : من كان لله كان الله له — فلاجل هذا قلت : ان مما هو لي يأخذ

وأما الثاني أعني الشبهات التي توردها علماء بروتستنت فخمسة

(الشبهة الاولى) جاء في هذه العبارة تفسير الفارقليط بروح القدس ، وروح الحق ، وهما عبارتان عن الاقنوم الثالث ، فكيف يصح أن يراد بالفارقليط محمد صلى الله عليه وسلم ؟

أقول في الجواب : ان صاحب ميزان الحق يدعي في تأليفاته كون الفاظ روح الله ، وروح القدس ، وروح الحق ، وروح الصدق ، وروح فم الله ، بمعنى واحد . قال في الفصل الاول من الباب الثاني من مفتاح الاسرار في الصفحة ٥٣

(*) الاظهر المختار عندنا ان اهل عصر عيسى عليه السلام لم يكونوا يستطيعون حمل شريعة خاتم النبيين «ص» لفقد الاستعداد لها وهو استقلال الفكر والحكم والارادة التي حبأها الله تعالى للامة العربية في زمن البعثة المحمدية

من النسخة الفارسية المطبوعة سنة ١٨٥٠ : ان لفظ روح الله ، ولفظ روح القدس في التوراة والانجيل بمعنى واحد انتهى . قاضي ان هذين اللفظين يستعملان بمعنى واحد في العهدين — وقال في حل الاشكال ، في جواب كشف الاسرار: من له المام ما بالتوراة والانجيل فهو يعرف ان الفاظ روح القدس وروح الحق وروح فم الله وغيرها بمعنى روح الله ، فلذلك مارأيت اثباته ضروريا انتهى فاذا عرفت هذا القول فنحن نقطع النظر عن صحة ادعائه وعدم صحته ههنا ونسلم ترادف هذه الفاظ على زعمه، لكننا ننكر أن استعمالها في كل موضع من مواضع العهدين بمعنى الاقنوم الثالث ، ونقول قولاً مطابقاً لقوله من له شعور ما يكتب العهدين يعرف ان هذه الفاظ تستعمل في غير الاقنوم الثالث كثيراً في الآية الرابعة عشرة من الباب السابع والثلاثين من كتاب حزقيال قول الله تعالى في خطاب ألوف من الناس الذين أحياء بمعجزة حزقيال عليه السلام هكذا : (فأجعل فيكم روحي) ففي هذا القول روح الله بمعنى النفس الناطقة الانسانية لا بمعنى الاقنوم الثالث الذي هو عين الله على زعمهم — وفي الباب الرابع من الرسالة الاولى ايوحنا هكذا ترجمة عربية سنة ١٧٦٠ (١) أيها الاحباء لاتصدقوا كل روح بل امتحنوا الارواح هل هي من الله ؟ لأن الانبياء الكذبة كثيرون قد خرجوا الى العالم ٢ بهذا تعرفون روح الله: كل روح يعترف يسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فهو من الله... نحن من الله فمن يعرف الله يسمع لنا ، ومن ليس من الله لا يسمع لنا من هذا نعرف روح الحق وروح الضلال) وهذه الجملة الواقعة في الآية الثانية (بهذا تعرفون روح الله) وفي التراجم العربية الاخر سنة ١٨٢١ وسنة ١٨٣١ وسنة ١٨٤٤ هكذا (وبهذا يعرف روح الله) وفي ترجمة سنة ١٨٢٥ (فانكم تميزون روح الله) ولفظ روح الله في الآية الثانية ، ولفظ روح في الآية السادسة بمعنى الواعظ الحق لا بمعنى الاقنوم الثالث . ولذلك نترجم مترجم ترجمة ارود المطبوعة سنة ١٨٤٥ لفظ كل روح بكل واعظ ، ولفظ الارواح بالواعظين في الآية الاولى ، ولفظ روح في الآية الثانية بالواعظ من جانب الله . ولفظ روح الحق في الآية السادسة بالواعظ للمصادق . وترجم لفظ روح

الضلال بالواعظ المضل ، وليس المراد بروح الله وروح الحق الاقنوم الثالث الذي هو عين الله على زعمهم ، وهو ظاهر . فتفسير الفارقليط بروح القدس وروح الحق لا يضرنا لأنهما بمعنى الواعظ الحق ، كما ان افظ روح الحق روح الله بهذا المعنى في الرسالة الاولى ابوحنا ، فيصح اطلاقهما على محمد صلى الله عليه وسلم بلا ريب (الشبهة الثانية) ان الخطابين بضمير «كم» الحواريون ، فلا بد أن يظهر

الفارقليط في عهدهم ، ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يظهر في عهدهم

(أقول) هذا أيضاً ليس بشيء ، لأن منشأه ان الحاضرين وقت الخطاب لا بد أن يكونوا مرادين بضمير الخطاب ، وهو ليس بضروري في كل موضع . ألا ترى أن قول عيسى عليه السلام في الآية الرابعة والستين من الباب السادس والعشرين من انجيل متى في خطاب رؤساء الكهنة والشيوخ والمجمع هكذا : (وأيضاً أقول لكم من الآن تبصرون ابن الانسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحاب السماء) وهؤلاء الخطابون قد ماتوا ، وضعت على موتهم مدة هي أزيد من ألف وثمانمائة سنة ، وما رأوه آتيا على سحاب السماء ، فكما ان المراد بالخطابين ههنا الموجودون من قومهم وقت نزوله من السماء ، فكذلك فيما نحن فيه المراد الذين يوجدون وقت ظهور الفارقليط

(الشبهة الثالثة) إنه وقع في حق الفارقليط ان العالم لا يراه ولا يعرفه وأنتم تعرفونه ، وهو لا يصدق على محمد صلى الله عليه وسلم ، لان الناس رأوه وعرفوه أقول : هذا أيضاً ليس بشيء ، وهم أحوج الناس تأويلا في هذا القول بالنسبة اليانا ، لان روح القدس عين الله عندهم ، والعالم يعرف الله أكثر من معرفة محمد صلى الله عليه وسلم ، فلا بد أن نقول : ان المراد بالمعرفة المعرفة الحقيقية الكاملة . ففي صورة التأويل لاشتباه في صدق هذا القول على محمد صلى الله عليه وسلم ، ويكون المقصود ان العالم لا يعرفه معرفة حقيقية كاملة ، وأنتم تعرفونه معرفة حقيقية كاملة . والمراد بالرؤية المعرفة ، ولذا لم يعد عيسى عليه السلام لفظ الرؤية بحد لفظ أنتم ، بل قال . وأنتم تعرفونه ، ولو حملنا الرؤية على الرؤية البصرية يكون نبي الرؤية محمولا على ما هو المراد في قول الانجيلي الاول في الباب

الثالث عشر من أنجيله ، وأُنقل عبارته عن الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١٦
وسنة ١٨٢٥ (١٣) فلذلك أُضرب لهم الامثال لانهم ينظرون ولا يبصرون ،
ويسمعون ولا يستمعون ولا يفهمون ١٤ وقد كل فيهم تنبأ أشعيا حيث قال :
انكم تستمعون سمعاً ولا تفهمون ، وتنظرون نظراً ولا تبصرون) فلا اشكال أيضاً
وأمثال هذين الآخرين وان كانت معاني مجازية لكنها بمنزلة الحقيقة العرفية
ووقعت في كلام عيسى عليه السلام كثير آفي الآية السابعة والعشرين من
الباب الحادي عشر من أنجيل متى هكذا (وليس أحد يعرف الابن الا الاب
ولا أحد يعرف الاب الا الابن ، ومن أراد الابن أن يعلن له) وفي الآية الثامنة
والعشرين من الباب السابع من أنجيل يوحنا هكذا (الذي أرسلني حق الذي
أنتم لستم تعرفونه) وفي الباب الثامن من أنجيل يوحنا هكذا (١٩ لستم تعرفوني
أنا ولا أبي لو عرفتموني لعرفتم أبي أيضاً ٥٥ ولستم تعرفونه أي الله الخ) وفي
الآية الخامسة والعشرين من الباب السابع عشر من أنجيل يوحنا هكذا (أيها
الاب ان العالم لم يعرفك ، أما أنا فعرفتك) وفي الباب الرابع عشر من أنجيل يوحنا
هكذا (٧) لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم أبي أيضاً ، ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه
٨ قال له : فيلبس ياسيد أرنا الاب وكفانا ٩ قال له يسوع : أنا معكم زماناً هذه
مدته ولم تعرفني يا فيلبس الذي رأيته فقد رأي الاب ، فكيف تقول أنت أرنا
الاب ؟) فالمراد بالمعرفة في هذه الاقوال المعرفة الكاملة ، وبالرؤية المعرفة ، والا
لا تصح هذه الاقوال يقيناً ، لان العوام من الناس كانوا يعرفون عيسى عليه السلام
فضلاً عن رؤساء اليهود والسكينة والمشايع والحواريين ، ورؤية الله بالبصر في هذا
العالم ممنوعة عند أهل التثليث أيضاً

(الشبهة الرابعة) أنه وقع في حق الفارقليط (أنه مقیم عندكم وثابت فيكم)
ويظهر من هذا القول ان الفارقليط كان في وقت الخطاب مقبلاً عند الحواريين
وثابتاً فيهم ، فكيف يصدق على محمد صلى الله عليه وسلم

أقول : إن هذا القول في التراجم الأخرى هكذا في الترجمة العربية سنة ١٨١٦
وسنة ١٨٢٥ (لانه مستقر معكم وسيكون فيكم) والتراجم الفارسية المطبوعة سنة

١٨١٦ وسنة ١٨٢٨ وسنة ١٨٤١ وترجمة اردو المطبوعة سنة ١٨١٤ وسنة ١٨٣٩ كلها مطابقة لهاتين الترجمتين ، وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨٦٠ هكذا : (ما كث معكم ويكون فيكم) فظهر ان المراد بقوله ثابت فيكم الثبوت الاستقبالي بقينا فلا اعتراض به بوجه من الوجوه ، وبقي قوله : مقيم عنكم

فأقول : لا يصح حل هذا القول على معنى هو مقيم عنكم الآن لانه لا ينافي قوله (أنا أطلب من الاب فيعطيكُم فارقليط آخر) وقوله (قد قلت لكم قبل أن يكون حتى اذا كان تؤمنون . وقوله : ان لم أنطلق لم يأتكم الفارقليط) واذا أول نقول : انه بمعنى الاستقبال كما ان القول الذي بعده بمعنى الاستقبال ومعناه يكون مقيما عنكم في الاستقبال ، فلا خدشة في صدقه على محمد صلى الله عليه وسلم . والتعبير عن الاستقبال بالحال بل بالماضي في الامور المتينة كثيرة في العهدين — ألا ترى أن حزقيال عليه السلام أخبر أولا عن خروج يأجوج ومأجوج في الزمان المستقبل واهلاكهم حين وصولهم الى جبال اسرائيل . ثم قال في الآية الثامنة من الباب التاسع والثلاثين من كتابه هكذا (ها هو جاء وصار يقول الرب الاله هذا هو اليوم الذي قلت عنه) فانظروا الى قوله ها هو جاء وصار — وهذا القول في الترجمة الفارسية المطبوعة سنة ١٨٣٩ هكذا (اينك رسيد وبقوع بيوست) فمهر عن الحال المستقبل بالماضي لكونه يقينا لاشك فيه ، وقد مضت مدة أزيد من الفين وأربعمائة وخمسين سنة ، ولم يظهر خروجهم — وفي الآية الخامسة والعشرين من الباب الخامس من انجيل يوحنا هكذا (الحق الحق أقول لكم أنه تأتي ساعة ، وهي الآن حين يسمع الاموات صوت ابن الله والسامعون يحيون) فانظروا الى قوله وهي الآن ، وقد مضت مدة أزيد من الف وثمانمائة ولم تنجي . هذه الساعة ، وهي الى الآن مجهولة لا يعرف أحد متى تنجي .

(الشبهة الخامسة) في الباب الاول من كتاب الاعمال هكذا (٤) وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا يرحلوا من اورشليم ، بل ينتظروا موعد الاب الذي سمعتموه مني ه لان يوحنا عهد بالماء ، وأما أنتم فستعمدون بالروح القدس ليس هذه الايام بكثير) وهذا يدل على ان الفارقليط هو الروح النازل يوم الدار ، لان المراد بوعد الاب هو النارقليط

أقول : الادعاء بأن المراد بموعد الاب هو الفارقليط. ادعاء محض ، بل هو غلط. لثلاثة عشر وجهاً ، وقد عرفتها ، بل الحق ان الاخبار عن الفارقليط شيء. والوعد بانزال الروح عليهم مرة أخرى شيء آخر. وقد وفى الله بالوعد ، وقد عبر عن الوعد الاول بمجيء الفارقليط. ، وههنا بموعد الاب ، غاية الامر أن يوحنا نقل بشارة الفارقليط ، ولم نقلها الانجيليون الباقون — ولو قلنا نقل موعد نزول الروح الذي نزل يوم الدار ، ولم ينقله يوحنا . ولا بأس فيه فانهم قد يتفقون في نقل الاقوال الحسيسة ، كركوب عيسى عليه السلام على الحمار وقت الذهاب الى اورشليم ، اتفق على نقله الاربعة ، وقد يتخالفون في نقل الاحوال العظيمة ، ألا ترى أن لوقا انفرد بذكر احياء ابن الارملة من الاموات في نايين ، وبذكر ارسال عيسى عليه السلام سبعين تلميذاً ، وبذكر ابراء عشرة برص ، ولم يذكر هذه الحالات أحد من الانجيليين ، مع أنها من الحالات العظيمة ؛ وان يوحنا انفرد بذكر وليمة العرس في قانا الجليل ، وظهر من يسوع فيه معجزة تحويل الماء خمرًا وهذه المعجزة أول معجزاته ، وسبب ظهور مجده وإيمان التلاميذ به ، وبذكر ابراء السقيم في بيت صيدا في اورشليم ، وهذه أيضاً معجزة عظيمة ، والمريض كان مريضاً من ثمان وثلاثين سنة ، وبذكر قصة امرأة أخذت في زنا ، وبذكر ابراء الاكف ، وهذا أيضاً من أعظم معجزاته ، وهي مصرحة بهما في الباب التاسع وبذكر احياء العازار من بين الاموات ، ولم يذكرها أحد من الانجيليين ، مع أنها حالات عظيمة ، وهكذا حال متي ومرقس ، فانهما انفردا بذكر بعض المعجزات والحالات التي لم يذكرها غيرهما . وإذا طال البحث في هذا المسلك فلنقتصر على هذا القدر من البشارات التي نقلتها عن كتبهم المعتبرة عندهم في زماننا . اهـ

﴿ بشارة انجيل برنابا ﴾

ذكر الشيخ رحمة الله بعد هذا أنه لم يعن بإيراد البشارات من الكتب التي يعدها أهل الكتاب غير قانونية الا بشارة انجيل برنابا ، وقد نقلها عن مقدمة ترجمة القسيس سايل الانكليزي للقرآن المجيد ، وهذه ترجمتها :

(اعلم يا برنابا أن الذنب وان كان صغيراً يجزي الله عليه لان الله غير راض

عن الذنب ، ولما اكتسب امي وتلاميذي لاجل الدنيا سخط الله لاجل هذا الامر وأراد باقتضاء عدله أن يمجزهم في هذا العالم على هذه العقيدة غير الاثقة ليحصل لهم النجاة من عذاب جهنم ولا يكون لهم اذية هنك واني وان كنت برياً لكن بعض الناس لما قالوا في حقي أنه الله وابن الله كره الله هذا القول ، واقتضت مشيئته أن لا تضحك الشياطين يوم القيامة مني ولا يستهزئون بي ، فاراد بمقتضى لطفه ورحمته أن يكون الضحك والاستهزاء في الدنيا بسبب موت يهوذا ، ويظن كل شخص اني صلبت لكن هذه الالهانة والاستهزاء تبقيان الى أن يجيئ محمد رسول الله فاذا جاء في الدنيا ينبه كل مؤمن على هذا الغلط وترفع هذه الشبهة من قلوب الناس) ترجمة كلامه

أقول هذه البشارة عظيمة وان اعترضوا بأن هذا الانجيل رده مجالس علمائنا السلف (١) أقول لا اعتبار لردهم وقبولهم كما علمت بما لا مزيد عليه في الباب الاول وهذا الانجيل من الاناجيل القديمة ووجود ذكره في كتب القرن الثاني والثالث فعلى هذا كتب هذا الانجيل قبل ظهور محمد صلى الله عليه وسلم بمئتي (٢) سنة ولا يقدر أحد أن يخبر بغير الالهام بمثل هذا الامر قبل وقوعه بمئتي سنة فلا بد أن يكون هذا قول عيسى عليه السلام وان قالوا إن أحداً من المسلمين حرف هذا الانجيل بعد ظهور محمد صلى الله عليه وسلم قلت هذا الاحتمال بعيد جداً لان المسلمين ما التفتوا الى هذه الاناجيل الاربعة أيضاً فكيف الى انجيل برنابا ويبعد أن يؤثر تحريف أحد من المسلمين في انجيل برنابا تأثيراً تغير به النسخ الموجودة عند المسيحيين أيضاً وهم يزعمون أن علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين أمسكوا نقلوا عن كتب المهديين البشارات المحمدية وحرفوها فعلى زعمهم أقول إن

« ١ » يعني مجامع الاساقفة « ٢ » ههنا غلط ظاهر لا ندري سببه فقد كان ظهور النبي « ص » في أوائل القرن السابع للمسيح فاذا كان قد ذكر انجيل برنابا في القرن الثاني يكون قبل ظهور النبي « ص » بخمسة قرون على ان برنابا كتبه في القرن الاول كما أمره المسيح عليه السلام وان لم يرد له ذكر قبل ذلك التاريخ. وأما النسخ التي وقعت في ايدي علماء اوربة فاقدما عهداً يتراوح تاريخه بين منتصف القرن الخامس عشر ومنتصف القرن السادس عشر ، ولكنه لم يشتهر الا في اوائل القرن الثامن عشر

هؤلاء العلماء الكبار حرفوا على زعمهم ولم يؤثر تحريفهم في كتبهم التي كانت موجودة عندهم في مواضع هذه البشارات فكيف أثر تحريف بعض المسلمين في انجيل برنابا في النسخ التي كانت عندهم؟ فهذا الاحتمال واهضه صيف جداً، واجب الرداه وقد ختم الشيخ (رحمة الله) رحمه الله تعالى هذه البشارات بتنبية ذكر فيه القاري بما بينه مفصلاً من اختلاف النصاري في ترجمة كتبهم والتغيير فيها زمناً بعد زمن لئلا يظن من اطلع على ما أورده ورآه مخلاً لغير الترجمات التي نقل عنها أنه هو المخطئ، فيما نقله، وهذا مشهور لا يستطيعون إنكاره.

بعد هذا أقول: أن الشيخ رحمه الله لم ير انجيل برنابا وإنما نقل هذه البشارة من مقدمة سايل المستشرق الانكليزي لترجمته للقرآن المجيد، وسايل هذا قد اطلع على احدى النسختين اللتين وجدتا من هذا الانجيل في أول القرن الثامن عشر، وهي النسخة الاسبانية وقد فقدت، إذ كان المتعصبون من النصاري يتلفون كل ما عثروا عليه من هذا الانجيل وغيره من الاناجيل التي تعدها الكنيسة غير قانونية. وأما النسخة الاخرى فهي باللغة الايطالية القديمة وكانت في خزانة كتب (الفاتيكان) فسرقها منها راهب اسمه (مريانو) في أواخر القرن السادس عشر، ويظن أنها هي النسخة الموجودة الآن في خزانة كتب بلاط (فيينا). وقد ترجمت هذه النسخة بالانكليزية في هذا العصر فسمعنا الى ترجمتها بالعربية سنة ١٣٢٥ وطبعناها طبعاً دقيقاً في مطبعة المنار، رائنا ننقل عنها هنا نص بعض بشاراته بفيينا (ص) غير البشارة التي نقلها الشيخ رحمه الله إذ هي متعددة جاء في الفصل الثاني والسبعين من هذا الانجيل ان المسيح عليه السلام أخبر الحواريين أنه سينصرف عن هذا العالم ثم قال :

(٧) فبكي حينئذ الرسل قائلين : يا معلم لما اذا تتركنا ، لأن الاخرى بنا أن نموت من أن تتركنا ٨ أجاب يسوع : لا تضطرب قلوبكم ولا تخافوا (١) ٩ لأنني لست أنا الذي خلقكم ، بل الله الذي خلقكم يحبكم ١٠ أما من خصوصي فاني قد أنيت لأهي . الطريق لرسول الله الذي سيأتي بخلص للعالم ١١

ولكن احذروا أن تغشوا لأنه سيأتي أنبياء كذبة (١) كثيرون يأخذون كلامي وينجسون إنجيلي

١٢ حينئذ قال اندراوس : يا معلم اذكر لنا علامة لنعرفه

(١٣) أجاب يسوع : انه لا يأتي في زمنكم بل يأتي بعدكم بعدة سنين حينما يبطل إنجيلي ، ولا يكاد يوجد ثلاثون مؤمناً ١٤ في ذلك الوقت يرحم الله العالم فيرسل رسوله الذي تستقر على رأسه غمامة بيضاء ، يعرفه أحد مختاري الله وهو سيظهره للعالم ١٥ وسيأتي بقوة عظيمة على الفجار ويبيد عبادة الاصنام من العالم ١٦ واني أسر بذلك ، لانه بواسطته سيعلمن ويمجدن الله ويظهر صديقي ١٧ وسينتقم من الذين سيقولون اني أكبر من انسان ١٨ الحق أقول لكم : إن القبر سيعطيه رقاداً في صباه ومتى كبر هو أخذه كفيه ١٩ فليحذر العالم أن يذبذه لأنه سيفتك بعدة الاصنام ٢٠ فان موسى عبد الله قتل أكثر من ذلك كثيراً ، ولم يبق يشوع على المدن التي أحرقوها وقتلوا الاطفال ٢١ لأن القرحة المزمنة يستعمل لها السكي

(٢٢) وسيجي بحق أجلي من سائر الانبياء وسيومخ من لا يحسن السلوك في العالم ٢٣ وسيجي طرباً أبراج مدينة آبائنا بعضها بعضاً ٢٤ فتى شوهد سقوط عبادة الاصنام الى الارض ، واعترف بأني بشر كسائر البشر . فالحق أقول لكم : ان نبي الله حينئذ يأتي)

وجاء في الفصل السادس والتسعين من محاوراة بين المسيح ورئيس كهنة اليهود : ان الكاهن سأله عن نفسه فأجاب بذكر اسمه واسم أمه ، وبأنه بشر ميت ثم قال الانجيل ما نصه :

(٣ أجاب الكاهن : انه مكتوب في كتاب موسى ان إلهنا سيرسل لنا مسيحاً الذي سيأتي ليخبرنا بما يريد الله ، وسيأتي للعالم برحمة الله ٤ لذلك أرجوك أن تقول لنا الحق هل أنت مسيحاً الذي ننتظره ؟)

(٥) أجاب يسوع : حقا ان الله وعد هكذا ولكني لست هو ، لأنه خلق

قبلي وسيأتي بعدي (١)

(٦) أجاب السكاهن : اننا نعتقد من كلامك وآياتك على كل حال انك نبي وقدوس الله ٧ لذلك أرجوك باسم اليهودية كلها وامرائيل أن تفيدنا حبا في الله بآية كيفية سيأتي مسيا؟

(٨) أجاب يسوع : لعمر الله الذي تقف بحضورته نفسي (٢) اني است مسيا الذي تنتظرونه كل قبائل الارض كما وعد الله أبانا ابراهيم (٣) قائلا : بنسلك أبارك كل قبائل الارض ٩ ولكن عند ما يأخذني الله من العالم سيثير الشيطان مرة أخرى لهذه الفتنة الملعونة بأن يحمل عادم التقوى على الاعتقاد بأنني الله وابن الله ٢٠ فيتنجس بسبب هذا كلامي وتعليمي حتى لا يكاد يبقى ثلاثون مؤمنا ١١ حينئذ يرحم الله العالم ، ويرسل رسوله الذي خلق كل الاشياء لأجله ١٢ الذي سيأتي من الجنوب بقوة وسيبيد الاصنام وعبداء الاصنام ١٣ وسينتزع من الشيطان سلطته على البشر ١٤ وسيأتي برحمة الله لخلص الذين يؤمنون به ١٥ وسيكون من يؤمن بكلامه مباركا)

ثم قال في الفصل ٩٧ مانضه :

(١) ومع أني است مستحقا أن أحل سيرحذائه قدنلت نعمة ورحمة من الله لاراه (٢) فأجاب حينئذ السكاهن مع الوالي والملك قائلين لا نزعج نفسك يا يسوع قدوس الله لأن هذه الفتنة لآنحدث في زمننا مرة أخرى لاننا سنكتب الى مجلس الشيوخ الروماني المقدس باصدار أمر ملكي أن لا أحد يدعوك غيا بعد الله أو ابن الله (٤) فقال حينئذ يسوع : ان كلامكم لا يعزيني لانه يأتي ظلام حيث ترجون النور ٥ ولكن تعزيني هي في مجيء الرسول الذي سيبيد كل رأي كاذب فيّ وسيمجد دينه ويعم العالم بأسره لانه هكذا وعد الله أبانا ابراهيم ٦ وان ما يعزيني هو أن لانهاية لدينه لان الله سيحفظه صحيحا

(١) انجيل يوحنا ١ : ١٥ « ٢ » تكرر هذا القسم في هذا الانجيل وهو بمعنى قول

نبينا «ص» « والذي نفس محمد بيده » « ٣ » تك ٢٢ : ١٨

- (٧) أجاب الكاهن : أيأتي رسل آخرون بعد مجيء رسول الله ؟
 (٨) فأجاب يسوع : لا يأتي بعده أنبياء صادقون مرسلون من الله ٩ ولكن يأتي عدد غفير من الانبياء الكاذبة وهو ما يحزنني ١٠ لان الشيطان سيثيرهم بحكم الله العادل فيسترون بدعوى انجيلي
 (١١) أجاب هيدروس : كيف ان مجيء هؤلاء الكافرين يكون بحكم الله العادل ؟
 (١٢) أجاب يسوع : من العدل أن من لا يؤمن بالحق لخلاصه يؤمن بالكذب لعنته ١٣ لذلك أقول لكم : ان العالم كان يمتن الانبياء الصادقين دائماً وأحب الكاذبين كما يشاهد في أيام ميشع وأرميا (١) لان الشبهه يحب شبيهه
 (١٣) فقال الكاهن حينئذ : ماذا يسمى مسيا ؟ وما هي العلامة التي تعلن مجيئه ؟
 (١٤) أجاب يسوع : ان اسم مسيا عجيب ، لان الله نفسه سماه لما خلق نفسه ووضعها في بهاء سماوي ١٥ قال الله : اصبر يا محمد لاني لاجلك أريد أن أخلق الجنة والعالم وجماً غفيراً من الخلائق التي أهبها لك ، حتى ان من يباركك يكون مباركاً ، ومن يلعنك يكون ملعوناً ١٦ ومتى أرسلتك الى العالم أجعلك رسولي للخلاص وتكون كلمتك صادقة ، حتى ان السماء والارض تهتنان ، ولكن إيمانك لا يهن أبداً ١٧ ان اسمه المبارك محمد
 (١٨) حينئذ رفع الجمهور أصواتهم قائلين : يا الله أرسل لنا رسولك ، يا محمد نعال سريعاً لخلاص العالم ! اه
 وأما البشارة التي نقلها الشيخ رحمة الله في إظهار الحق فهي من الفصل العشرين بعد المثنين ، وليس بعده غير فصلين من هذا الانجيل ، وترجمتها قريبة من الترجمة الاخيرة للانجيل كله .

﴿ تنبيه ﴾

لقد كان من مواضع ارتياب الباحثين من علماء أوربة في هذا الانجيل ذكره لحاتم النبذ (ص) باسمه العلم عند المسلمين (محمد) وقد ذهب بعضهم الى أن بعض

المسلمين قد دسوا فيه ذلك ، وقوى شبهتهم ما وجد من التعليقات العربية على حواشي النسخة الطليانية الموجودة منه الى هذا العهد

وقد فندنا هذه الشبهة في مقدمتنا لطبعة هذا الإنجيل العربية بما بيناه من استحالة صدور هذه الحواشي عن مسلم ، فانها على فساد لغتها وعجمتها مخالفة لما يعرفه كل مسلم عربياً كان أو عجمياً لأنه من أذكار الدين ككلمة سبحانه الله فهي تذكر في هذه الحواشي بتقديم المضاف اليه على المضاف هكذا «الله سبحانه» وبعد أن أوردنا في المقدمة أمثلة أخرى كهذه قلنا :

«ولذلك أمثلة أخرى ، أضف اليها عدم اطلاع المسلمين في الاندلس وغيرها على هذا الإنجيل كما حققه الدكتور مرجليوث المستشرق الانكليزي مؤيداً بتحقيقه مخلو كتب المسلمين الذين ردوا على النصارى من ذكره ، وناهيك بابن حزم الاندلسي وابن تيمية المشرقي فقد كانا أوسع علماء المسلمين في الغرب والشرق اطلاعا كما يعلم من كتبهما ولم يذكر في ردهما على النصارى هذا الإنجيل

» بقى أمر يستذكره الباحثون في هذا الإنجيل بحثاً علمياً لادينا أشد الاستنكار وهو تصريحه باسم «النبي محمد» عليه الصلاة والسلام قائلين : لا يعقل أن يكون ذلك كتب قبل ظهور الاسلام ، إذ المعبود في البشارات أن تكون بالكنايات والاشارات ، والعريقون في الدين لا يرون مثل ذلك مستسكراً في خبر الوحي . وقد نقل الشيخ محمد بيرم عن رحالة انكليزي أنه رأى في دار الكتب البابوية في الفاتيكان نسخة من الإنجيل مكتوبة بالقلم الحيري قبل بعثة النبي (ص) وفيها يقول المسيح (ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه احمد) وذلك موافق لنص القرآن بالحرف ، ولكن لم ينتقل عن أحد من المسلمين أنه رأى شيئاً من هذه الاناجيل التي فيها هذه البشارات الصريحة ، فيظهر أن في مكتبة الفاتيكان من بقايا تلك الاناجيل والكتب التي كانت ممنوعة في اقرون الاولى ما لو ظهر لأزال كل شبهة عن إنجيل برنابا وغيره

«على أنه لا يبعد أن يكون مترجم برنابا باللغة الايطالية قد ذكر اسم «محمد» ترجمة ، وان يكون قد ذكر في الاصل الذي ترجم هو عنه بلفظ يفيد معناه كلفظ (تفسير القرآن الحكيم) (٣٨) • (الجزء التاسع)

البارقليط ، ومثل هذا التساهل معهود عند المسيحيين في الترجمة كما بينه الشيخ رحمة الله بالشواهد الكثيرة من كتبهم في الامر السابع من المسالك السادس من الباب السادس من كتابه إظهار الحق، وزاده بعد ذلك بياناً في البشارة الثامنة عشرة « اه وإنني أزيد مثالا على ما سبق من اختلاف ترجمة الاعلام والالقب والصفات في كتب أهل الكتاب يقرب افهم القارئ هذه المسألة وهو ما جاء في نبوة النبي حجي من البشارة بنينا صلى الله عليه وسلم قال :

بشارة النبي حجي بمحمد (ص)

« ٢ : ٦ هكذا قال رب الجنود : هي مرة بعد قليل فأزلزل السموات والارض والبحر واليابسة ٧ وأزلزل كل الامم ، ويأتي مشتهى كل الامم فأملأ هذا البيت مجداً ، قال رب الجنود ٨ لي الفضة ولي الذهب يقول رب الجنود ٩ مجد هذا البيت الاخير يكون أعظم من مجد الاول ، قال رب الجنود ١٠ وفي هذا المكان أعطي السلام ، يقول رب الجنود »

أقول قبل كل شيء : إن اسم أو لقب « مشتهى الامم » هو في الاصل العبراني عند اليهود « حمدوت » ومعناه الذي يحمد فهو صيغة مبالغة من الحمد كلكوت من الملك. فحمدوت الامم هو الذي تحمده الامم، وهو معنى محمد ومحمود، فالاول اسم قائل من حمده بالتشديد اذا حمده كثيراً، ومن تحمده الامم يكون محموداً حمداً كثيراً أي محمداً . والثاني اسم مفعول من حمد الثلاثي، ومحمود بن أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم قبل بعد هذا يبعد أن يكون لفظ الفارقليط اليوناني مترجماً من لفظ حمدوت العبراني ، ونسخ الانجيل العبرانية التي نقلت ألفاظ المسيح عليه السلام بحروفها قد فقدت ولا ندرى سبب فقدانها ؟ بل نحن معاشر المسلمين نهم مجامع الاساقفة التي تحكم في الاناجيل القديمة ، فعدت بعضها قانونياً وبعضها غير قانوني ، وصاروا يتلفون ما هو غير قانوني ؛ بل نحن لانتعد بتنصر القيصر قسطنطين الاول ولا نعتد اخلاصه فيه ، بل نعتد أن ذلك كان عملاً سياسياً منه، وانه اختع ان بالمجامع على تحويل النصرانية عن صراط التوحيد الى وثنية القدماء من اليونانيين

وأسانذتهم من قدماء المصريين، الذين دانوا بعقيدة الثلاث قبل المسيح بألوف من السنين . ولو بقيت نسخ تلك الانجيل لكان لأهل العلم الاستقلالي في الغرب والشرق من التحقيق فيها مالم يكن لأوائلك الاساقفة الذين قبلوا منها ما وافق اعتقادهم وردوا مالم يوافقهم ، كأن عقائدهم التقليدية المتأثرة بنصرانية قسطنطين السياسية بعد ثلاث قرون خات للمسيح هي الاصل ، والانجيل المتأثرة هي الفرع، تعرض على تلك التقاليد فيقبل منها ما وافقها ويرد ماخالفها ؟ وهانحن أولاً نرى إنجيل برنابا أرقى من هذه الانجيل الاربعة في العلم الالهي والثناء على الخالق عز وجل ، وفي علوم الاخلاق والآداب والفضائل ، فان كان بعض الباحثين كالذكركتور خليل سعادته الذي ترجم لنا هذا الانجيل يعمل هذا بموافقة لفلسفة ارسطو التي كانت رائجة في قرون المسيحية الاولى — فان بدض علماء أوربة الباحثين المستقلين قد طعن بمثل هذه الشبهة في شريعة موسى وفي آداب الانجيل الاربعة فقالوا : إن التوراة مستمدة من شرائع المصريين الذين نشأ موسى في حجر فرعونهم — ثم قال بعضهم : إنها مستمدة من شريعة حمورابي التي هي أصل شرائع البابليين وكانت كتابة التوراة الحاضرة بعد السبي البابلي ، وفيها ألوف من الكلمات البابلية — وقالوا : إن الآداب المسيحية مستمدة من كتب اليونان والرومان في الفلسفة العملية الاخلاق . . .

ونحن مع أهل الكتاب لانعتقد بهذه الشبهات ، وايكنا نقيم الحجة عليهم بها في مثل المقام الذي نحن فيه وأمثاله مما لا محل لبسطه هنا

ثم ان بقية بشارة حجي لانصدق على غير نبينا صلى الله عليه وسلم محمد الامم فهو الذي زلزل رب الجنود ببعثته العالم ، ونصره بالجنود وبالحنجة جميعاً ، وكان مجدد دين الله به أعظم من مجده بموسى وسائر أنبياء قومه وفرضت شريعة الزكاة وخمس الغنائم تنفق في سبيل الله فكانت الفضة والذهب لله — وفي النسخة السبعينية للعهد القديم : إن الآية التاسعة من هذه البشارة « إن المجد القديم لهذا البيت أعظم من المجد الذي كان للهيكل الاول » وهذه العبارة أظهر في المراد من ترجمة النصارى التي نقلنا عنها ، وحسبنا هذا من البشارات الكثيرة ، ومن

يهدي الله فهو المهتدي ، ومن يضلل فلا هادي له ، ونحمده تعالى ان جعلنا من أمة خاتم رسله والدعاة الى ملته وصلى الله عليه وآله وسلم تسليما

(١٥٧) قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ، فَأَنبِئُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

ذكرت رسالة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الآية التي قبل هذه من قصة موسى عليه السلام استطراداً بحسب نظم الكلام، ولكنّها هي المقصودة بالذات من القصة ومن سائر قصص الرسل عليهم السلام ، ولما كان ذكرها في سياق القصة لدعوة أهل الكتاب إلى الاسلام وإقامة الحجّة عليهم بذكره (ص) في كتبهم والبشارة برسالته على السنة أنبيائهم ، وبيان ما يكون لهم من الفلاح والنور بالايمان به (ص) واتباعه ناسب أن يقف على ذلك ببيان محموم بعثته (ص) ودعوة الناس كافة الى الايمان بالله تعالى وبه ، فقال عز وجل مخاطباً له صلواته وسلامه عليه:

﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ هذا خطاب عام لجميع البشر من العرب والعجم وجهه اليهم محمد بن عبد الله النبي العربي الهاشمي بأمر الله تعالى ينذّرهم به أنه رسول الله تعالى اليهم كافة، لا إلى قومه العرب خاصة كما زعمت العيسوية من اليهود، فهو كقوله تعالى (وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً) وقوله (وأوحى إلى هذا القرآن لا نذركم به ومن بلغ) أي وأنذره كل من بلغه من الثقلين ، فمن قال انه يؤمن برسالته الى العرب خاصة لا يعتد بايمانه لانه مكذب لهذه النصوص العامة القطعية مما جاء به . وما في معناها كقوله تعالى (تبارك لدى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً) وقوله (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) وهو يشمل عقلاء الجن . وفي هذا المعنى أحاديث صحيحة ناطقة باختصاصه صلى الله عليه وسلم بالرسالة العامة كحديث جابر في الصحيحين وغيرهما قال رسول الله (ص) « أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الانبياء قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر ، وجهات لي الارض مسجداً وطهوراً فإيما رجل من أمتي أدبرته الصلاة

فليصل ، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ، وبعثت إلى الناس عامة » وفي رواية كافة . ورواه آخرون عن غيره بألفاظ أخرى . ولما كانت الشفاعة على إطلاقها غير خاصة به (ص) ذهب الجمهور إلى أن الخاص به الشفاعة العظمى للجسيم الخلق بفصل القضاء فيهم ومحاسبتهم ليعلم مستقر كل منهم، وفي أحاديث الصحيحين وغيرهما أن أهل الموقف يرسلون الوفود إلى آدم فنوح فأبراهيم فموسى فعيسى عليهم السلام يطلبون منهم الشفاعة عند الله تعالى بفصل القضاء، فيعترف كل منهم بأن هذا ليس من شأنه ويقول «لست هناك» ويطلب النجاة لنفسه ويحيلهم على من بعده، حتى إذا أحاطهم عيسى على محمد صلوات الله عليه وعليهم أجمعين أجابهم إلى طلبهم وقال «أناها» وفي رواية «أنا صاحبكم» فيشفع في فصل القضاء بين الخلق فتقبل شفاعته. وقيل إن المراد غير هذه الشفاعة وقيل ما يعمها وغيرها، والروايات في الشفاعة متداخلة مضطربة ، ولسنا بصدد تحقيق القول فيها

ثم وصف الله عز وجل نفسه في هذا المقام بتوحيد الربوبية وتوحيد

الالهية وبالاحياء والامانة فقال ﴿الذي له ملك السموات والارض لا إله

إلا هو يحيي ويميت﴾ والمراد بملك السموات والارض التصرف والتدبير في العالم كله لما جرى عليه عرف البشر من أن السموات هي العوالم التي تملو هذه الارض التي يمشون فيها وصاحب الملك والتصرف والتدبير فيهما هو ربهما رب العالمين، وهو واحد، ولو كان غيره تصرف لتعارض مع تصرفه وفسد النظام العام، فان وحدة النظام في جملة المخلوقات وعدم التفاوت والتعارض فيها دليل على وحدة مصدرها وتديرها، وإذا كان رب الخلائق واحداً وجب أن يكون هو المعبود وحده، لا إله الا هو ، والتوحيد بقسميه : توحيد الربوبية بالايان وتوحيد الالهية بالايان والعمل أي عبادة الله وحده — هما أصل الدين وأساسه ، والركن الاول لعقائده ، وقد اقترن برسالة الرسول (ص) وهي الركن الثاني ، وأما وصفه تعالى بالاحياء والامانة وهو بعض تصرف الرب في خلقه فيتضمن عقيدة البعث بعد الموت التي هي الركن الثالث من أركان الايمان ، فقد أدمجت في دعوى الرسالة أركان الدين الثلاثة — وهو من إيجاز القرآن الغريب - وبني على ذلك الدعوة إلى الايمان على طريقة التفرير على هذا

الاصل بل الاصول ، وذلك قوله عز من قائل

﴿ فَأَمَّا بِنَا بَإِلَهِ وَرَسُولِهِ آلِيٌّ أَيْ قَامُوا بِآيَاتِهَا النَّاسُ مِنْ جَمِيعِ
الْأُمَمِ بِنَا الْوَاحِدِ فِي رُبُوبِيَّتِهِ وَالْوَهِيَّتِ الَّذِي يُجِبِي كُلَّ مَا نَحْنُ الْحَيَاةُ فِي الْعَالَمِ ،
وَيُعِيتُ كُلَّ مَا يَبْرُضُ لَهُ الْمَوْتُ بَعْدَ الْحَيَاةِ ، وَهَذَا أَمْرٌ يَتَجَدَّدُ كُلُّ يَوْمٍ فَتُشَاهَدُ وَنَهْ
وَمِثْلُهُ الْبُعْثُ الْعَامُّ بَعْدَ الْمَوْتِ الْعَامِّ وَخَرَابُ هَذَا الْعَالَمِ ، وَآمَنُوا بِرَسُولِهِ الْمَطْلُوقِ
الْمُمْتَازِ بِأَنَّهُ النَّبِيُّ الْإِلَهِيُّ الَّذِي بَعَثَهُ فِي الْأُمَمِينَ (الْعَرَبِ) رَسُولًا إِلَى الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ ،
يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُطَهِّرُهُمْ مِنْ خَرَافَاتِ الشِّرْكِ وَالرَّذَائِلِ وَالْجَهْلِ
وَالْتَفَرُّقِ وَالتَّعَادِي بِعَصَبِيَّاتِ الْأَجْنَسِ وَاللُّغَاتِ وَالْأَوْطَانِ لِيَكُونُوا بِهَدَايَتِهِ
أُمَّةً وَاحِدَةً يَتَحَقَّقُ بِهَا الْأَخَاءُ الْبَشَرِيُّ الْعَامُّ ، وَقَدْ بَشَّرَ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ الْكَرَامَ عَلَيْهِمُ
السَّلَامُ ، لِأَنَّهُمُ الْمَكْمَلُ لِمَا بَعَثُوا بِهِ مِنْ هَدَايَةِ الْأَقْوَامِ ، وَأَمِيَّتُهُ (ص) مِنْ أَعْظَمِ
مَعْجَزَاتِهِ ، وَأَيَّةُ آيَةٍ عَلَى صِحَّةِ دَعْوَى الرِّسَالَةِ أَقْوَى وَأَظْهَرُ مِنْ تَعْلِيمِ الْإِلَهِيِّ الَّذِي
لَمْ يَتَعَلَّمْ شَيْئًا لِجَمِيعِ الْأُمَمِ ، مَا فِيهِ صَلَاحُهُمْ وَفَلَاحُهُمْ مِنَ الْعُلُومِ وَالْحِكْمِ ؟

﴿ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ ﴾ أَيْ يُؤْمِنُ بِمَا يَدْعُوكُمْ إِلَى الْإِيمَانِ بِهِ مِنْ تَوْحِيدِ
اللَّهِ تَعَالَى وَكَلِمَاتِهِ التَّشْرِيعِيَّةِ الَّتِي أَنْزَلَهَا لِهَدَايَةِ خَلْقِهِ ، وَهِيَ مَظْهَرُ عِلْمِهِ وَحُكْمَتِهِ
وَرَحْمَتِهِ ، وَكَلِمَاتِهِ التَّكْوِينِيَّةِ الَّتِي هِيَ مَظْهَرُ إِرَادَتِهِ وَقُدْرَتِهِ وَحُكْمَتِهِ . وَبَعْدَ أَمْرِهِمْ
بِالْإِيمَانِ أَمْرَهُمْ بِالْإِسْلَامِ فَقَالَ ﴿ وَاتَّبِعُوا لِمَا كُنتُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ أَيْ وَاتَّبِعُوا بِالْإِيمَانِ
الْفِعْلِي لِكُلِّ مَا جَاءَكُمْ بِهِ مِنْ أَمْرِ الدِّينِ فَعَلًا وَتَرْكًا ، رَجَاءَ اهْتِدَائِكُمْ بِالْإِيمَانِ
وَبَاتِّبَاعِهِ لِمَا فِيهِ سَعَادَتُكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، فَثَمَرَةُ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ اهْتِدَاءُ
صَاحِبِهِمَا وَوَصُولُهُ بِالْفِعْلِ لِسَعَادَةِ الدَّارَيْنِ كَمَا فَصَّلْنَاهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ ،
وَدَلِيلُهُ الْفِعْلِيُّ فِي الدُّنْيَا أَنَّهُ مَا آمَنَ قَوْمٌ بِنَبِيِّهِ إِلَّا وَكَانُوا بَعْدَ الْإِيمَانِ بِهِ خَيْرًا مِمَّا
كَانُوا قَبْلَهُ مِنْ هِنَاءِ الْمَعِيشَةِ وَالْعِزَّةِ وَالْكَرَامَةِ فِي دُنْيَاهُمْ ، وَأَظْهَرَ التَّوَارِيخِ وَأَقْرَبُهَا
عَهْدُ تَارِيخِ الْأُمَّةِ الْمَحْمُودِيَّةِ ، وَمِنْ الْمَجَائِبِ أَنْ يَصِلَ بِهِمُ الْجَهْلُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى
تَرْكِ هَذِهِ الْهَدَايَةِ الَّتِي نَالُوا بِهَا الْمَلِكَ الْعَظِيمَ وَالْعِزَّ وَالسُّودُدَ وَالْغَنَى وَالْحَضَارَةَ ،
وَأَعْجَبَ مِنْهُ أَنْ يَزُولَ الْمَعْلُولُ بِزَوَالِ عِلَّتِهِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ بِهِ فَيَعُودُوا إِلَيْهِ ،
وَأَعْجَبَ مِنْ هَذَيْنِ أَنْ يَصِلَ بِهِمُ الْجَهْلُ إِلَى أَنْ يَمْتَقِدَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ فِي هَذَا الْعَصْرِ
أَنْ هَدَايَةِ الْإِسْلَامِ الَّتِي سَعَدُوا بِهَا أَنْفُسَهُمْ وَاتَّكَمَتْ بِهَا سَبَبُ هَذَا الشَّقَاءِ الْآخِرِ لَا تَرْكُهَا

﴿ فصل في معنى اتباع الرسول وموضوعه ولوازمه ﴾

قوله تعالى هنا (واتبعوه) أعم من قوله في الآية التي قبلها (واتبعوا النور الذي أنزل معه) فتلك في اتباع القرآن خاصة وهذه تشمل اتباعه صلى الله عليه وسلم فيما شرعه من الأحكام من تلقاء نفسه، على القول بأن الله تعالى أعطاه ذلك واذن له به، واتباعه في اجتهاده واستنباطه من القرآن إذا كان تشريعاً - كتشريع الجهم بين المرأة وصمتها أو خالتها كالجمع بين الاختين المنصوص في القرآن - ولا يدخل فيه اتباعه فيما كان من أمور العادات كحديث «كلوا الزيت وادهنوه فإنه طيب مبارك» رواه أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة والحاكم وصححه ورواه غيرهما بالفاظ أخرى وأسانيده ضعيفة، وحديث «كلوا البلح بالتمر» الخ رواه النسائي وابن ماجه والحاكم عن عائشة وصححه، فإن هذا من أمور العادات التي لا قرينة فيها ولا حقوق تقتضي التشريع، بخلاف حديث «كلوا الحوم الاضاحي وادخروا» رواه أحمد والحاكم عن ابي سعيد وقتادة بن النعمان وسنده صحيح. فإن الاضاحي من النسك، والاكل منها سنة فأمر المضحي به للندب، وادخارها جائز له، ولولا الأمر به لظن تحريمه أو كراهته لعلاقة الاضاحي بالعيد فهي ضيافة الله تعالى للمؤمنين في أيام العيد. فالتشريع إما عبادة أمرنا بالتقرب الى الله تعالى بها وجوباً أو ندباً، وإما مفسدة نهينا عنها انتقاء لضررها في الدين كدعاء غير الله فيما ليس من الأسباب التي يتعاون عليها الناس وكاكل المذبوح لغير الله وتعظيم غير الله بما شرع تعظيم الله به من الذبح له والحلف باسمه - أو لضررها في العقل أو الجسم أو المال أو العرض أو المصلحة العامة - وإما حقوق مادية أو معنوية أمرنا بأدائها الى أهلها كالمواريث والنفقات ومعاشرة الأزواج بالمعروف، أو أمرنا بالتزامها لضبط المعاملات كالوفاء بالعقود، وبإدخال حكم الاستحباب وحكم كراهة التنزيه في التشريع تنسم أحكامه في أمور العادات كما يعلم مما يأتي

ليس من التشريع الذي يجب فيه امتثال الأمر واجتناب النهي ما لا يتعلق به حق لله تعالى ولا خلقه لاجلب مصلحة ولا دفع مفسدة كالعادات والصناعات والزراعة والعلوم والفنون المبنية على التجارب والبحث وما يرد فيها من أمر ونهي يسميه العلماء ارشاداً لا تشريعاً الا ما ترتب على النهي عنه وعيد كلبس

الحرير ، وقد ظن بعض الصحابة (رض) أن انكار النبي (ص) لبعض الامور الدنيوية المبنية على التجارب للتشريع كتلقيح النخل فانه تمنعوا عنه فاشاص (خرج ثمره شيصاً أي رديئاً أو يابساً) فراجعوه في ذلك فأخبرهم أنه قال ما قال عن ظن ورأي لاعن تشريع وقال لهم « أنتم أعلم بأمر دنياكم » والحديث معروف في صحيح مسلم وحكمته تنبيه الناس الى أن مثل هذه الامور الدنيوية والمعاشية كالزراعة والصناعة لا يتعلق بها لذاتها تشريع خاص بل هي متروكة الى معارف الناس ونجاربهم

وكانوا يرجعون أيضاً فيما يشكبه عليهم أهو من رأيه (ص) واجتهاده الدنيوي أو بأمر من الله تعالى وان لم يكن تشريعاً كسؤاله عن الموضع الذي اختاره للنزول فيه يوم بدر ، قال له الحباب بن المنذر (رض) : أهذا منزل أنزلك الله ليس لنا متقدم عنه ولا متأخر ؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ فلما أجابه بأنه رأي لاوحي وان الممول فيه على المصلحة ومكايد الحرب أشار بغيره فوافقه (ص) واذا اشتبه على بعض الصحابة بعض هذه المسائل فغيرهم أولى بأن يعرض لهم الاشتباه في كثير منها ، وكان النبي (ص) يبين لاولئك الحق فيما اشتبهوا فيه ، ومن ذا يبين ذلك من بعده ؟ ولولم يتخذ الناس اجتهاد العلماء من بعده ديناً يوجبون اتباعه لكان الامر ، ولكن اتخاذه ديناً قد كثرت به التكليف ، ووقم المسلمون به في حرج عظيم في الازمنة التي ضعف فيها الاتباع ، فثقلت على الطباع ، فصاروا يتركون ما نقل عليهم منها ، وجرائم ذلك على ترك المشروع القطعي الذي لا حرج ولا عسر فيه ، ثم جرم ذلك الى ترك بعضهم للدين كله ودعوة غيرهم الى ذلك ، والجامدون من مقلدة الفقه المتشددين في إلزام الامة بالتدين باجتهاد الفقهاء لا يشعرون بهذه العاقبة السوءى ولا يبالون إذا أشعرهم المصلحون مثال ما شدد به بعضهم من ذلك صبغ الشيب بالسواد هو من الامور المعادية المتعلقة بالزينة المباحة اذ لا تميد فيه ولا حقوق لله ولا للناس ، إلا ما قد يعرض فيه وفي مثله كالزني من كون فعله أو تركه صار خاصاً بالكفار وفعله ببعض المسلمين تشبها بهم أو صار بفعله مشابهاً لهم بحيث يعد منهم ، وفي ذلك ضرر معنوي وسياسي معروف عند الباحثين في سنن الاجتماع من كون المتشبه بقوم تقوى عظمتهم في نفسه من حيث تضعف فيها رابطته بقومه وأهل ملته ، وقد ورد في صبغ الشيب أخبار وآثار يدل بعضها على استحبابه عادة لاعباده ولو بالسواد ، وفهم بعض

العلماء منها استجاباه شرعا ، وفهم آخرون من بعض آخر كراهته بالسواد ، بل قال المشددون منهم بتحريمه فصار المقلد وذلم ينكرون على فاعله ويمدونه حاصيا لله تعالى ، نخالقوا هدي السلف في المسألة وفي القاعدة العامة وهي عدم الانكار في المسائل الاجتهادية التي وقع فيها الخلاف

فن الاخبار في المسألة ماور في الصحيح أن أبا قحافة والد أبي بكر الصديق (رض) جاء أو أتى به يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة (١) بياضا فقال رسول الله (ص) «غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد» فاستدل الشافعية بهذا الحديث على تحريم الصبغ بالسواد مع أن الحديث في واقعة عين تتعلق بأمر عادي فلاهي مع مسائل الحرام والحلال ولا من المسائل التي يعتبر فيها العموم كما هو مقرر في الاصول، وهي مع ذلك معارضة باطلاق الامر بصبغ الشيب الموجه للامة وهو قوله (ص) «ان اليهود والنصارى لا يصبغون نخالقوهم» رواه الشيخان واصحاب السنن الاربعة - وبقوله (ص) «ان احسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم» وظاهره تغييره بهما ما والا لقال أو الكتم، ويؤيده ما صح عن أبي بكر الصديق (رض) انه كان يخفض بالحناء والكتم معا ، وقد حقق العلامة ابن الاثير أن الخضاب بهما معا يكون اسود وقال بعضهم انه اسود يضرب الى الحمرة أي ليس حالكا ، والجمع بين القولين أنه يكون شديدا للسواد اذا كان قويا مشبعا ويضرب الى الحمرة اذا كان خفيفا وهو اسود على كل حال وذكر بعض العلماء أن سبب امر النبي (ص) باجتنب السواد في تغيير شيب أبي قحافة انه لم يستحسنه لشيخ بلغ من الكبر عتيا وكان شعر رأسه ولحيته كالثغامة في شدة بياضه كله ، ومن رجم الى ذوق البشر العام ادرك أن السواد لا يليق بمثله ويؤيده ما ذكره الحافظ في الفتح عن ابن شهاب الزهري انه قال : كنا نخفض بالسواد اذا كان الوجه جديدا فلما نفى الوجه والاسنان تركناه اه

ولمثل هذه الخصوصيات قال الاصوليون أن وقائم الاعيان لاعموم لها وذكر الحافظ في الفتح أيضا ان الذين أجاروا الصبغ بالسواد تمسكوا بالامر المطلق بتغييره مخالفة للاعاجم ا وقال (وقد رخص فيه طائفة من السلف منهم سعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر والحسن والحسين وجريير وغير واحد) (أي من الصحابة) أقول وقد نقل النووي في شرح الحديثين من صحيح مسلم عن

«١» الثغام بالفتح نبت له نور أبيض شديد البياض واحدة ثغامة

القاضي عياض بمعجزه هو بأن الاصح المختار عند الشافعية تحريم السواد مانعه :
«وقال القاضي اختلف السلف من الصحابة والتابعين في الخضاب وفي جنسه
فقال بعضهم ترك الخضاب أفضل ورووا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي
عن تغيير الشيب ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يغير شيبه، روي هذا عن عمرو علي وأبي
وآخرين رضي الله عنهم وقال آخرون الخضاب أفضل وخضب جماعة من الصحابة
والتابعين ومن بعدهم للاحاديث التي ذكرها مسلم وغيره ، ثم اختلف هؤلاء فكان
أكثرهم يخضب بالصفرة منهم ابن عمرو وأبو هريرة وآخرون وروى ذلك عن علي
وخضب جماعة منهم بالحناء والكتم وبعضهم بالزعفران وخضب جماعة بالسواد روي
ذلك عن عثمان والحسن والحسين أبي علي وعقبة بن عامر وابن سيرين وأبي بردة
وآخرين (قال القاضي) قال الطبراني (١) الصواب أن الآثار المروية عن النبي صلى الله
عليه وسلم بتغيير الشيب وبالنهي عنه كلها صحيحة وليس فيها تناقض بل الامر
بالتغيير لمن شابه كشيب أبي قحافة والنهي لمن له شمت فقط (قال) واختلاف
السلف في فعل الامرين بحسب اختلاف احوالهم في ذلك مع أن الامر والنهي في
ذلك ليس للوجوب بالاجماع ، ولهذا لم ينكروا بعضهم على بعض خلافة في ذلك
(قال) ولا يجوز أن يقال فيهما ناسخ ومنسوخ (قال القاضي) وقال غيره هو على
حالين فمن كان في موضع عادة أهله الصبغ أو ترده فخروجه عن العادة شهرة ومكرهه
والثاني انه يختلف باختلاف نظافة الشيب فمن كانت شيبته تكون نقية أحسن منها
مصبوغة فالترك أولى ومن كانت شيبته تستبشم فالصبغ أولى (قال النووي) هذا
ما نقله القاضي والاصح الاوفق للسنة ما قدمناه عن مذهبنا والله أعلم اهـ
أقول إن هذا الاصرار من النووي رحمه الله تعالى على تصحيح مذهب
أصحابه وجعله أوفق للسنة من غريب تمصبه لهم بعد العلم بعمل بعض عظماء الصحابة
والتابعين بخلافه ومآثر ما نقله عن القاضي وغيره في المسألة، ومنه قول الامام الطبري
من أن الامر في هذه المسألة - وكذا أمثالها - ليس بالوجوب والنهي ليس بالتحريم
لأنهما من أمور العادات والزينة والتجمل بين الناس ، وما نقله عنه وعن غيره من
كونها تختلف باختلاف السن وباختلاف العادة والاحوال بين الناس ويعتبر
فيها الذوق في الزينة هو الصواب كما قال الطبري ، وأي مدخل للتحريم في مثل
هذا ولا محرم في الشريعة السمحة الا ما كان ضارا ؟

(١) كذا في الاصل، والذي اذكره ان قائل هذا هو الامام الطبري لا الجافظ الطبراني

وقد سبق لنا تفصيل لهذه المسألة وأمثالها كسفن الفطرة في فتاوى المنار ، ومنه أن حديث ابن عباس عند أبي داود « يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة » ضعيف متنا وسنداً بل قال ابن الجوزي أنه موضوع ويؤيده أن من آيات الوضع في مثله الوعيد بالحرمان من رائحة الجنة على أمر من العادات ولا يحرم من الجنة إلا الكافر بالمعنى الخاص دع مخالفته لحديث الصحيحين ، وفي سنده عبد الكريم غير منسوب والظاهر أنه ابن أبي الخوارق وهو ضعيف ، فإن قيل يحتمل أنه الجزري الذي روى عنه الشيخان فلا يصحح لا يثبت بالاحتمال ولا سيما في أمر مخالف لأصول الشرع كهذا الوعيد وإن ابن حبان منع من الاحتجاج بما انفرد به عبد الكريم الجزري كهذا الحديث وما نقله القاضي عن الذين اختاروا عدم تغيير الشيب من أن النبي (ص) لم يغير شيبته غير صحيح بل ثبت في الصحيح أنه خضب رواء البخاري وغيره عن ابن عمر وأم سلمة وله باب في شمائل الترمذي فيراجع مع شروحه . وفي الأصول أن أفعاله (ص) لا تدل من حيث هي على وجوب ولا ندب شرعي وإنما تدل على الإباحة لأنه لا يفعل الحرام ، وعدم فعله لعادة من عادات الناس أولى بأن لا يدل على حرمتها ولا كراهتها ديناً . وقد صح أنه نهى الأمة إلى أن بعض أعماله في بعض العبادات لم يقصد بها التشريع كموقفه في عرفات والمزدلفة لئلا يلزموها تديناً فيكونوا قد شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله . على أن من توخى اتباعه عليه صلوات الله وسلامه في العادات حبا فيه وتذكراً لحياته الشريفة بدون أن يعتقد أن ذلك من الدين أو يؤهم الناس ذلك أو يتحمل ضرراً لا يباح التعرض له شرعاً ومن غير أن يكون سبب شهرة مذمومة شرعاً — فجدير بأن يكون اتباعه هذا مزيد كمال في إيمانه من حيث أنه بتحري ذلك يزيد تذكراً للنبي (ص) وحبه له ، وقد انفرد من الصحابة ابن عمر (رضي الله عنهما) بتبعية أعماله وعاداته وتقلبه في سفره ولا سيما سفر حجة الوداع وتحري اتباعه في ذلك كله ولم يكن سائر الصحابة يفعلون ذلك لئلا يعده الناس تشريفاً فيكون جناية على الدين فالزيادة فيه كالتقص منه وهي تتضمن تكذيب قوله تعالى (ألمثل لكم دينكم) وجوب تبليغ دعوة الاسلام ورسالة محمد لجميع البشر

وبما يدخل في أحكام رسالته (ص) للناس كافة أن الله تعالى لا يقبل إيمان أحد بلفظه دعوته على وجهها الصحيح إلا بالإيمان به واتباعه ، وأنه يجب على

أمته أي أمة الاجابة وهم الذين اهدوا بما جاء به من الايمان والاسلام ، أن يبلغوا دعوته لجميع الناس من جميع الامم ، على الوجه الذي يحرك إلى النظر ، ويجب أن يكون القائمون بذلك منهم جماعات تتعاون عليه اذ لا يغني الافراد غناء الجماعات ، سواء أكانت الدعوة الى أصل الايمان الاجمالي الذي هو بدء الدعوة — أم الى الشرائع التفصيلية والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ويشمل ذلك كله قوله تعالى (٤ : ١٠٤) ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون) وقد ذكرنا في تفسيرها ما بسطه شيخنا الاستاذ الامام من كون الراجح المختار أن قوله تعالى (ولتكن منكم أمة) تجريد كقول القائل : ليكن لي منك صديق . أي لتكن صديقاً لي ، وأنه يجب على جميع المسلمين أن يكونوا دعاة الى الخير الاعظم الذي هداهم الله اليه ، ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ، كل على قدر حاله واستطاعته كما كان المسلمون في الصدر الاول ، وانه مع ذلك يجب أن يتألف للدعوة جماعات تعد لها عدتها وان هذا متعين على الوجه الآخر في الآية وهو جعل منكم للتبعض الخ (راجع ص ٢٧ - ٤٥ ج ٤ تفسير وكذا ص ٢٨ منه)

وتبليغ الدعوة الى الاسلام على الوجه الذي تقوم به الحجة يختلف باختلاف الزمان والمكان والافراد والاقوام ، فقد كان مشركو العرب في عصر البعثة يؤمنون بأن الله تعالى هو رب العالمين وخالق الخلق ومدبر أموره وانما كانوا يشركون بعبادته غيره من الملائكة والجن والاصنام زاعمين اهم يقربونهم اليه زاني ويشفعون لهم عنده فيقضي لهم حاجهم من جاب خير ودفع ضرر بوساطتهم ، وكانوا ينكرون البعث والحياة بعد هذه الحياة الدنيا وينكرون الرسالة والوحي من الله لبعض البشر ، فكان النبي (ص) يدعوهم أولاً الى التوحيد الذي هو عنوان الاسلام وباب الدخول فيه لانه الركن الاعظم ، ثم انه كان يقيم لهم الحجج والبراهين على توحيد الالهية وهو افراد الله وحده بالعبادة وعلى حقية الرسالة والبعث والجزاء مع دفع ما عندهم من الشبهات على ذلك كما تراه مفصلاً في سورة الانعام التي هي أجمع سورة في القرآن لذلك وكذا في غيرها من السور المكية . وبلي ذلك دعوتهم الى اصول الشريعة وقواعدها الكلية في الآداب والفضائل والحلال والحرام ثم الى الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد

وأما أهل الكتاب من اليهود والنصارى فكانوا يؤمنون بالله وبالوحي

والرسل والبعث والجزاء ، ولكن دخلت على أكثرهم الوثنية القديمة بجميع أصولها وفروعها ولا سيما النصراني الذين أقاموا عقيدتهم على أساس التثليث المعروف عن قدماء المصريين والمناود وغيرهم من الوثنيين ، وكان اليهود يزعمون أن النبوة والرسالة محصورة في بني إسرائيل لا يمكن أن يبعث الله رسولا من غيرهم ، وكانت التوراة قد فقدت في غزو البابليين لهم . ثم كتب بعضهم لهم تورا بعد عدة قرون هي عبارة عن تاريخ ديني مشتمل على قصص الأنبياء إلى عهد موسى وهارون وعلى ما تذكره الكتب من شريعة التوراة مع تحريف وأغلاط كثيرة ، وكان الإنجيل الذي جاء به عيسى عليه السلام من وعظ وتعاليم وبشارة قدادعاه كثيرون فظهر في العصر الأول بعده زهاء سبعين أنجيلا اختار الجمهور الذي جمع شمله الملك قسطنطين الوثني الذي تنصر سياسة أربعة منها فيها كثير من الخلاف والتعارض ، وذلك بعد المسيح بثلاثة قرون . وفشا فيهم منذ عهد هذا الملك الوثني المتنصر عبادة السيدة مريم عليها السلام وغيرها من الصالحين حتى همارت الكنائس النصرانية كما بكل الأوثان مملوءة بالصور والتماثيل المعبودة — فكانت دعوة النبي (ص) إياهم إلى الاسلام وحججه عليهم التي أنزلها الله عليه في القرآن تختلف من بعض الوجوه عن دعوة المشركين الأصليين كما تراه مبسوطا في السور الطول الأربع الأولى البقرة وآل عمران والنساء والمائدة — ففي الجزء الأول من البقرة من القرآن : يوجه أكثر الكلام إلى اليهود وذكرت فيه النصراني بالعرض — وأوائل سورة آل عمران نزات في حجاج نصراني نجران . وفي أواخر النساء كلام في أهل الكتاب أكثره في النصراني — وجل سورة المائدة في أهل الكتاب عامة والنصراني خاصة وأما هذا العصر فقد كثرت فيه الملاحدة والمعطلة ، وتجددت للكفر على اختلاف فرقهم شبهات جديدة يتكوّن فيها على مسائل من العلوم العصرية لم تكن معروفة عند الأقدمين ، وحدثت للناس آراء ومذاهب في الحياة فيها الحسن والقبيح ، والنافع والضار ، بل منها ما قد يفضي إلى فساد العالم وتقويض دعائم العمران . ومثار ذلك كله ذبوع التعاليم المادية وفوضى الآداب وتدهور الأخلاق وتغلب الرذائل على الفضائل ، وقد ظهر هذا الفساد في أفطع صورة في حرب المدنية الكبرى وما ولدته من تفاقم شره

المستعمرين وشرهم وظفائهم في الشرق ، وانتشار الباشفية ومفسدها في البلاد الروسية وغيرها، وبث دعوتها في العالم — فصار من الوجب مراعاة ذلك في الدعوة الى الدين والاحتجاج له ورد الشبه التي نو - اليه . وقد ذكرت في تفسير آية سورة آل عمران المشار اليه آنفا (ي : ٤ : ١٠٤) حاجة لدعي الى الاسلام في هذا الزمان الى أحد عشر علما منها السياسة ولغات الاقوام الذين توجه اليهم الدعوة وأشرت هنالك الى مقالة كنت كتبتها قبل ذلك في المنار في الدعوة وطريقها وآدابها

اللغة العربية لغة الاسلام

ومما يدخل في بحث اتباعه صلوات الله وسلامه عليه نعلم اغتته التي هي لغة الكتاب الالهي الذي أوحاه الله تعالى اليه وأمر جميع من اتبعه ودان بدينه أن يتبعه به وان يتلوه في الصلاة وغير الصلاة مع التدبر والتأمل في معانيه، وذلك يتوقف على اتقان لغته وهي العربية . فالمسلمون يباغون الدعوة لكل قوم بلغتهم حتى اذا ما هدى الله من شاء منهم ودخل في الاسلام علموه أحكامه ولغته ، كذلك كان يفعل الخلفاء الفاتحون في خير القرون وما بعدها الى ان تغلبت الاغاجم على العرب وسلبوهم الملك فوقفت الدعوة الى الاسلام وضعف العلم بالعربية الى أن قضى عليها الترك وحرمتها حكومتهم عليهم في هذا الزمان ، اتقطع كل صلة اهم بدين القرآن ، وقد فصلنا هذه المباحث في مجلة المنار تفصيلا

ومما نشرناه في هذا الموضوع مقال في لغة الاسلام نشرناه أولا في بعض الجرائد اليومية وفيه تصریح للامام الشافعي رضي الله عنه بوجوب تعلم اللغة العربية على جميع المسلمين في رسالته في أصول الفقه ، ذلك بأنه بين ان القرآن كله نزل بلسان العرب ليس فيه شيء إلا بلسانهم ثم قل مانصه : « فان قال قائل : ما الحجة في ان كتاب الله محض بلسان العرب لا يخلط فيه غيره ؟ فالجبة فيه كتاب الله ، قال تبارك وتعالى (وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه لينين لهم)

« فان قال قائل : فان الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يرسلون الى قومهم خاصة ، وان محمداً صلى الله عليه وسلم بعث الى الناس كافة ، (قيل) فقد يحتمل أن يكون بعث بلسان قومه خاصة ويكون على الناس كافة أن يتعلموا

لسانه ، أو ما يطيقونه منه . ويحتمل أن يكون بحث بألسنتهم (١) ؟ فان قال قائل : فهل من دليل على أنه بحث بلسان قومه خاصة دون السنة العجم ؟؟

قال الشافعي رحمه الله تعالى : فاللدلالة على ذلك بينة من كتاب الله عز وجل في غير موضع ، فإذا كانت الالسنة مختلفة بما لا يفهمه بعضهم عن بعض فلا بد أن يكون بعضهم تبعاً لبعض ، وأن يكون الفضل في اللسان المتبع على التابع ، وأولى الناس بالفضل في اللسان من لسانه لسان النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يجوز - والله تعالى أعلم - أن يكون أهل لسانه أتباعاً لأهل لسان غير لسانه في حرف واحد ، بل كل لسان تبع للسانه وكل أهل دين قبله فعليهـم اتباع دينه ، وقد بين الله تعالى ذلك في غير آية من كتابه . قال الله عز ذكره (وانه لتنزىل رب العالمين * نزل به الروح الامين * على قلبك لتكون من المنذرين * بلسان عربي مبين) وقال (وكذلك أنزلناه حكماً عربياً) وقال (وكذلك أوحينا اليك قرآننا عربياً لتنذر أم القرى ومن حولها) وقال تعالى (حم والكتاب المبين * انا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون)

قال الشافعي رحمه الله تعالى : فأقام حجته بأن كتابه عربي في كل آية ذكرناها ، ثم أكد ذلك بأن نفى عنه جل وعز كل لسان غير لسان العرب في آيتين من كتابه فقال تبارك وتعالى (ولقد علم أنهم يقولون : انما يعلمه بشر . لسان الذي يلحدون اليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين) وقال (ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته ؟ أعجمي وعربي ؟)

« قال الشافعي رحمه الله تعالى : وعرفنا قدر نعمه بما خصنا به من مكانه فقال تعالى (لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ....) الآية ، وقال (هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم) الآية . وكان مما عرف الله تعالى نبيه عليه السلام من انعامه ان قال (وانه لذكر لك ولقرؤك) فخص قومه بالذكر معه بكتابه وقال (وانذر عشيرتلك الاقربين) وقال (لتنذر أم القرى ومن حولها) وأم القرى مكة

وهي بلده وبلد قومه ، فجعلهم في كتابه خاصة ، وأدخلهم مع المندرين عامة ، وقضى أن يندروا بلسانهم العربي لسان قومه منهم خاصة

«فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده حتى يشهد به أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله ، ويتلو به كتاب الله تعالى وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير ، وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك ، وما زاد من العلم باللسان الذي جعله الله لسان من ختم به نبوته ، وأنزل به آخر كتبه ، كان خيراً له ، كما عليه أن يتعلم الصلاة والذكر فيها وبأبي البيت ومأمراً بانيانه ويتوجه لما وجهه له ، ويكون تبعاً فيما افترض عليه وندب اليه لا متبوعاً

«قال الشافعي رحمه الله : وإنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيرهم لانه لا يعلم من إيضاح جهل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب وكثرة وجوهه ، وجماع معانيه وتفرقها : ومن علمها انتفت عنه شبه التي دخلت على من جهل لسانها ، فكان تنبيه العامة على أن القرآن نزل بلسان العرب خاصة نصيحة للمسلمين . والنصيحة لهم فرض لا ينبغي تركه ، أو إذكراك نافلة خير لا يدعها الا من صفه نفسه ، وترك موضع حفظه ، فكان يجمع مع النصيحة لهم قياماً بإيضاح حق ، وكان القيام بالحق ونصيحة المسلمين طاعة لله ، وطاعة الله جامعة للخير » اهـ ثم ذيلنا هذا النقل بما نذكر هنا ملخصه ببعض تصرف وهو :

هنا ما قاله الامام الشافعي في رسالة الاصول الشهيرة المطبوعة بمصر بنصها ، ولا نحسب ان هذا مذهب لمخالفة فيه غيره من ائمة المسلمين ، كلاله اجماع لا اختلاف فيه ، وقد اشتهرت رسالته هذه في جميع أقطار الاسلام اذ كانت هي أول ما كتب في أصول الفقه ، وقد خالفه بعض المجتهدين في بعض مسائل الاصول دون هذه المسألة فلم يخالفه ولم يناقشه أحد فيها ، ولا فيما أورده من الأدلة عليها ، وأوضح الأدلة على هذا إجماع المسلمين سلفاً وخلفاً على التعبد بتلاوة القرآن العربي وأذكراك الصلاة والحج وغيرهما بالعربية ، لم يشذ عن هذا سني ولا شيعي ولا أباضي ولا خارجي ولا معتزلي نعم ان المسلمين قد قصر وافي دراسة هذه اللغة بعد ضعف الخلافة الاسلامية وتغلب الأعمام فعملوا بذلك بعض ما أمرهم الله تعالى به من تدبر القرآن والعبرة والانتماظ

بآياته وفهم عقائده وفقه أحكامه ، ولكن روي قول شاذ عن الامام أبي حنيفة رحمه الله تعالى بجواز أداء بعض أذكار الصلاة والتلاوة فيها بغير العربية لمن تعذر عليه تعلم ما يجب منها أى من الافراد اضمف في نطقه رفهمه ، وقد صرح عنه أيضا أنه رجع عن هذا القول ، على انه مقيد بالضرورة الشخصية ، ولم يقل هو ولا غيره باطلاق ذلك وانه يسمع أى شعب أعجمي أن يستغني في دينه عن لغة كتابه وسنته ، وللدليل على هذا أن جميع مقلديه من الاعاجم لا يزالون يقرؤن القرآن وأذكار الصلاة والحج وغيرها بالعربية وكذلك خطبة صلاة الجمعة والعديد من الاما شذت به الحكومة السكالية التركية فأمرت الخطباء بأن يخطبوا بالتركية عميدا للصلاة بها الخ لعمري بقا الاسلام وقد بلغنا ان جماعة المصلين من الترك لما سمعوا خطبة الجمعة بالتركية نكروها ونفروا منها واتخذوا خطباءها سخرياء لان للعربية سلطانا على أرواحهم يخشعون لها وان لم يفهموا كل عباراتها اولانهم اعتادوا أن يسمعوها بنغم خاص وكاء خاص لانقبله اللغة التركية كالعربية وليست عبادات الاسلام وحدها هي التي تتوقف على العربية بل معرفة أحكام المعاملات تتوقف عليها أيضا فان أحكام الشريعة بجميع أنواعها حتى المدنية والسياسية متوقفة على الاجتهاد المعبر عنه في عرف هذا العصر بالتشريع ، وقد أجمع علماء الاصول من جميع المذاهب الاسلامية على توقف الاجتهاد في الشرع واستنباط الاحكام على معرفة اللغة العربية معرفة تمكن صاحبها من فهم أحكام القرآن والسنة ، وقد وضعنا هذه المسألة وبيننا وجه الحاجة اليها في هذا العصر في كتاب (الخلافة - أو الامامة العظمى) فتراجع فيه

وجلة القول ان إقامة دين الاسلام متوقفة على لغة كتابه المنزل ، وسنة نبيه المرسل ، سواء في ذلك هدايته الروحية ، ورابطه الاجتماعية ، وحكومته المادلة المدنية ، وان المسلمين لم يكونوا في عصر من العصور أحوج الى الوحدة المفروضة عليهم المتوقعة على هذه اللغة منهم في هذا العصر الذي تمزقوا فيه كل ممزق ، فأصبحوا أكلة لمنهومي الاستعمار ومستعبدى الامم والشعوب ، وصدق فيهم قول النبي (ص) لا يوشك أن تداعى عليكم الامم كما تداعى الأكلة الى قصعتها » الحديث

بحث ترجمة القرآن

سيقول بعض الجاهلين لحقيقة الاسلام وكونه ديناً روحانياً مدنياً سياسياً ، وبعض أولي العصبية الجنسية الجاهلية : ان مقتضى ما ذكرت أنه لا يمكن إقامة دين الاسلام كما يجب إلا باللغة العربية ، فلماذا لا يجوز على شعوب المسلمين ما جاز على شعوب النصارى مثلاً من ترجمة كتبهم المقدسة بلغاتهم المختلفة مع بقائهم على دين النصرانية وملة المسيح عليه السلام ؟

ونقول (أولاً) ان المسألة عندنا مسألة نقل واتباع لامسألة رأي ، وقد علمت أن أئمة المجتهدين على ما ذكرنا (وثانياً) أننا نحن المسلمين لا نعتقد أن النصارى على ملة المسيح عليه السلام ولا يصح أن يزيد على ذكر اعتقادنا هذا في صحيفة عمومية (١) (وثالثاً) إن ترجمة القرآن المعجز للبشر ترجمة تؤدي ، مآنيهاً تأدية تامة كما أنزلها الله تعالى ويبقى بها معجزاً وآية - متعذرة ، وقد بينا هذا بالابضاح في مجلتنا (المنار) ولا محل لهذا (ورابعاً) إذا فرضنا أن ترجمة الكتاب والسنة لا تخل بفهم أصول الدين وفروعه ونشرها ، أفلا تخل بما هو موضوع هذا المقال من وجوب وحدتهم وتعارفهم وتعاونهم - وتوقف ذلك على لغة واحدة ضرورية - فإذا لم تكن لغة جميع أفراد شعوبهم فليكن مما يتقنه طوائف رجال الدين ودعاة الوحدة والاتفاق منهم ؟ بلى بلى اهـ

﴿ تفصيل القول في ترجمة القرآن ﴾

كتبنا في فاتحة المجلد ٢٦ من المنار مقالا في مسألة ترجمة القرآن نذكر هنا منه ما يلي :

بسم الله الرحمن الرحيم

ال : تلك آيات الكتاب المبين * إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون *
(سورة يوسف ١٢ ١١ و ٢)

« ١ » المراد بها جريدة الاهرام التي نشرنا فيها هذا المقال

وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا رصدا فيه من الوعيد لهم بثقون أو يحدث لهم
ذكرا * (سورة طه ٢٠ : ١١٣)

ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة ، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر
الذين ظلموا و بشري للمحسنين * (الاحقاف ٢٦ : ١٢)

ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلمهم يتذكرون * قرآنا عربيا
غير ذي عوج لعلمهم بثقون * (سورة الزمر ٣٩ : ٢٦ و ٢٧)

حم * تنزيل من الرحمن الرحيم * كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم
يعلمون * (سورة فصات ٤١ : ١ - ٣)

حم * والكتاب المبين * إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلمكم تعلقون * وانه في أم
الكتاب لدينا لملي حكيم * (الزخرف ٤٣ : ١ - ٤)

وكذلك أوحينا اليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم
الجمع لا ريب فيه ، فريق في الجنة وفريق في السعير (سورة الشورى ٤٢ : ٧)

وانه لتنزيل رب العالمين * نزل به الروح الامين * على قلبك لتكون من
المُنذرين * بلسان عربي مبين * وانه لفي زبر الاولين * أولم يكن لهم آية ان يعلمه
علماء بني اسرائيل * ولو أنزلناه على بعض الاعجميين * فقرأه عليهم ما كانوا به
مؤمنين (سورة الشعراء ٢٦ : ١٩٢ - ١٩٩)

قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى و بشري
للمسلمين * ولقد نعلم أنهم يقولون : إنما يعلمه بشر ، لسان الذي يلحدون اليه أعجمي
وهذا لسان عربي مبين * (سورة النحل ١٦ : ١٠٢ و ١٠٣)

ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي ؟ قل هو للذين
آمَنوا هدى وشفاء ، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى ، اولئك
ينادون من مكان بعيد * (سورة فصلت ٤١ : ٤٤)

وكذلك أنزلناه حكما عربيا ، ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم لآلات
من الله من ولي ولا واثق * (سورة الرعد ١٣ : ٣٧)

(أما بعد) فهذه آيات محكمات هن أم الكتاب في هذا الباب ، تجاوزن جمع القلة

الى جمع الكثرة وعدون اشارات الایجاز وحدود المساواة الى باحة لاطناب ، ينطقن بنصوص صريحة لا تحتمل التأويل ، ولا تقبل التبديل ولا التحويل ، بأن الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل هذا الكتاب الذي جعله آخر كتبه ، على خاتم أنبيائه ورسله ، قرآنا عربيا ، وأنه هو الذي جعله قرآنا عربيا ، وأنه هو الذي أوحاه قرآنا عربيا ، وأنه هو الذي فصل آياته قرآنا عربيا ، وأن الروح الامين ، نزل به على قلب خاتم النبيين ، بلسان عربي مبين ، وأنه ضرب فيه للناس من كل مثل ، والمراد بالناس أمة الدعوة من جميع الملل والنحل ، حال كونه قرآنا عربيا غير ذي عوج ، وأنه أمر خاتم رسله أن ينذر به (أم القرى) ومن حولها من جميع الورى ، وأنه على إنزاله اياه قرآنا عربيا للانذار والذكرى ، والوعيد والبشرى ، لعلمهم بعقولهم ولعلمهم يتقون او يحدث لهم ذكرا ، أنزله حكما عربيا ، وأمر من أنزله عليه أن يحكم بين جميع الناس بما أراه الله فيه من الحق والعدل ، الذي جعله فيه حقا مشاعا لا هوادة فيه ولا محاباة لفرواقه ولا فضل ، فقال (إنا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لنحكم بين الناس بما أرك الله ولا تكن للخائنين خصيما) اقرأ الآيات (من سورة النساء ٤ : ١٠٤ - ١١٤) بطولها ، وراجع سبب نزولها ، فعلم من هذه الآيات المحكمة أن القرآن هداية دينية عربية ، وأنه حكومة دينية مدنية عربية ، عربية اللسان ، عامة لجميع شعوب نوع الانسان ، وصلوات الله وتحياته المباركة الطيبة على محمد النبي العربي الامين ، الذي جعله سيد آدم وفضله على جميع النبيين والمرسلين ، باكمال دينه بلسانه وعلى لسانه وإرساله لجميع العالمين ، رجلا هداية رسالته باقية الى يوم الدين ، بقوله عمت رحمته (وما أرسلناك الا رحمة للعالمين * ٢١ : ١٠٦) وقوله تبارك اسمه (تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً * ٢٥ : ١) وقوله تعالى جده (وما أرسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيراً ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون * ٣٤ : ٣٨) وقوله جل جلاله (ما كان محمد أبأ أحدهم رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما * ٣٣ : ٤٠) وقوله عم نواله فيما أنزله عليه في حجة الوداع يوم الحج الاكبر (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً * ٥ : ٤)

وقد بلغ صلوات الله وسلامه عليه دعوة ربه كما أمر ، فبدأ بأمر القرى ثم بما حولها من

جزيرة العرب وشعوب العجم ، باللسان العربي الذي قضى الله أن يوحد به ألسنة جميع الامم ، فيجعلهم أمة واحدة بالعقائد والعبادات والآداب والشرع واللغة ، ليكونوا بنعمته إخوانا لا مفاصل بينهم للعداوات التي تفرق بين الناس بعصبيات الأنساب والاقوام والاطنان والألسنة ، فكتب (ص) كتبه إلى قيصر الروم وكسرى الفرس ومقوقس مصر باغة الاسلام العربية ككتبه إلى ملوك العرب وأمرائهم ، وبلغ أصحابه ما أمر الله به أمته من تعميم الدعوة ، وبشرهم بأن نورها سينتشر ما بين المشرق والمغرب ، فصدع الصحابة والتابعون لهمداهم ، وجميع دول الاسلام من بعدهم ، بما أمروا به من نشر هذا الدين بلغته ، في كلا قسمي شريعته ، عبادته وحكومته ،

فكان الاسلام ينتشر في شعوب الاعاجم مرقارات الارض الثلاث (آسية وافريقية وأوربة) بلغته العربية ، فيقبل الداخلون فيه على تعلم هذه اللغة بياعث المقيمة ، وضرورة اقامة الفريضة ، ولا سيما فريضة الصلاة التي هي عماد الدين ، وأعظم أركانه بعد التصريح بالشهادتين ، اللتين هما عنوان الدخول فيه ، على انهما من أعمال الصلاة أيضا ، فكان تعلم العربية من ضروريات الاسلام ، عند جميع تلك الشعوب والاقوام ، بالاجماء العلمي العملي ، التعدي والسياسي ، لا ما كان من تقصير دولة الترك العثمانين ، بعدم جعل العربية لغة رسمية للدواوين ، كسلفهم من السلاجوقيين والبوهميين ، حتى بعد فتحهم للخلافة الاسلامية ، ورفع أويتهم على مهد الاسلام من البلاد الحجازية ، قال ذلك الى التعارض والتعادي بين العصبية التركية اللغوية ورابطة الاسلام ، فالتفرق والتقاتل بين الترك والعرب فألغى الخلافة العثمانية فسقطت دولة آل عثمان ، وتأليف جمهورية تركية العصبية والتربية والتعليم ، أوربة العادات والتقنين والتشريع ، وإبطال ما كان في الدولة من المصالح الاسلامية ، كشبهة الاسلام والاقواف والمدارس الدينية والمحاكم الشرعية وصرحوا بأن حكومتهم هذه مدنية غربية لا دينية وانهم فصلوا بين الدين والدولة فصلا بانا كما نفعت الشعوب الافريقية ، على أنهم لما وضعوا قانون هذه الجمهورية قبل التجرد على كل ما ذكر ، وضعوا في مواده ان الدين الرسمي للدولة هو الاسلام مراعاة للشعب التركي المسلم ، كما وضعوا فيه مواد أخرى تنال الاسلام من استقلال المجلس الوطني المنتخب بالتشريع بالاقيد ولا شرط ، ومن إباحت الردة واسعة حلال ما حرم الشرع ، وظهر أثر

ذلك بالقول والفعل ، كالظمن المبرمج في الدين والاستهزاء به حتى في الصحف العامة وكباحة الزنا والسكر المسلمين والمسلمات ، وبروز النساء التركيات في معاهد الفسق ومحافل الرقص كاسيات عاريات ، مائلات بميلات ، الى غير ذلك من منافيات الدين ، ولكن هذا كله لم يرو غليل العصبية القويّة التورانية ، ولم يذهب بمحدها على الرابطة الاسلامية ، وآدابها الدينية العربية ، بل كان من كيدها لها السعي لازالة كل ما هو عربي من نفس الشعب التركي ولسانه ، وعقله وجدانه ، ليسهل عليهم سلمه من الاسلام ، بمعونة التربية الجديدة والتعليم العام ، بل عمدوا الى هذه الشجرة الطيبة الثابت أصلها ، الراسخ في أرض الحق والعدل والفضل عرقها ، الممتد في أعالي السماء فرعها ، التي تؤتي أكلامها كل حير باذن ربها ، عمدوا اليها لاجتناث أصلها واقتلاع جذورها بعد ما كان من التحماء عودها ، وامتلاخ أملودها ، وخضد شواتها وعضد خصاتها ، بعد أن زعموا بضعة قرون بشمرتها ، وإنما تلك الشجرة الطيبة هي القرآن الكريم الحكيم المحيد العربي المبين ، هي الزيتونة المباركة الموصوفة بأنها لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار ، فإذا مسته نار الايمان بمرارتها اشتعل نوراً على نور (يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم)

وانما أعني بقطع هذه الشجرة المباركة من أرض الشعب التركي محاولة حرمانه منه ، ذلك بأنهم ترجموا القرآن بالتركية لا ليفهمه الترك ، فان تفاسيره باعتمهم كثيرة وكان من مقامد ابطال المدارس الدينية ابطال دراستها (أي التفاسير حتى التركية) وحظرم دراسة كتب السنة وكتب الفقه ونحوها ، لأنها مشحونة بآيات القرآن العربية ، وبالا حاديث النبوية العربية ، وبآثار السلف الصالح العربية ، وبالحكم والامثال وشواهد اللغة العربية ، وهم يريدون محو كل ما هو عربي من اللغة التركية ، ومن أنفس الامة التركية ، حتى انهم ألفوا جمعية خاصة لما عبروا عنه « بتطهير اللغة التركية » من اللغة العربية ، واقترح بعضهم كتابة لغتهم بالحروف اللاتينية ، وإذا طال أمد نفوذ الملاحدة في هذا الشعب الاسلامي الكريم فانهم سينهذون هذا الاقتراح قطاماً كما نفذوا غيره حتى استبدال قرآن تركي يلفقه بعض ملاحدة التورانيين ، بالقرآن الذي نزل به الروح الامين ، على قلب خاتم النبيين ، بلسان عربي مبين ،

المتعبد بألفاظه العربية باجماع المسلمين ، والمعجز ببلاغته العربية لجميع العالمين ،
وكونه حجة الله تعالى عليهم الى يوم الدين

***

أرأيت أيها القاريء هذا الخطب العظيم ؟ أرأيت هذا البلاء المبين ؟ أرأيت
هذه الجرأة على رب العالمين ؟ أرأيت هذه الصدمة لدين الله القويم ؟ أرأيت هذا
الشنآن والاحتقار لاجماع المسلمين ؟ ورفض ماجروا عليه مدة ثلاثة عشر قرنا
ونصف ؟ ثم أرأيت بعد هذا كله ما كان من تأثير ذلك في مصر أعرق بلاد الاسلام
في الفنون العربية ، والعلوم الاسلامية ،

لقد كان من تأثير ذلك ما هو أقوى البراهين ، على فوضى العلم والدين ،
واختلال المنطق وفساد التعليم ، والجهل الفاضح بضروريات الاسلام وشؤون
المسلمين ، لقد كان أثر ذلك الجدال والمراء ، وتعارض الآراء والاهواء ، وتسويد
الصحائف المنشرة ، بمثل ماشوهوها به في مسألة الخلافة ، وقد كان يجب أن
تكون مسألة القرآن أبعد عن أهواء الخلاف ، للنصوص الكثيرة الصريحة فيها ،
وإجماع السلف والخلف بالعلم والعمل عليها ، وعدم شذوذ أصحاب المذاهب والفرق
حتى المبتدعة عنها ، فقد كثرت الخلاف والتفرق في الدين ، وتعددت الاحزاب والشيع
في المسلمين ، على ماورد في النهي عن ذلك والوعيد عليه في الآيات الصريحة ،
والاحاديث الصحيحة ، وارتد بعض الفرق عن الدين ، بضروب من
فاسد التأويل ، وسخافات من أباطيل التحريف ، كما فعل زنادقة الباطنية وغيرهم ،
قبل أن يقولوا ويصرحوا بكفرهم ، ولم تقم فرقة تنتمي الى الاسلام بترجمة القرآن
ولا ضات طائفة بترجمة أذكار الصلاة والاذان ، لاجل الاستغناء بها في التعبد
لله ، عن اللفظ المنزل من عنده ، وإنما قصارى ماوقع من الخلاف فيما حول ذلك
من فروع المسألة ، ومن تصوير الفقهاء للوقائع النادرة ، انه اذا أسلم أعجمي مثلاً
واردنا تعليمه الصلاة فلم يستطع لسانه أن ينطق بألفاظ الفاتحة فهل يصلي بمعانيها
من لمة ، أم يستبدل بها بعض الاذكار العربية المأثورة مؤقتاً ربمّا يتعلم القرآن كما
ورد في بعض الاحاديث ، أم يصلي بترجمة الفاتحة بلغته ؟ نقل القول الاخير عن أبي

حنيئة وحده مع مخالفة جميع أصحابه له ، ونقل عنه أنه رجع عنه الى الاجماع ، وما ينقل عن أحد من المسلمين أنه عمل به ﴿ على أنه لا حاجة في عمل أحد ولا في قوله غير المعصوم ﴾ فكان هذا الاجماع العام المطابق مما يؤيد حفظ الله تعالى للقرآن ، وأراد ملاحظة أن يطلوه في هذا الزمان (يريدون ليطلقوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون * هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون *) (سورة الصف ٦١ : ٩ و ١٠)

منشأ فكرة ترجمة القرآن وسببها

لقد كان ضعف الخلافة القرشية بجعل الخلفاء وترفعهم فسقط سبباً لتفريق المسلمين فتخاذلهم فضعفهم ، إذ كان سبباً لتأسيس عدة دول اسلامية تتنازع السلطة — ولضعف اللغة العربية وترك الأعاجم لها ، فاضطراهم إلى ترجمة بعض الكتب الدينية وتدريس العربية منها بالترجمة فالشعور بالحاجة إلى ترجمة القرآن نفسه بلغاتهم لأجل فهمه بالاجمال ، ثم بالحاجة الى ترجمته بسائر اللغات لأجل الدعوة بترجمته الى الاسلام ، ولما انفردت دولة الترك والعثمانيين دون سائر دول الاعاجم الاسلامية بجعل لغتهم رسمية لها ، ثم بادعاء منصب الخلافة اسلطانها ، اقتضى ذلك تعمد هذه الدولة لاضعاف الامة العربية ولمعاداتها ، ولتفضيل لغة أبناء جنسهم ، على لغة كتاب ربهم وسنة رسولهم ، ثم لتفضيل رابطة جنسهم ولغتهم على رابطة دينهم ، ثم للاستغناء عن هذه بتلك ومن ثم صارت جامعة اللغة والقومية معارضة للجامعة الاسلامية وسبباً لمعاداتها . ثم تجدد لدعاة العصبية الجنسية التركية سبب آخر لترجمة القرآن وهو التمهيد به الى المروق من الاسلام ، ولم يفعل هذا الا الترك الذين نالوا بالاسلام دون غيره مانالوا من العز والملك الكبير

إن ملاحظة الترك ودعاة العصبية الجنسية منهم قد بشوا في قومهم فكرة الاستغناء عن القرآن المنزل من الله تعالى باللسان العربي بترجمته باللسان التركي قبل عهد الحرية الدستورية بسنين . وقد أنكرنا هذا عليهم قولاً وكتابة ، وأول من سمعنا منه هذا الرأي محمد عبيد الله افندي الذي صار بعد الدستور مبعوثاً

وأنشأ في الاستانة جريدة عربية باللغة العربية لأجل خداع العرب وإضلالهم . سمعت هذا الرأي الفاسد منه في مصر ورددت عليه فيه . ثم سمعته في الأستانة من غيره أيضاً وأنكرته عليهم ، وقد ذكرته في مواضع من مجلد المنار الثالث عشر (منها) قولنا في (الفتوى ٢٠١ ص ٣٤٣ ج ٥ م ١٣ الذي صدر في سلخ جمادى الأولى سنة ١٣٢٧) في سياق تخطئة محمد عبيد الله افندي في ادعائه أن الاسلام نشر بالاكرام عليه بالديف .

« ليست هذه المسألة هي التي شذ فيها وحدها هذا الرجل ، فان له شذوذاً في مسائل أخرى دينية وتاريخية كادعائه أن نبوة النبي (ص) ما تمت ولا تتم الا بترجمة القرآن الى جميع اللغات ، وكادعائه أن غير العرب من المسلمين يمكنهم الاستغناء في دينهم عن معرفة اللغة العربية ، وعن القرآن العربي المنزل من عند الله تعالى آية للعالمين ، معجزاً للبشر على ممر السنين ، بترجمته الى التركية والفارسية وغيرهما من اللغات وإن كان المترجم يترجم حسب فهمه ، فيختلف مع غيره ، فيكون لكل أهل لغة قرآن ، وإن كانت الترجمة لا يمكن أن يتحقق فيها الاعجاز كالقرآن المنزل من عند الله تعالى ، ولا يصح اتعبد بتلاوتها ، ولا يتحقق فيها غير ذلك من خصائص القرآن ، وقد سبق لي مناظرة معه في هذه المسألة بمصر منذ سنين اه

ومنها — ما ذكرته في (ج ٢ منه ص ٥٤٩) في سياق سمر مع طلعت بك (باشا) ناظر الداخلية بداره في الأستانة: ذكر لي فيه أن هذا الرجل سينشئ جريدة عربية لأجل التآلف بين العرب والترك ، فذكرت له أنه يخشى أن يكون تأثيرها زيادة الشقاق لما هو معروف به من كراهة العرب ، وزعمه إمكان استغناء الترك عن لغتهم وعن قرآنهم العربي بترجمته بالتركية الخ وكذلك كان ومنها — قولنا في مناجاة الله تعالى (في ص ٤٣ منه) : اللهم إنك تعلم أن من هؤلاء (أي المفسدين) من يفوق سبام كيده ومكره للأمة العربية اتني شرفتها وفضلتها بخاتم أنبيائك ورسلك ، وخير كتبك المنزلة لهداية خلقتك ، وخطبت سلفها الصالح بقولك الحق (كنتم خير أمة أخرجت للناس) الخ « تفسير القرآن الحكيم » « ٤١ » « الجزء التاسع »

« اللهم إنهم حسدوها أن جعلت كتابك عربياً مبدناً ، فهم يريدون ترجمته ليكون عرضة لتحريف المجريين ، واختلاف المتفقين ، اللهم إنك أنزلته لتجمعهم عليه ، وهم يحاولون ترجمته لكل شعب من المسلمين ليتفرقوا فيه ، اللهم إنه حبلك المتين الذي أمرتنا أن نعتصم به ، ولا نتفرق عنه بقولك (٣ : ١٠٣) واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) وهو بيناتك التي قلت فيها (٣ : ١٠٥) ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات)

« اللهم إنهم يزعمون أن رسالة خاتم رسلك ما تمت الى الآن ، وأنها لا تتم إلا بترجمة القرآن ، وأنت قلت وقولك الحق (٥ : ٣) اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً)

ومنها — قولنا في آخر الفتوى ٣٢ منه (ص ١٠٥) في سياق الدعوة الى الاهتمام بالكتاب والسنة : ولا يتم هذا الاهتمام الا بالعناية باللغة العربية ، ولا شيء أضر على الاسلام في هذا العصر ممن يدعو الى ترجمة القرآن الى اللغات المختلفة ، ليستغني المسلمون بالترجمة عن القرآن المنزل من عند الله تعالى بلسان عربي مبين . فالغاية من هذه المفسدة اذا وقعت (لاسمح الله) أن يكون الأعاجم من المسلمين عرضة لترك الدين . وسنوضح ذلك ان شاء الله تعالى اه وقد راجت دعوة ملاحدة الترك الى الاستغناء عن كتاب الله المنزل بعد قبض ملاحدة جمعية الاتحاد والترقي على أعنة الدولة العثمانية تمهيداً منهم لما نفذه أندادهم الكمايون من بعدهم من نبذ الدولة التركية لأحكام الاسلام ، وسعيها لسل الشعب التركي منه أيضاً

وقد كان مما نشر الاتحاديون من الكتب الممهدة لهذا السبيل كتاب (قوم جديد) الذي انتقدناه ونشرنا ترجمة بعض مسائله في المجلد السابع عشر من المنار (سنة ١٣٣٥) والمراد بكامة قوم جديد انشاء شعب تركي غير مسلم . ومما قلناه في آخر مقال طويل منه (ص ١٦٠ ج ٢ م ١٠١) عنوانه (مفسد المتفرنجين . في أمر الاجتماع والدين) مانصه :

« يرى هؤلاء العاملون أنه ليس في طريقهم عقبة تحول دون بلوغ المقصد

بالسرعة التي ييغون من وراء هذا العمل الا حاجة الترك الى اللغة العربية لأجل الدين . ويرون أن هذا الدين ولغته مما يعيق تكوين أمة تركية محضة على الطراز الافرننجي الفرنسي ، فاجتهدوا في ازالة هذا المانع بمزيالين (أحدهما) ترجمة القرآن بالتركية ودعوة الترك الى الاستغناء عن القرآن العربي بما سموه القرآن التركي . واذا استغنوا عن القرآن يستغنون بالأولى عن غيره من كتب الحديث والتفسير والفقه وسائر العلوم والفنون العربية (الثاني) نشر الكتب والرسائل التي تجعل الجنسية التركية أعلى وأسمى في النفوس من رابطة الدين تمهيداً للثانية بالأولى . . .

(وذ كرنا من هذه الكتب كتاب قوم جديد ، وأشرنا الى بعض مفساده) ثم نشرنا نموذجاً من كتاب (قوم جديد) هذا في (ص ٥٣٩ — ٥٤٤ منه) أوله قوله في (ص ١٤ منه) : يجب تعطيل جميع المساجد والتسكيا الموجودة في الآستانة ما عدا الجوامع التي بناها السلاطين^(١) وتخصيص نفقاتها بالشؤون الحربية والعسكرية ، كما ورد في الآيات الكريمة والأعمال النبوية (؟) ويلييه قوله في ص ١٥ بفرضية ترجمة القرآن

ومنه ما ذكره من صفات من ساهم (قوم عتيق) من تمسكهم بالصوم والصلاة والحج والزكاة ، والعمل بكتب فقه الأئمة الأربعة التي وصفها بأنها مملوءة بالنفاق والشقاق ، وزعم أن العمل بها غير جائز — ثم قال في صفات (قوم جديد) مانصه : « وأما القوم الجديد فانهم لا يبالون بمثل هذه الخرافات القديمة ، بل استخرجوا من الأحكام القرآنية والحديثية الأركان الدينية الآتية (١) العقل (٢) كلمة الشهادة (٣) الأخلاق الحسنة (٤) الجهاد مالا وبدناً والحرب (٥) السعي لاعداد لوازم الحرب . . . الخ . ثم بسطنا هذه المسائل من وسائل ومقاصد في المجلد التاسع عشر . وقد صدق كل ما قلناه وارتابناه من مقاصد ملاحة الترك ما فعلته الحكومة الكمالية من الغاء الأحكام الشرعية كلها ، وجعل جميع سياستها وأحكامها حتى الشخصية مدنية أوربية ، والغاء المحاكم (١) استثنائها لانه ليس عندهم من آثار العمران التركية سواها لا لانها مساجد

الشرعية ، والأوقاف الاسلامية، والمدارس الدينية- دغ إلغاء ما عمل باسم الدين من المبتدعات كتكايأ أصحاب الطرق مقلدة المتصوفة الخ : صدقوا بالفعل كل ماقلناه من مقاصدهم ، وكان بعض المسلمين الجاهلين بحال الدولة التركية وتأثير التفرنج فيها ينكرون علينا ما نقوله عن علم وخبرة ونيرة على الاسلام ظناً منهم أنه إضعاف للدولة حامية الاسلام ، وانما كان حرصاً على تقوية الدولة بالاسلام وتقوية الاسلام بالدولة، لأننا نعلم ما لا يعلمون من إضعاء هذه الضلالات والعصبية الجنسية الى اضعاء هؤلاء المتعصبين المفتوين للاسلام وللدولة معاً- وكذلك كان وقد كان بعض الترك الروسين استفتانا في مسألة الترجمة قبل أن نعلم بهذا الغرض الفاسد فأفتيناه فيها لذاتها اذ لم يكن يخطر ببالنا ان أحداً من المسلمين يتوسل بذلك الى اخراج شعب اسلامي من الاسلام - وهذا نص السؤال والجواب:

﴿ فتوى المنار في حظر ترجمة القرآن ﴾

نشرت في ص ٢٦٨ - ٢٧٤ م ١١ ج ٤ منه المؤرخ ٢٩ ربيع الآخر سنة ١٣٢٦

(س١) من الشيخ أحسن شاه افندي احمد (من روسيا)

حضرة الاستاذ السيد محمد رشيد رضا

نرجو أن تعيروا جانب الالتفات لهذه المسألة المهمة :

ذكر الفاضل أحمد مدحت افندي من علماء الترك العثمانيين في كتابه

« بشائر صدق نبوت » ما ترجمته :

إن ترجمة القرآن مسألة مهمة عند المسلمين وجميع المباحثات التي دارت بشأن ترجمة هذا الكتاب المجيد لم ترس على نتيجة ، وذلك لوجوه (الأول) أن ترجمته بالتمام غير ممكنة لا عجزه من جهة البلاغة (والوجه الثاني) أن فيه كثيراً من الكامات لا يوجد لها مقابل في اللغة التي يترجم اليها ، فيضطر المترجم إلى الاتيان بما يدل عليها مع شيء من التغير . ثم اذا نقلت هذه الترجمة الى لغة أخرى يحدث فيها شيء من التغير أيضاً وهلمّ جرّاً ، فيخشى من هذا أن يفتح طريق لتحرif القرآن وتغيره (الوجه الثالث) أن كلمات الكتب السماوية

يستخرج منها بعض إشارات وأحكام بطريق الحساب، فبالدالما بالترجمة يسد هذا الطريق ، مثال ذلك أن سعدي جلبي كتب في حاشيته على البيضاوي عند تفسير سورة الفاتحة أنه اذا أخرجت الحروف المكررة من سورة الفاتحة التي هي أول القرآن وسورة الناس التي هي آخر سورة تكون الحروف البانية ثلاثة وعشرين قال: وفي ذلك اشارة الى مدة سني النبوة المحمدية — فاذا ترجم القرآن لا يبقى في الترجمة مثل هذه الفوائد التي هي من جملة معجزاته انتهى «من شأن رصديق نبوت» أما أدباؤنا معشر الترك الروسيين ، فانهم مصررون على ترجمته ويقولون : لا معنى للقول بأنه لا تجوز ترجمة القرآن الا ايجاب بقائه غير مفهوم ، فلذا يذهبون الى وجوب ترجمته ، وهو الآن يترجم في مدينة قزان ، وتطبع ترجمته تدريجاً ، وكذلك تشبث بترجمته الى اللسان التركي زين العابدين حاجي الباكوي أحد فدائية القفقاز ، فترجو من حضرة الاسناذ التدبر في هذه المسألة

حرره الامام الحقير أحسن شاء أحمد

الكتاب الديني السماوي

(جواب المنار له) إن من تقصير المسلمين في نشر دينهم أن لا يبينوا معاني القرآن لأهل كل لغة بلغتهم ، ولو بترجمة بعضه^(١) لأجل دعوة من ليس من أهله اليه ، وإرشاد من يدخل فيه عند الحاجة بقدر الحاجة . وإن من زلزال المسلمين في دينهم أن يتفرقوا الى أمم تكون رابطة كل أمة منها جنسية نسبية أو لغوية أو قانونية ، ويهجروا القرآن المنزل من الله تعالى على خاتم رساله ، المعجز بأسلوبه وبلاغته وهدايته ، المتعبد بتلاوته ، اكتفاء بأفراد من كل جنس يترجمونه لهم بلغتهم بحسب ما يفهم المترجم

هذا الزلزال أثر من آثار جهاد أوروبا السياسي والمدني للمسلمين . زين لنا أن نتفرق وننقسم الى أجناس ، ظاننا كل جنس منا أن في ذلك حياته ، وما ذلك إلا موت للجميع . ولا نطيل في هذه المسألة هنا ، ولكننا نذكر شيئاً مما يخطر في البال من مفاصد هجر المسلمين للقرآن المنزل (بالسان عربي مبين) - استغناء

عنه بترجمة أعجمية يفنيهم عنها تفسيره بلغتهم ، مع المحافظة على نصه المتواتر ، المحفوظ من التحريف والتبديل - مع مراعاة الاختصار فنقول :

(١) إن ترجمة القرآن ترجمة حرفية تطابق الأصل متعذرة كما يعلم من المسائل الآتية . والترجمة المعنوية عبارة عن فهم المترجم للقرآن ، أو فهم من عساه يعتمد هو على فهمه من المفسرين ، وحينئذ لا تكون هذه الترجمة هي القرآن ، وإنما هي فهم رجل للقرآن بخطيء في فهمه ويصيب ، ولا يحصل بذلك المقصود المراد من الترجمة بالمعنى الذي ننكره

(٢) إن القرآن هو أساس الدين الاسلامي ، بل هو الدين كله ، إذ السنة ليست ديناً الا من حيث انها مبينة له . فالذين يأخذون بترجمته يكون دينهم ما فهمه مترجم القرآن لهم ، لانفس القرآن المنزل من الله تعالى على رسوله محمد (ص) والاجتهاد بالقياس انما هو فرع عن النص ، والترجمة ليست نصاً من الشارع ، والاجماع عند الجمهور لا بد أن يكون له مستند والترجمة ليست مستنداً . فعلى هذا لا يسلم لمن يجعلون ترجمة القرآن قرآناً شيء من أصول الاسلام

(٣) ان القرآن منع التقليد في الدين وشنع على المقلدين فأخذ الذين من ترجمة القرآن هو تقليد لمترجمه ، فهو اذاً خروج عن هداية القرآن لا اتباع لها

(٤) يلزم من هذا حرمان المقتصرين على هذه الترجمة مما وصف الله به المؤمنين في قوله (١٢ : ١٠٨) قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني) وأمثالها من الآيات التي تجعل من مزايا المسلم استعمال عقله وفهمه فيما أنزل الله (١)

(٥) كما يلزم حرمانهم من هذه الصفات العالية يلزم منع الاجتهاد والاستنباط من عبارة المترجم ، لأن الاجتهاد فيها مما لا يقول به مسلم

(٦) ان من يعرف لغة القرآن وما يحتاج اليه في فهمه كاللغة النبوية وتاريخ الجليل الأول الذي ظهر فيه الاسلام يكون مأجوراً بالعمل بما يفهمه من القرآن

(١) أعني كقوله تعالى في أول سورة الاعراف (اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون) والمنزل اليهم من ربنا هو القرآن العربي كما صرح به الآيات . فاتباع الترجمة مخالف لكل من الامر والنهي في هذه الآية

وان أخطأ في فهمه ، لأنه بذل جهده في الاهتداء بما أنزله الله هداية له . كما يعلم ذلك من معاملة النبي (ص) لأصحابه فيما فهموه من كيفية التيمم، اذ عذر المختلفين في فهمها والعمل بها ، ومثله معاملته لهم فيما فهموه من نهييه عن صلاة العصر الا في قريظة، ولذلك شواهد أخرى ولا أخال مسلماً يجعل لعبارة ترجم القرآن هذه المزية (٧) ان القرآن ينبوع للهداية والمعارف الالهية لا تخلق جدته ، ولا تقنأ

تتجدد هدايته ، وتفيض للقارىء على حسب استعداد، حكمته ، وربما ظهر المتأخر من حكمه وأسراره ما لم يظهر لمن قبله ، تصديقاً لعموم حديث « فَرُبَّ مَبْلَغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ » وترجمته تبطل هذه المزية ، إذ تقييد القارىء بالمعنى الذي صوره المترجم بحسب فهمه . مثال ذلك أن المترجم قد يجعل قوله تعالى (١٥: ٢٢ وأرسلنا الرياح لواقح) من المجاز بالاستعارة أي أن اتصال الريح بالسحاب وحدوث المطر عقب ذلك يشبه تلقيح الذكر للأنثى وحدوث الولد بعد ذلك كما فهم بعض المفسرين . فاذا هو جرى على ذلك بأن فرضنا أنه لا يوجد في اللغة التي يترجم بها لفظ يقوم مقام (لواقح) العربي في احتمال حقيقته ومجازه اذا أطلق فان القارئ يتقيدون بهذا الفهم ، ويمتنع عليهم أن يفهموا من العبارة ما هي حقيقة فيه ، وهو كون الرياح لواقح بالفعل . إذ هي تحمل مادة اللقاح من ذكور الشجر الى إناثه ، فان لم ينطبق هذا المثال على القاعدة لتيسر ترجمة الآية ترجمة حرفية ، فان هناك أمثلة أخرى ، وحسبنا ان يكون هذا موضحاً . والترجمة تقف بنا عند حد من الفهم يعوزنا معه الترقى المطلوب

(٨) ذكر الغزالي في كتاب « إلهام العوام عن علم الكلام » أن ترجمة آيات الصفات الالهية غير جائزة ، واستدل على ذلك بما هو واضح جداً . وقد ذكرنا عبارته في تفسير (٣ : ٦) هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات) وبين أن الخطأ في ذلك مدرجة للكفر ^(١)

(٩) ذكر الغزالي في الاستدلال على ما تقدم أن من الألفاظ العربية ما لا يوجد لها فارسية تطابقها — أي ومثل الفارسية التركية وغيرها — فما الذي

يفعله المترجم في مثل هذه الألفاظ ، وهو إن شرحها بحسب فهمه ربما يقع قارىء ترجمته في اعتقاد مالم يردده القرآن ؟

(١٠) قد ذكر في ذلك أيضاً : أن من الألفاظ العربية مالها فارسية تطابقها « لكن ما جرت عادة الفرس باستعارتها للمعاني التي جرت عادة العرب باستعارتها لها » فإذا أطلق المترجم اللفظ الفارسي يكون هنا مؤدياً للمعنى الحقيقي للفظ العربي . وربما كان مراد الله هو المعنى المجازي ، ومثل الفرس غيرهم من الأعاجم . وهذا المقام من منزلات الأقدام إذا كان الكلام عن الله عز وجل وصفاته وأفعاله

(١١) ذكر أيضاً في هذا المقام : أن من هذه الألفاظ ما يكون مشتركاً في العربية ، ولا يكون في العجمية كذلك . فقد يختار المترجم غير المراد لله من من معني المشترك ، ولا يخفى ما فيه ، وقد مرّ نظيره آنفاً

(١٢) من المقرر عند العلماء أنه إذا ظهر دليل قطعي على امتناع ظاهر آية من آيات القرآن فانه يجب تأويلها حتى تتفق مع ذلك الدليل . والفرق بين تأويل ألفاظ القرآن وتأويل ألفاظ ترجمته لا يخفى على عاقل لا سيما في الآيات المتشابهة والألفاظ المشتركة

(١٣) ان لنظم القرآن وأسلوبه تأثيراً خاصاً في نفس السامع لا يمكن أن ينقل بالترجمة ، وإذا فات يفوت بفوته خير كثير ، فباطلما كان جاذباً إلى الاسلام ، حتى قال أحد فلاسفة أوروبا وهو فرنسي نسيت اسمه : ان محمداً كان يقرأ القرآن بحال مؤثرة تجذب السامع الى الايمان به ، فكان تأثيره أشد من تأثير ما ينقل عن غيره من الانبياء من المعجزات . وحضر الدكتور فارس افندي نمر مرة الاحتفال السنوي لمدرسة الجمعية الخيرية الاسلامية بالقاهرة ، فافتتح الاحتفال بتليد بقراءة آيات من القرآن ، فقال لي الدكتور فارس افندي ان لهذه القراءة تأثيراً عميقاً في النفس . ثم لما كتب خبر الاحتفال في جريدته (المقطم) كتب ذلك . فاذا كان لتلاوة القرآن هذا التأثير حتى في نفس غير المؤمن به ، فكيف نحرم منها المسلمين بترجمة القرآن لهم

الأعراف س ٧ ترجمة القرآن ابطال لحجته وسبب للخلاف والطنن فيه ٣٢٩

(١٤) اذا ترجم القرآن التركي والفارسي والهندي والصيني الخ ، فلا بد أن يكون بين هذه التراجم من الخلاف مثل ما بين تراجم كتب العهد العتيق والعهد الجديد عند النصارى ^(١) وقد رأينا ما استخرجه لهم صاحب إظهار الحق من الخلافات التي كنا نقرأها ونحمد الله تعالى ان حفظ كتابنا من مثلها ، فكيف نختارها بعد ذلك لأنفسنا؛

(١٥) ان القرآن هو الآية الكبرى على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، بل هو الآية الباقية من آيات النبيين . وانما يظهر كونه آية باقية محفوظة من التغيير والتبديل ، والتحريف والتصحيف ، بالنص الذي نقلناه عن جاء به من عند الله والترجمة ليست كذلك

هذا ما تراءى لنا من الوجوه المانعة من ترجمته للمسلمين ليكون لهم قرآن أعجمي بدل القرآن العربي ، واذا كان بعض هذه الوجوه مما يمكن ادخاله في البعض - وانما ذكر هكذا لزيادة الايضاح - فان هناك وجوها أخرى يمكن استنباطها لمن تأمل وفكر في وقت صفاء الذهن وصحة البدن ، بل منها ما تركناه مع تذكره وأما دعوى القائلين بوجوب ترجمته أن عدم جواز الترجمة يستلزم إيجاب بقائه غير مفهوم فهي ممنوعة ، فاننا نقول إن فهمه سهل ، ولكن ليس لأحد أن يجعل فهمه حجة على غيره فكيف يجعله ديناً لشعب برمته . وإن لاهتداء المسلم الأعجمي بالقرآن درجتين — درجة دنيا خاصة بالعوام الذين لا يتيسر لهم طلب العلم فيحفظون الفاتحة وبعض السور القصيرة لأجل قراءتها في الصلاة ويترجم لهم تفسيرها ، وتقرأ امامهم في مجالس الوعظ بعض الآيات ويذكر لهم تفسيرها ، بلغتهم كما جرى عليه كثير من الأعاجم حتى ببلاد الصين — ودرجة عليا للمستغنين بالعلم وهؤلاء يجب أن يتقنوا لغته ويستقلوا بفهمه مستعينين بكلام المفسرين غير مقلدين لأحد منهم

ان الأعاجم الذين دخلوا في الاسلام على أيدي الصحابة الكرام قد فهموا أن للاسلام لغة خاصة به لا بد أن تكون عامة بين أهله ليفهموا كتابه الذي (١) بل يكون الخلاف عندنا أشد لعجز جميع البشر عن ترجمة القرآن دون التوراة والانجيل

« تفسير القرآن الحكيم » « ٤٢ » « الجزء التاسع »

يدينون به ويهتدون بهديه ، ويعبدون الله بتلاوته ، ولتحقق بينهم الوحدة المشار إليها بقوله فيه (٢١ : ٩٢ ان هذه أمتكم أمة واحدة) ويكونوا جديرين بأن يعتصموا به وهو حبل الله فلا يتفرقوا ، ولتكمل فيهم اخوة الاسلام التي حتمها عليهم بقوله (٤٩ : ١٠) انما المؤمنون اخوة) ولذلك انتشرت اللغة العربية في البلاد التي فتحها الصحابة بسرعة غربية مع عدم وجود مدارس ولا كتب ولا أساتذة للتعليم ، واستمرت الحال على ذلك في زمن الامويين في الشرق والغرب وفي أول مدة العباسيين حتى صارت العربية لغة الملايين من الاوربيين والبربر والقبط والروم والفرس وغيرهم في ممالك تمتد من القاموس المحيط للمغربي (الاتلانتيك) الى بلاد الهند ، فهل كان هذا إلا خيراً عظيماً آتت فيه شعوب كثيرة ، وتعاونت على مدنية كانت زينة للأرض ، وضياء ونوراً لأهلها ؟

ثم هفا المأمون في الشرق هفوة سياسية حركت العصبية الجنسية في الفرس فأنشؤا يترجعون الى لغتهم ويعودون الى جنسيتهم ، وجاء الاتراك ففعلوا بالعصبية الجنسية ما فعلوا ، فسقط مقام الخلافة وتمزق شمل الاسلام بقوة ملوك الطوائف . ولكن لم تصل الفتنة بالناس الى ايجاد قرآن أعجمي للأعاجم وابقاء القرآن العربي المنزل خاصاً بالعرب ، بل بقي الدين والعلم عربيين وراء إمامهما الذي هو القرآن .

فالواجب على دعاة الاصلاح في الاسلام الآن أن يجتهدوا في إعادة الوحدة الاسلامية الى ما كانت عليه في الصدر الاول خير قرون الاسلام ، وأن يستعينوا على ذلك بالطرق الصناعية في التعليم ، فيجعلوا تعلم العربية اجبارياً في جميع مدارس المسلمين ، ويحيوا العلم بالاسلام بطريقة استقلالية لا يتقيدون فيها بآراء المؤلفين في القرون الماضية المخالفة لطبيعة هذا العصر في أحوالها المدنية والسياسية . ولكننا نرى بعض المفتونين منا بسياسة أوربا يعاونونها على تقطيع بقية ماترك الزمان من الروابط الاسلامية بتقوية العصبية الجنسية حتى صار بعضهم يحاول إغناء بعض شعوبهم عن القرآن المنزل ! : ألا إنها فتنة في الأرض وفساد كبير وفي الله المسلمين شره . فهذا ما أقوله الآن في ترجمة القرآن للمسلمين دون

تفسيره لهم بلغتهم مع بقائه إماماً لهم ، ودون ترجمته لدعوة غيرهم به إلى الاسلام مع أن المترجم بين المعنى الذي يفهمه هو . انتهت الفتوى
وملخص هذه الفتوى أن ترجمة القرآن ترجمة حرفية متعذرة ويترتب عليه مفسد كثيرة فهو محظور لا يبيحه الاسلام لأنه جناية عليه وعلى أهله . ولا يجوز أن تسمى الترجمة قرآناً ولا كتاب الله ولا أن يسند شيء منها إليه تعالى فيقال قال الله كذا لان كتاب الله وقرأنه عربي بالنص القطعي والاجماع الشرعي من سلف أهل الملة كلهم وخلفها لا الاجماع الاصولي المختلف فيه ، ولأنها ليس لها شيء من خصائص القرآن اللفظية ولا المعنوية كالاعجاز ، وهي لا بد أن تكون مخالفة له في المعنى كما خالفته في اللفظ فإسنادها إليه تعالى كذب عليه وكفر بكتابه . بل أجمع المسلمون على أنه لا يجوز إبدال لفظ من ألفاظ المصحف بلفظ آخر يرادفه من اللغة العربية ككلمتي شك وريب في قوله تعالى (ذلك الكتاب لا ريب فيه) وأما الترجمة المعنوية التي هي عبارة عن تفسير ما يحتاج إلى تفسيره منه بلغة أخرى فغير محرم وإنما تتبع فيه المصلحة الشرعية بقدرها

﴿ أقوال الفقهاء في المسألة ﴾

- ﴿ ترجمة القرآن وقراءته وكتابته بغير اللغة العربية ﴾ (*)
المعول عليه عند الأئمة وسائر العلماء أنه لا يجوز كتابة القرآن ولا قراءته ولا ترجمته بغير العربية مطلقاً ، إلا فيما نقل عن أبي حنيفة وصاحبيه من جواز قراءة القرآن بالفارسية في خصوص الصلاة ، واليك بعض النصوص في ذلك :
قال شيخ الاسلام ابو الحسن المرغيناني الحنفي في التجنيس : **ويمنع من كتابة القرآن بالفارسية بالاجماع ، لأنه يؤدي إلى الإخلال بحفظ القرآن ، لأننا أمرنا بحفظ اللفظ والمعنى فانه دلالة على النبوة ، ولأنه يؤدي إلى التهاون بأمر القرآن اه**
وقال في معراج الدراية : من تعمد قراءة القرآن أو كتابته بالفارسية فهو
﴿ نقلنا هذا الفصل من رسالة الاستاذ شيخ محمد حسين المعدوي أحد كبار علماء الازهر

مجنون أو زنديق ، والمجنون يداوى ، والزنديق يقتل ، وروي ذلك عن أبي بكر محمد بن الفضل البخاري اه

وفي الدراية : ان القرآن اسم للنظم والمعنى جميعاً بالاجماع ، وقد أنزل حجة على النبوة ، وعلماً على الهدى ، والهدى بمعناه ، والحجة بنظمه . وكما ان الاخلال بالمعنى يسقط حكم القراءة ، كذلك الاخلال بالنظم ، ولأن حفظ القرآن واجب في الجملة ليكون حجة على الحكم ، ولا قراءة تجب الا في الصلاة ، فعلم أنها متعلقة بعين ما أنزل ليتع الحفظ بها اه

وروي عن الامام أبي حنيفة كما في الهداية وغيرها : جواز قراءة القرآن بالفارسية في الصلاة مطلقاً ، وعن الصحابين : اذا كان لا يحسن العربية ، أما اذا كان يحسنها فلا يجوز ، وتفسد صلاته اذا قرأ بغير العربية

وروى أبو بكر الرازي : رجوع الامام الى قولهما وعليه الاعتماد — وقال الامام الزاهدي في الجامع الصغير : ان ما نقل عن أبي حنيفة وصاحبيه من أن القراءة بالفارسية تفسد الصلاة لمن قدر على العربية ، أما عند العجز فلا فساد (محله) اذا قرأ بالفارسية كل لفظ بما هو في معناه من غير أن يزيد فيه شيئاً . أما اذا قرأ على سبيل التفسير فتفسد صلاته بالاجماع اه

وهو تقييد حسن ، لانه حينئذ يكون متكافئاً بكلام غير القرآن من كلام الناس وهو مفسد للصلاة

وأصل الاختلاف في ذلك كما بدائع الصنائع وأحكام القرآن لحجة الاسلام الجصاص قوله تعالى (فاقروا ما تيسر من القرآن) حيث أمر بالقراءة ، والأمر للوجوب ، ولا موضع لوجوب القراءة غير الصلاة ، فوجب أن يكون المراد القراءة في الصلاة ، فذهب الصحابان الى أنه اذا قرأ بالفارسية وهو يحسن العربية ، فقد قرأ ما ليس بقرآن ، فقد خرج عن عهدته الأمر ، لأن الفارسي ليس قرآنًا ، والقرآن هو المنزل بلسان العرب ، قال تعالى (إنا أنزلناه قرآنًا عربيًا) وأيضا فالقرآن هو المعجز ، والاعجاز من جهة اللفظ يزول بزوال النظم العربي ، فلا يكون الفارسي قرآنًا لانعدام الاعجاز ، ولهذا لم تحرم قراءته على

الجنب والحنائض ، غير أنه اذا كان لا يحسن العربية ، فقد عجز عن مراعاة لفظه فيجب عليه مراعاة معناه ليكون التكليف بحسب الامكان اه — والمراد مطلق المعنى ، وإلا فمعنى النظم المعجز لا تؤديه الترجمة كما هو ظاهر ولا يعيننا الآن بيان وجه استدلال الامام بالآية على ماذهب اليه بعد أن صح رجوعه الى قول الصاحبين

فظهر أن قول الثلاثة بجواز قراءة القرآن بغير العربية في الصلاة لمن لا يحسنها ليس مبناه أن الترجمة تصير قرآنًا عند العجز عن أدائه بالعربية ، فيفرض عليه ذلك في هذه الحالة ، بل المفروض عليه حينئذ تعلم العربي ، لأنه القرآن المأمور به في الصلاة ، وإنما هو مبني على الاكتفاء بالمعنى في حقه لعجزه ، ولأنه الميسور له من معنى القرآن الذي هو مجموع النظم والمعنى المأمور به في الصلاة . ولما كان أداء المفروض موقوفًا على النظم العربي ، وليس ذلك ميسورًا له أتى بالترجمة بدلًا عنه لتقوم مقامه في أداء المعنى المفروض ، مع أنها ليست قرآنًا ، لأن القرآن هو كلام الله ، المنزل بلغة العرب ، والترجمة ليست كذلك — وفي الدراية : قراءة غير العربي تسمى قرآنًا مجازًا . ألا ترى أنه يصح نفي القرآن عنه فيقال : ليس بقرآن وإنما هو ترجمته ، وإنما جوزناه للعاجز اذا لم يحل بالمعنى ، لأنه قرآن من وجه باعتبار اشتماله على المعنى ، فالأيتان به أولى من الترك مطلقًا ، إذ التكليف بحسب الوسع اه

وظاهر أن مسألة القراءة في الصلاة شيء ، ومسألة ترجمة القرآن وقراءته بغير اللغة العربية مطلقًا شيء آخر . والكلام في الثاني دون الأول ، ولا يلزم من جواز الأول على فرض تسليمه جواز الثاني ، حتى ينسب الى الامام وصاحبيه القول بجواز ترجمة القرآن وقراءته خارج الصلاة ، وكتابه بغير اللغة العربية ، وكيف ذلك وقد أجمعت كتبهم على أن الخلاف في خصوص الصلاة . وأصله أن الأمر بالقراءة إنما هو في الصلاة دون غيرها كما أطبقوا على أنه المراد في قوله تعالى (فاقرأوا ما تيسر من القرآن) والقرآن المعروف هو اللفظ المنزل بلغة العرب خاصة وفي شرح أصول البزدوي للامام عبد العزيز بن احمد البخاري الحنفي :

والقرآن إسم للنظم والمعنى جميعاً في قول عامة العلماء ، وهو الصحيح من قول أبي حنيفة ، إلا أنه لم يجعل النظم ركناً لازماً في جواز الصلاة خاصة ، وإنما هو لازم فيما سواه من الأحكام الأخرى ، كوجوب الاعتقاد ، وحرمة كتابة المصحف بالفارسية ، وحرمة المداومة والاعتقاد على القراءة بها اهـ

وقد نقل أن الامام رجع عن هذا القول في الصلاة أيضاً الى القول بعدم جواز الصلاة بالفارسية مطلقاً ، فيكون النظم ركناً لازماً عنده في كل حالة كما ذكره العلامة الألوسي في تفسيره عند قوله (وإنه لفي زبر الأولين) بناء على عود الضمير الى القرآن باعتبار معناه . وفي رواية عنه تخصيص الجواز بالفارسية لأنها أشرف اللغات بعد العربية . وفي أخرى إنها إنما تجوز بالفارسية في الصلاة للعاجز عن العربية ، وقد صح رجوعه عن القول بجواز القراءة بغير العربية مطلقاً جمع من الثقات المحققين لضعف الاستدلال بهذه الآية عليه كما لا يخفى ، فإن الظاهر عود الضمير في الآية على القرآن بتقدير مضاف أي وإن ذكر القرآن في الكتب المتقدمة . وهذا كما يقال إن فلاناً في دفتر الأمير اهـ ملخصاً ومن هذا يعلم ما في استدلال بعضهم بقول الامام على جواز ترجمة القرآن بأي لغة خارج الصلاة ودخلها للقادر والعاجز ، لأنه على رواية التخصيص بالفارسية لا تجوز بغيرها مطلقاً ، وعلى رواية رجوعه الى قول صاحبه لا تجوز خارج الصلاة مطلقاً ، ولا للقادر في الصلاة ، وعلى رواية الثقات عنه : لا تجوز مطلقاً بغير العربية في الصلاة وغيرها للقادر والعاجز . والمعول عليه رأيه الأخير الذي صح رجوعه اليه كما هو رأي الجماعة ، فكيف يصح الاستدلال بقوله على جواز ترجمة القرآن مطلقاً ؟ اهـ (ص ٣١ - ٣٦)

ثم قال في فصل آخر (ص ٣٩)

«ومذهب الشافعية عدم جواز قراءة القرآن بالفارسية في الصلاة مطلقاً سواء كان يحسن العربية أو لا يحسنها ، وفي فتاوى شيخ الاسلام ابن حجر^(١) من أئمة (١) يريد أحمد ابن حنبل الهيثمي الفقيه ، لم يلقب بشيخ الاسلام وإنما لقب به سميه الحافظ أحمد بن حنبل البغدادى وهو شافعى أيضاً

الشافعية - وقد سئل هل تحرم كتابة القرآن بالعجمية كقراءته ؟ فأجاب بقوله : قضية ما في المجموع عن الأصحاب التحريم . ووجهه بما لا يخرج عما قدمناه فراجعه ، « وقال الامام الزركشي من أئمة الشافعية رحمه الله : الأقرب المنع من كتابة القرآن بالفارسية كما تحرم قراءته بغير لغة العرب ، وفي شرح العباب ان كتابة القرآن العظيم بالعجمي تصرف في اللفظ المعجز الذي حصل به التحدي بما لم يرد بل بما يوهم عدم الاعجاز بل بالكاكة لأن الألفاظ العجمية فيها تقديم المضاف اليه على المضاف ، وذلك مما يخل بالنظم ويشوش الفهم ، وقد صرحوا بأن الترتيب مناط الاعجاز . وهو ظاهر في حرمة تقديم آية على آية يعني أو كلمة على كلمة كما يحرم ذلك قراءة اه

« بل نصوا على أن في ترتيب حروف الكلمات القرآنية ومراعاة التناسب فيما بينها من الصفات من وجوه الاعجاز مالا يقدر أحد من البشر على الاتيان بمثله فضلاً عما في ترتيب الكلمات والجل من اللطائف والاسرار مما لا يحوم حول بيانه لسان أو دركه جنان

« ومع اتفاقهم على عدم جواز كتابة القرآن بغير العربية اختلفوا فيما إذا كتب بغيرها : هل يحرم مسه وحمله للحائض والجنب ؛ ذهب الجمهور الى الجواز لانه ليس بقرآن ونقل العلامة الشوبري عن الشافعية أن القرآن إذا كتب بغير العربية يحرم مسه وحمله للحائض والجنب إذ لا يخرج بذلك عن كونه قرآناً والالم تحرم كتابته اه ولعل المراد به أنه لم يخرج بذلك عن كونه متضمناً معنى القرآن بقدر ما تسعه أوضاع اللغة المكتوب بها وان خرج عن نظمه وأسلوبه ، وأعطأوها حكم القرآن حملاً ومسا عندهم انما هو احترام لهذا القدر وإلحاق لتقوش الرسم العجمي بالرسم المخطوط العربي مع مراعاة جانب المعنى في الجملة

« ولم يلاحظ مثل ذلك في التفسير مع أن نظم القرآن موجود فيه متخلل بين سطوره لم يطرأ عليه تغيير ولا تبديل نظراً إلى أن المجموع المركب من القرآن وغيره لا يطلق عليه اسم القرآن ولا يترجمته بل يسمى تفسيراً فقط ، والغالب أن تكون ألفاظه أكثر من ألفاظ القرآن فروعياً جانبياً في الحكم كإروعي في التسمية .

والكتابة بغير العربية وإن لم يكن نظم القرآن موجوداً فيها بذاته ولا هي دالة عليه بهيئته ولكن لوضع نقشه مكان النقش الدال عليه واقامته مقامه نزل منزلته
«والحاصل ان الرسوم الكتابية لما كانت كلها من وضع البشر لا فرق بين عربي وغيره أعطيت حكماً واحداً حملاً ومسا بخلاف الألفاظ فإن نظم القرآن من وضع الله تعالى وماعده من صنع البشر، فلذلك لم ينزل غير النظم المعجز منزله قراءة وتعبداً، ونزل الرسم غير العربي منزلة العربي حملاً ومسا عند هذه الطائفة
«ومذهب الحنابلة ان الصلاة تفسد بالقراءة بالفارسية ونحوها عند العجز وعدمه وهو يدل على منع قراءة القرآن وكتابته بغير العربية مطلقاً
«ومذهب المالكية انه لا تجوز قراءة القرآن وكتابته بغير العربية ولذلك أوجبوا تعلم الفاتحة على من لا يحسن قراءتها في الصلاة بالعربية ان أمكن وإلا ائتم بمن يحسنها فإن لم يمكن فالختار سقوطها وسقوط القيام لها وقيل يجب قيامه بقدر ما تيسر من الذكر

«إذا علمت هذا فالعمل عليه عند جميع الأئمة انه لا تجوز كتابة القرآن ولا قراءته بغير العربية لعاجز أو قادر لافي الصلاة ولا خارجها إلا ما تقدم عن السادة الحنفية في خصوص الصلاة للعاجز عن العربية وقد علمت ما فيه وتصحيح الثقات رجوع الامام عنه

«ومن ذلك تعلم ما في قول صاحب الكافي من علماء الحنفية (ان اعتاد القراءة بالفارسية أو أراد أن يكتب مصحفاً بها يمنع وان فعل في آية أو آيتين لا فإن كتب القرآن وتفسير كل حرف وترجمته جاز) اهـ

«فانه ان أراد بالترجمة الترجمة الحرفية للقرآن فقد علمت انها لا تجوز مطلقاً ذكر معها تفسير أو لم يذكر لأنها تحريف وتغيير للنظم لا يدفعه اقتران التفسير به وان أراد الترجمة التفسيرية فهذه جائزة مطلقاً بالشرط الذي بيناه وليست ترجمة القرآن ، على أن نصوص الفقهاء من الحنفية وغيرهم تخالفه

ولذلك أفتى صاحب الفضيلة الاستاذ شيخ الجامع الازهر بمنع ترجمة القرآن ووجوب مصادرة المصحف المشتمل على الترجمة الحرفية وان كان معها ترجمة

تفسيرية (١)

«وما يتوهم من جواز الترجمة الحرفية أخذاً من ظاهر قوله تعالى (وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله) فليس بصحيح لان المعنى كما ذكره الالوسي وغيره أن المشرك اذا طالب الامان بعد انقضاء الاجل المضروب يؤمن حتى يتدبر الامر ويتعظ بما يدعى اليه من هدي الاسلام فان كان من العرب تتلى عليه آيات الله وكلامه لانه من أعرف الناس بدلالاتها وأعلمهم ببراعة أسلوبها وبلاغة نظمها، وكثير منهم كانوا اذا سمعوا القرآن خروا له سجدا وهم صاغرون، وآمنوا به وهم لا عجزاه مدعنون، وان كان من غير العرب الذين لا يعرفون اللغة العربية يبين له ما يرشده للحق ويهديه الى الصراط المستقيم لا بخصوص كلام الله تعالى

واقصر في الآية على ذكر السماع لانها مسوقة لبيان حال مشركي العرب وهم من أهل اللسن والبلاغة وان كان لفظها يتناولهم وغيرهم من المشركين والمراد حتى ينصاعوا اطاعة الله ورسوله

«وقد علمت مما سلف حكم ترجمة كتبه صلى الله عليه وسلم وأن بعثها الى الكفار مشتملة على بعض الآيات القرآنية لا ينهض دليلاً على جواز الترجمة الحرفية للقرآن الكريم لجواز أن يكون ترجمة ما وقع فيها من نحو الآية والآيتين ترجمة تفسيرية لا حرفية ولو سلم أنها حرفية فهي لم تذكر في الكتب على أنها من نظم القرآن ولا قصد بها تلاوته بل سيقت للدعوة الى حكمها ضمن كتبه عليه السلام اهـ

(١) يعني الترجمة الانكليزية الحديثة لبعض الهنود المطبوعة مع المصحف الشريف فقد جاءت نسخ منها الى مصر، فسالت الحكومة مشيخة الازهر عنها فأفتى شيخ الازهر بما ذكر فتمت الحكومة ادخال الترجمة الى الديار المصرية . وسبق مثل هذا في بيروت فقد أرسل اليها بعض النسخ من هذه المصاحف المطبوعة مع الترجمة الانكليزية فارسلتها ادارة الجمره الى مفتي بيروت حسب النظام المتبع فأفتى بمنعها فتمت

﴿ شبهات من أباح ترجمة القرآن في هذا الزمان ﴾

قد كن مما نشكو من فوضى العلم والدين في هذا الزمان أن بعض الناس كتبوا مقالات في الجرائد خالفوا فيها جماعة المسلمين منذ ظهر الاسلام الى اليوم فزعموا أن ترجمة القرآن مباحة ، وحاؤا بشبهات يحتجون بها على رأيهم ، بعضها آراء لهم ، وبعضها أقوال من الكذب لم يفهموها ، فهي لا تدل على زعمهم ، ولو دلت عليها لم تكن حجة ، لا لها كآرائهم ، وما كان لأحد أن ينقض برأيه بناء رفع سمكه القرآن ، وأجمعت الأمة قولاً وعملاً

(الشبهة الاولى) ما استدل به بعض الحنفية لامامهم على قوله الذي كن خطر له ، ثم رجع عنه لظهور بطلان ذلك ، كما أنه لم ينالعه عليه أصحابه ، ولا عمل به أحد من أتباعه . أعني ما سبقت الاشارة اليه مرارا من جواز قراءة العاجز عن النطق بالعربية لما عجز عنه من القرآن في الصلاة بالفارسية ، أعني بما استدل له به قوله تعالى في سورة الشعراء (وإنه لفي زبر الأواين) قل الزمخشري في كشفه في تفسيرها وإن القرآن - يعني ذكره - مثبت في سائر الكتب السماوية . وقيل : إن معانيه فيها ، وبه يحتج لأبي حنيفة في جواز القراءة بالفارسية في الصلاة حيث قيل : (وإنه لفي زبر الأواين) لكون معانيه فيها . ونقله عنه آخرون كصاحب التفسيرات الأحمدية ، وصاحب فتح البيان ، ونقله عنهم في هذه الأيام بعض الأزهريين في الجرائد عند مدار الجدال في حكم ترجمة القرآن باللغات الأعجمية ، وادعى أن الزمخشري فهم هذا من الآية

وتقول في رد هذه الشبهة (أولا) إن الزمخشري لم يفهم هذا من الآية ، بل فهم غيره ، ونقله بصيغة التمريض والتضعيف « قيل » وإنما الذي فهمه واعتمده ما قبله ، ولعله لولا عادة المتمين الى مذهب مجتهد الحسكية كل ما يؤيد قوله من قوي وضعيف لم ينقله ولو بصيغة التمريض ، وله كثير من النقول الضعيفة التي لا يحمل تبعها لاشارته الى ضعفها

(ثانياً) ان سبب اشارته الى ضعفه هو أن تفسير المعاني بما ذكره ظاهر البطالان لا يمكن أن يريده الامام أبو حنيفة، ولا من دونه في علم اللغة والدين: أعني أن تكون معانيه هي مدلول كلمة القرآن كله أو بعضه، بأن تكون سورة الفاتحة الواجبة في الصلاة - وهي موضوع مسألة أبي حنيفة قبل كل شيء - موجودة في التوراة بهذا النظم والترتيب، ولكن بالفاظ عبرانية، اذ لو كان الأمر كذلك لكان القرآن ترجمة للتوراة، وصح أن يقال: إنه هو التوراة، ولا نطيل في بيان وجوه فساد هذا القول وبطلانه، وما كان يترتب عليه لو كان مراداً من الأباغيل كاحتجاج اليهود وغيرهم على النبي (ص) بأنه لم يأت بكتاب جديد من عند الله بل بترجمة بعض التوراة

(ثالثاً) ان فرضنا أن هذا مراد في بعض القرآن كقصة موسى التي في سورة الشعراء أو مطلقاً دون الفاتحة ومثل قصة بدر وأحد، وأن من قرأ قصة موسى في سورة الشعراء يصح أن يقول: قرأت التوراة مترجمة بالعربية فان هذا على كونه - ليس بصحيح أيضاً على حقيقته - لا يدل على جواز ترجمة القرآن كله كما أن الذي يقرأ القصة في سفر الخروج من التوراة لا يصح ان يقول: قرأت القرآن - الذي هو موضوع الخلاف. وإنما قصارى ما يدل عليه أن تجوز قراءة عبارة التوراة الموافقة للقرآن في الصلاة، وأن يقاس عليها جواز ترجمتها بالفارسية مثلاً، ولم يقل بالأصل أبو حنيفة ولا غيره من علماء المسلمين حتى يصح قياسهم عليه. وههنا مجال واسع للتجهيل والسخرية بمن ينهون كون مثل هذا التهوك الذي نحن بصددده، وينشرونه على الناس في مسألة عظيمة كهذه وتركه عفواً عنهم (رابعاً) اتفق السلف والخلف من علماء التفسير على أن الكلام في الآية مقدر فيه مضاف قبل ضمير القرآن ومضاف قبل زُبر الأولين - كما قال ابن جزير - والمعنى وان ذكره أو خبره او دليل صدقه - مثلاً - ثابت في بعض زُبر الأولين. ولهم في الضمير قولان (أحدهما) أنه القرآن - وهو المتبادر من السياق قبله - والثاني أنه النبي (ص) كما قال (يحدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل)

(خامساً) ان الذي يوجد من معاني القرآن في كتب الرسل الأولين قسمان (أحدهما) عام يوجد فيها كلها ، وهو أصول الدين الالهى المطلق من الايمان بالله تعالى وعبادته وحده ، والايمان باليوم الآخر ، والعمل الصالح ، وما يقابل ذلك من الزجر عن الشرك والمعاصي والردائل — ويصح حمل الآية عليه على حد قوله تعالى (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً) الخ (والثاني) خاص وهو الأقرب الى السياق سابقه ولاحقه وهو أن المراد ما في هذه السورة وأمثالها من قصة موسى وكذا غيره من الرسل عليهم السلام التي كانت مجبولة عند النبي (ص) وقومه وأهل بلده خاصة ، ولذلك قال بعدها (أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني اسرائيل) كما قال عقب قصة موسى في سورة القصص مخاطباً لرسوله (ص) محتجاً على صدق ما جاء به (وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الأمر) الآيات

فهل يصح لذي علم أو فهم أن يقول في الآية إنها تدل على جواز ترجمة القرآن بالفارسية أو غيرها ، وإن الترجمة مع هذا تسمى قرآناً ، وكلام الله ، ويتعبد بها ، خلافاً لنصوص القرآن القطعية ، ولاجماع الأمة منذ وجد الاسلام ، إلى اليوم ؟ ؟ لك أن تقول : إن فوضى العلم والدين يصح معها ما هو أبعد من هذا عن العلم والفهم ، كما صح لعالم أهرري أن يقول : إن الزمخشري رجح القول الذي رأيت أنه حكاية بصيغة التضعيف ، وأنه ليس في سياق الآية ولا في قواعد اللغة ما يمنع هذا التفسير . وقد علمت قطعاً أن سياق الآية والمتبادر من اللغة يمنع ذلك !!!

(الشبهة الثانية) قول هذا الأزهري « وإن رجعنا الى قول الفقهاء لأن الحواز وعنده من مباحثهم رأينا الامام الشافعي روي عنه في الأم أن للأعجمي أن ينطق بالقرآن مترجماً الى غير العربية في الصلاة ، وأن ما ينطق به اذا أراد القراءة به صحت صلاته ، وعند ما ينطق به قراءة وقرآناً . وأنه يجوز وجود جماعة تصلي في مسجد يقرأ الامام في تلك الصلاة بلسان أعجمي ، ويقرأ المؤمنون به بلسان أعجمي ، كذلك أم القرآن وغيرها من السور ماداموا لا يحسنون العزبية » اهـ

بالعجب ! وبالفوضى ! آلامام الشافعي يحيز للأعجمي أن يقرأ القرآن في

الصلاة مترجماً إلى غير العربية ويسمى الترجمة قرآناً؛ آلام الشافعي يجوز إقامة صلاة الجماعة العامة في المسجد بإمام يقرأ بلسان أعجمي ، وجاعة يقرؤون بلسان أعجمي ، سواء في ذلك أم القرآن وغيرها من السور ؟ وماذا بقي ؟ إذا كان الشافعي يجيز قراءة القرآن في الصلاة باللسان الأعجمي للإمام وللجماعة وللأفراد بمثل هذا الإطلاق الذي حكاه هذا العالم الأزهري عن الأم ، فما معنى ذلك البيان المفصل الذي أورده في رسالته في الأصول في إثبات كون القرآن عربياً ، وأنه يجب على كل مسلم أن يتعلم العربية ليقراء بها في الصلاة كما أنزله الله الخ ؟

(والجواب) عن هذه الشبهة أن صاحبها تقوّل على الشافعي ما لم يقل ، على أنه كان قد نقل بعض عبارته بتصرف ، ثم فسرها بما نقلناه عنه ، فقصّر في النقل ، وأخطأ في الفهم ، ولا نهمه بتعمّد التقوّل على الإمام الشافعي ، وهذا نصّ عبارة الأم :

« فان أم أعجمي أو لحن فافصح بأم القرآن ، أو لحن لحناً لا يحيل معنى شيء منها أجزأته وأجزأتهم ، وإن لحن فيها لحناً يحيل معنى شيء منها لم تجز من خلفه صلاتهم ، وأجزأته إذا لم يحسن غيره ، كما يجزيه أن يصلي بلا قراءة إذا لم يحسن القراءة . ومثل هذا إن أفظ منها بشيء ، بالأعجمية وهو لا يحسن غيره أجزأته صلاته ، ولم تجز من خلفه ، قرؤا معه أو لم يقرؤا ، وإذا ائتموا به فإن أقاما معاً أم القرآن أو نطق أحدهما بالأعجمية أو لسان أعجمي في شيء من القرآن غيرها أجزأته ومن خلفه صلاتهم إذا كان أراد القراءة لما نطق به من عجمة ولحن . فان أراد به كلاماً غير القراءة فسدت صلاته ، فان ائتموا به فسدت صلاتهم » اهـ

ذكرت هذه الأحكام في الام في فصل عنوانه (إمامة الأعجمي) والأعجمي كلاً أعجم من في لسانه لكنة وفهاة ، سواء كان عربياً أو عجمياً ، وضده مصحح الجيد النطق كما في المصباح وغيره . وحكم الأعجمي أنه يغتفر له ما ذكر آنفاً من اللحن في الصلاة منفرداً وإماماً أو منفرداً فقط ، كما يغتفر ترك القراءة فيها مطلقاً لمن لا يحسنها . وقوله الأخير الذي لم يفهمه السائل فكان محل الشبهة وهو « وإذا ائتموا به » الخ ، معناه أن الأعجمي الذي لا يحسن القراءة إذا أم مثله

فأقاما معاً أمّ القرآن أي أحسن كل من الامام والمأموم قراءة الفاتحة ، أو لحنا جميعاً في غير الفاتحة ، أو نطق أحدهما بالأعجمية أو لسان أعجمي في شيء من القرآن غير الفاتحة كانت صلاة كل منهما صحيحة ، لأن اللحن والعجمة والرطانة الأعجمية في غير الفاتحة لا تبطل الامامة ولا الصلاة إذ ركن القراءة في الصلاة هو الفاتحة ، وما عداه من القرآن فهو مستحب لا فرض ولا واجب — وليس عند الشافعي في الصلاة واجب غير فرض — والمفروض أن ما ذكر من النطق بالأعجمية أو باللسان الأعجمي في غير الفاتحة سببه العجز عن القراءة الفصيحة لا التلاعب ولا قصد غير القراءة ، والا بطلت صلاتهما .

ولا يدخل في هذا الباب شيء من تعدد ترجمة القرآن والاستغناء بالعجمي المترجم به عن القرآن العربي المنزل من عند الله تعالى ، وتسميته قرآناً . كيف وقد صرح الشافعي في الرسالة بوجوب قراءة القرآن في الصلاة وغيرها بالعربية كما أنزله الله تعالى ، وبوجوب أداء سائر الأذكار المأمور بها بالعربية أيضاً . وبوجوب تعلم العربية على كل مسلم لذلك . وهذا نص عبارته (كما في ص ٩ من الطبعة الأميرية التي مع كتاب الأم له) :

« فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده ، حتى يشهد به أن لا إله الا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله ، ويتلو به كتاب الله تعالى ، وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير ، وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك » الخ

هذا نص الشافعي بعد أن أطال في كون كل ما في القرآن عربي ، وكتب مذهبه متفقة في المسألة كسائر كتب المسلمين وأتباعه أشدّهم فيها — أليس من العجيب مع هذا أن يتجرأ عالم أزهرى فيعزوا إلى رواية الأم عن الشافعي ما يأتي على إطلاقه (١) إن للأعجمي أن ينطق بالقرآن مترجماً إلى غير العربية في الصلاة

(٢) وإن ما ينطق به إذا أراد القراءة به صحت صلاته وعدّ ما ينطق

قراءة وقرآناً

(٣ و ٤) وأنه يجوز وجود جماعة تصلي في مسجد يقرأ الامام في تلك الصلاة

بلسان أعجمي أم القرآن وغيرها من السور ماداموا لا يحسنون العربية
 أين ذكر الشافعي الترجمة وأباحها الا عجمي ؟ اللهم هذا افتراء عليه
 أين أجاز الشافعي إقامة الجماعة في مسجد يقرأ إمامه فيها الفاتحة وغيرها
 بلسان أعجمي الخ ؟ وعبارته المنقولة عنه آناً صريحة في كون عجز الا عجمي عن
 الافصاح ولو ببعض الفاتحة عذراً له دون من يصلي خلفه ، فانهم لا تصح صلاتهم
 معه . وعدم الافصاح بالالفاظ العربية شيء ، والترجمة بلسان عجمي شيء آخر
 وجملته القول أن عبارة الامام الشافعي في هذا المقام خاصة بمن لا يحسن
 النطق بالقرآن ، وما يعذر به وما لا يعذر به هو ومن يأتي به . ومثل هذا العجز
 معهود في كل زمان نسمعه بأذاننا ممن يتعلمون لغة غير لغتهم ولا يتقنونها من
 العرب أو العجم ، فهم يحرفون ويلحنون ويخلطون ألفاظاً من اللغة التي يحيدونها
 باللغة التي لا يحيدونها بغير اختيار . ونعيد القول ونؤكد ، بأن تعمد ترجمة القرآن
 والقراءة به لا تدخل في شيء من كلام الامام ، ولم تخطر ببال أحد من أتباعه في
 مذهبه عند ما شرحوا كلامه ، وفصلوا أحكامه ، ولا تخطر ببال أي قارئ له يفهم ما يقرأ
 ﴿ الشبهة الثالثة ﴾ ان الدلائل على وجوب فهم القرآن في الصلاة وتدبره فيها
 وفي خارجها صريحة والآيات الواردة فيها محكمة ، ولا يتم اداء هذا الواجب إلا
 بترجمة القرآن بلغات جميع الشعوب العجمية التي تدين بالاسلام . وما لا يتم
 الواجب الا به فهو واجب

والجواب عن هذه الشبهة من وجهين (أحدهما) ان الفهم والتدبر وما
 يراد بهما من الخشوع والاعتبار إنما يتم بتعلم المسلمين لغة الكتاب الالهي لا بتحويل
 الكتاب الالهي إلى لغاتهم كلها كما فصله الامام الشافعي في رسالة الأصول وأقره
 جميع المسلمين لسبق الاجماع وجريان العمل على ذلك في الصدر الأول . ويؤكد
 ان ترجمة القرآن ترجمة صحيحة تؤدي مافيه من المعاني والتأثير كما أراد الله تعالى
 متعذرة ومستلزمة لتغيير كلام الله ، وهذا من دليل وسند الاجماع على تحريمها
 فتعين أن يكون المسلمون تابعين لما أنزل الله تعالى دون أن يكون ما أنزله تعالى
 تابعاً للغاتهم . ولا يعقل أن يؤثر المؤمن بالله وبكتابه ورسوله لغة قوم على لغة

كتاب الله ورسوله ، ولهذا كان قدماء العجم من المسلمين يزاحمون العرب بالملك في تلقي العربية من اعراب البادية وفي جميع علومها وفنونها وآدابها كعلوم الشريعة نفسها ، وذلك ان إيمانهم كان برهانيا وجدانيا ، وما أحدث التنافس بين لغة الدين الذي عليه مدار سعادة الدارين ولغة الآباء من العجم الا بعض زنادقة الفرس الاولين وملاحدة الترك المتأخرين . وأما قدماء مسلمي الترك الذين أعرضوا عن العربية وفنونها فكانت آفتهم الجهل فالحوف من عودة السلطان والسيادة الى العرب — وهذا هو الذي أعدهم لقبول دسائس الافرنج بالدعوة الى عصبية الجنس واللغة التي قوضت سلطنتهم (امبراطوريتهم) العظمى بجهلهم ﴿ ثانيهما ﴾ ان مالا بد منه من التلاوة في الصلاة وهو المأخوذ وبعض الآيات أو السور القصيرة يمكن أن يفسر لكل مسلم يحفظه تفسيراً يتمكن به من فهم معناه والاعتبار به ، فهو لا يتوقف على ترجمته وتسميتها كلام الله كذبا على الله وخلافاً لنص كتاب الله واجماع المسلمين — فضلا عن ترجمة جميع القرآن كذلك ﴿ الشبهة الرابعة ﴾ مسألة تبليغ الدعوة إلى الاسلام . وقد بينا بطلانها من قبل ، ونزيدها هنا بيانا فنقول :

لئن كان اطلاع بعض الأفراد من أعاجم الشرق والغرب على ترجمة القرآن سبباً لاسلامهم فعلته أنهم عرفوا منها أصول الاسلام ومقاصده كلها أو بعضها ، وذلك كاف لتفضيله على غيره من الأديان كلها ، ولم يكن سببه ترجمته كتأثير أصله المعجز للبشر ، في إقناع العقول ، وهداية القلوب ، الذي كان سبب اهتداء العرب ، وقلب طباعهم ، وجمع كلمتهم ، وارتفاع رايهم ، وخضوع الامم والشعوب لهم . ولو بلغت هذه الأصول والمقاصد للأعاجم بلغاتهم بأسلوب آخر بأن يذكر كل أصل في فصل خاص مع الشواهد عليه من القرآن والسنة ، ببيان معاني نصوصها بالتفسير ، وإقامة الأدلة عليه من النقل والعقل — لكان يكون ذلك أقرب الى الإقناع ، وأشد تأثيراً في هداية المستعد للاسلام . فان هذه هي الطريقة المثلى للدعوة ، وهي التي جرى عليها مسلمو خير القرون ، وشهد لهم بذلك أصدق الشهود ، وأبعدها عن الجرح والطعن — وهي

سيرتهم الفضلى في فتوحهم ، وعدلهم المطلق في أحكامهم ، وصلاحهم وإصلاحهم في أعمالهم ، وبذلك انتشر الاسلام في الشرق والغرب ، وساد أهله الأمم والشعوب بسرعة لم يعرف لها نظير في التاريخ

فاسلام الأمة العربية كان بتأثير هداية القرآن وهدى النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده به ، كما قال تعالى (إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم * يهدي به من نشاء من عبادنا * ويهدي به كثيراً * يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام) وقال لثيبه (وجاهدكم به جهاداً كبيراً) وقد كان كل ما كان من اضطهاد رؤساء قومه المعاندين له (ص) لأجل صدّه عن تبليغ القرآن للعرب ، لحزمهم بما يكون من جذبهم به الى اتباعه كما قال لهم عمه أبو لهب في أول العهد بتبليغهم الدعوة : خذوا على يدي ، قبل أن تجتمع العرب عليه . ولم يكن (ص) يطلب منهم ثم من كل من كان يعرض نفسه عليهم في الموسم الاحمائية ليبلغ دعوة ربه . ولما أسلم من أسلم من الانصار في موسم الحج سرّاً ، ونشروا الدعوة في عاصمتهم يثرب ، وصار لهم قوة يحمونه بهامن قريش ، هاجر اليهم . فما زالت قريش تقاتله إلى أن رضي منهم بعد استكمال قوته أن يصالحهم في الحديبية بالشروط التي يرضونها مع كراهة أصحابه كلهم لها في مقابلة الشرط الوحيد الذي كان هو أهم المهمات عنده عليه صلوات الله وسلامه ، وهو حرية الاختلاط والاجتماع بينه وبين سائر العرب ، لعلمه بأن سماعهم للقرآن ولا سيما منه كاف لاسلام السواد الأعظم منهم ، وكذلك كان وكذلك ما فعل خلفاؤه وأصحابه الهادون المهديون من العجائب في نشر الاسلام وفتح الاقطار ، ، وثل عروش أعظم دول الأرض قوة وعظمة ونظاماً وتشريعاً وحضارة ، وتبديل ممالكهم وشعوبها بذلك كله ما هو خير منه — ما فعلوا ذلك كله إلا بتأثير القرآن

وأما انتشار الاسلام في الأعاجم فقد كان بتبليغ الصحابة ثم من تبعهم في هديهم من العرب فالعجم للدعوة ، وكان برهانهم عليها من أحوالهم الصالحة وسيرتهم الحسنى أقوى تأثيراً في تلك الشعوب من أقوالهم التي كانت تنقل اليها بالترجمة ، ولم ينتشر الاسلام في شعب منها بترجمة القرآن بلغته ، وقراءتهم

لترجمته ، وإنما كانت درجة الهدى والعلم والعمل ترتفع فيهم بقدر تدبرهم له بعد تعلم لغته ، فكان من متقني لغة القرآن من الموالي كبار الأئمة المجتهدين من أهل الحديث وأهل الرأي ، وجهابذة علوم اللغة وفنونها ، وأفراد العباد ، ونوابغ الأدباء ، وخولة الشعراء

وقد كان إيمانهم الصحيح بتلك الدعوة المثلى هو الذي حملهم على طلب لغة الدين (العربية) من غير إلزام حاكم ، ولا نظام تعليم اجباري تؤسس له المدارس وقد ترجم القرآن في هذه القرون الأخيرة بأشهر لغات الشعوب الكبيرة من غربية وشرقية فكانت ترجمته مشار الشبهات وسبباً للمطاعن ، أكثر مما كانت سبباً للاهتداء الى الاسلام ،

(فان قيل) إن مشار الشبهات لم يكن من الترجمة بل من الخطأ فيها ، وذلك يتلافى بالترجمة الصحيحة التي ندعو اليها ، وإن سبب الطعن لم يكن إلا سوء قصد من أعداء الاسلام من دعاة النصرانية أو الملاحدة وهؤلاء يطعنون في القرآن العربي المنزل أيضاً

(قلت) إني على علمي بهذا أقول إن الترجمة أكبر عون على الأمرين فإن الذي يطعن في القرآن المنزل إما أن يكون ضعيفاً في اللغة العربية أو حاذقاً لها راسخاً فيها — فالأول شبيه بمن يحاول فهم القرآن من الترجمة أكثر مما يؤتى من جهله باللغة ، وأما الثاني فهو يتكاف الطعن تكافاً يكابر به وجدانه ، ويغالב ذوقه وبيانه ، فيجنيء طعنه ضعيفاً سخيلاً ، ويكون الرد عليه سهل المسلك ، واضح المنهج ، وقلما يكون الدفاع عن الترجمة كذلك وإن كانت صحيحة ، ولن تكون صحيحة إلا في بعض الجمل أو الآيات القصيرة . دون السور والآيات الطويلة . بل بعض المفردات تتعذر ترجمتها بمفردات من اللغات الأخرى تؤدي المراد منها . وأنه ليوحد في كل لغة من هذه المفردات التي لا يوجد لها مرادف في لغة أخرى . وفي كلام بعض العارفين باللغة العربية وغيرهم من اللغات المشهورة ما يدل على أن العربية اغنانهم بهذه المفردات ، دع ما لها من الخصائص في فنون المجاز والكنائيات .

تعذر ترجمة القرآن

قد تكرر في كلامنا الجزم بتعذر ترجمة القرآن والمسلم الصحيح الاسلام لا يحتاج الى دليل على هذا لأنه يؤمن بأن القرآن معجز للبشر بأسلوبه ونظمه العربي المنزل ، كما أنه معجز بهدايته وإصلاحه للبشر ، وقد تحدى النبي (ص) العرب بهذا الاعجاز وتحدى المسلمون به من بعدهم فثبت عجز الجميع عن الاتيان بمثله ، وصدق قوله عز وجل (قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً) (١٧ : ٨٩) والترجمة لا تكون صحيحة إلا اذا كانت مثل الأصل ، فلا آية نص قطعي على عجز الانس والجن عن الاتيان بمثله ولو كان بعضهم عوناً ومساعداً لبعض فكيف يمكن أن يأتي بمثله فرد أو جماعة ؟

وإن الذين يريدون ترجمته من الترك لصرف قومهم بها عن الكتاب المنزل من عند الله ليسوا بمؤمنين به فتقوم عليهم هذه الحجة ، وإن كثيراً من المسلمين المقلدين الذين يحلون كثيراً من أصول الاسلام وفروعه لينخدعون بشبهات القائلين بترجمة الكلام الالهي باللغات المختلفة ولا يدرون أنه غير ممكن ولا أنه غير جائز ، واذ قد بينا للفريقين عدم جوازهما يترتب عليهما من المفاسد بالادلة المقنعة وجب ان نبين لهذا الدلائل على عدم إمكانها من جهة اللغة ، ولا تقتصر على بيانها من جهة الشرع فقط

وقد علم أننا نعني بالترجمة حقيقة معناها والمراد منها الذي هو محل النزاع وهو التعبير عن الآيات العربية بما يؤدي معانيها وتأثيرها من لغة أخرى وإن توفية هذا الموضوع حقه يقتضي تأليف كتاب مستقل ولكننا نكتفي بقليل من الشواهد تغني عن الكثير ونبدأ بالمفردات ونثني بالجل ثم نعززها بكلمة في الأساليب

أما المفردات فاما حقيقة وإما مجاز وإما كناية وكل منها إما لغوي سبق به استعمال العرب وإما شرعي أو مما انفرد به التنزيل ، ومنها المشترك الذي وضع لعدة معان في اللغة تعرف المراد منها بالقرائن . ومن علماء اللغة والأصول من أثبت

أن اللفظ قد يستعمل في حقيقته ومجازه والمشارك في معنیه أو معانيه إذا لم يمنع من ذلك مانع ، وقد جرى على هذا الجمع شيخ المفسرين الامام محمد بن جرير الطبري في تفسيره وتبعناه فيه . ثم إن هذه المفردات تنقسم الى أسماء وأفعال وحروف معان وكل منها أقسام لكل منها مواقع في الاستعمال

ومن المعلوم بالقطع لدى العارفين باللغات المتعددة أنه لا يمكن أن تتفق لغتان من لغات العالم في جميع مفرداتها ، ولا في طرق دلالتها ، وإذا فرض اتفاق لغتين في حقيقة لفظ واحد ومجازه وكنايته بحيث يترجم أحدهما بالآخر مهما يكن المراد منه للمتكلم فلن يمكن مثل هذا في الأوضاع الجديدة الشرعية والعرفية كالالفاظ الموضوعية في القرآن لصفات الله تعالى وغير ذلك من عالم الغيب أو لبعض العبادات . ولذلك ذهب بعض علماء اللغات وعلماء الاجتماع الى استحالة قيام لغة مقام أخرى في آدابها وعارفها ومعانيها العقلية والشعرية

مثال ذلك الأسماء الموضوعية ليوم القيامة وهي كثيرة وكل لفظ منها له معنى تدل عليه مادته العربية وهذا المعنى مراد لتحقيقه في ذلك اليوم كالواقعة والقارعة والطامة والصاخة والحاقة والغاشية الخ وقد أقت الحجة على طيب تركي في القسطنطينية بهذه الألفاظ إذ زعم أنه يترجم القرآن المجيد — وهو لا يحسن التعبير عن مراده باللغة العربية كما يجب — قلت له : لكم أن تفسروه بالتركية كما فعل بعض علمائكم من قبل . وأما الترجمة فهي مما يتعذر على أهل اللغات التي هي أغنى من لغتكم وأوسع وإن اتقنوا العربية ... ثم سألته كيف تترجم هذه المفردات الموضوعية ليوم القيامة ؟ قال أنه يترجمها بيوم القيامة . قلت إذا تفوت المعاني الاشتقاقية المقصودة بالذات من هذه الاسماء وهي بيان صفات ذلك اليوم مبدأ غاية وما يقع فيه ، وما فيها من الوعظ والنذر المؤثرة في الخوف والرجاء ، والرادعة عن المعاصي . وإذا ترجمت بمعناها الاشتقاقية لم يفهم منها أن المراد بها صفة يوم القيامة ، فإن القارعة اسم فاعل يوصف به في الحقيقة امرأة تقرع أحدًا بالقرعة ، وفي المجاز داهية تقرع القلوب بأهوالها ، والقرع في أصل اللغة ضرب شيء على شيء — كما قال الراغب — وأخص منها (الصاخة) وهي الضربة ذات الصوت

الشديد الذي يصيح المسامع أي يقرعها حتى يصمها أو يكاد ، أو الذي يضطرها
إلى الاصاخة والاصفاء.

وإذا أنت فسرت الكلمة بيوم القيامة ، ووصفته بالقارعة في سورتها ،
وبالصاخة في سورة (عبس وتولى) تكون قد انفلت من أرق الترجمة إلى سعة
التفسير ، وحيث قد تكون عرضة لغلط في التفسير يضيع به شيء من مراد الله تعالى
من هذه الألفاظ . وإذا كان قد وقع في هذا بعض المفسرين بالعربية ، فالمترجم
بلغة غير العربية أولى بالغلط ، فإن بعض المفسرين قال : إن المراد بالقارعة الداهية
التي تقرع القلوب . وهذا التفسير مردود بدلالة القرآن نفسه ، فإن الله تعالى يقول
في شرح هذا القرع : (إذا وقعت الواقعة * ليس لوقعتها كاذبة * خافضة
رافعة * إذا رجّت الأرض رجاً * وبسطت الجبال بساً * فكانت هباء
منبثاً) (٥٦ : ١ - ٧) فهذا عين المراد من قوله تعالى (القارعة ما القارعة ؟ وما أدراك
ما القارعة ؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث * وتكون الجبال كالعهن المنفوش)
ويوضح هذا من نظريات الهيئة الفلكية ما ذهب إليه بعض الفلكيين من
أن خراب هذا العالم لا يتصور إلا بدنو بعض النجوم ذوات الأذئاب من الأرض
وصدمه أو قرعه لها قرعة شديدة على نسبة قوة الجذب ، تبس به الجبال أي تنفقت
حتى تكون هباء منبثاً في الفضاء ، وحيث ييطل نظام الحاذبية العامة ، فتنثر
الكواكب وتتصادم كما قال تعالى في وصف ذلك اليوم (وإذا الكواكب انثرت)
فانطباق الآيات المحتملة الواردة في وصف يوم القيامة من السور المتفرقة على
على هذه النظرية الفلكية التي لم تكن في عصر التنزيل معروفة للعرب ولا لغيرهم
من علماء الفلك على الطريق القديم ، قد تعد في هذا العصر من معجزات القرآن
وعجائبه ، وفاقا لما ورد في وصفه من الأثر (ولا تنتهي عجائبه) ولكنه لا يظهر
من ترجمة القرآن الحرفية ، فيكون قصورها وعدم موافقتها للأصل من طرق متعددة
فلما سمع مني ذلك الطبيب التركي المغرور هذا الشرح بهت ولم يجر جواباً
- على أننا رأينا في الصحف أن الذين شرعوا يترجمون القرآن في هذه الأيام
قد فسروا (يوم الدين) في الفاتحة بيوم القيامة ، والدين الجزاء على الأعمال ،

وذكره مقصود بالذات ، وله من التأثير ما ليس ليوم القيامة ، فانه يذكر التالي للفتحة في الصلاة وغيرها بأن الله سبحانه على أعماله ويمجز به بها « ان خبراً فخير ، وان شرّاً شر »

واذكر من مفردات الافعال دلالة صيغها من نحو التكلف والتكثير والمشاركة والمطاوعة الخ ومن مفردات حروف المعاني والأدوات الفروق في العطف ونكت وضع بعضها في موضع الآخر كقوله في سورة الانعام (قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين (٦ : ١١) وقوله في سورة العنكبوت (قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق (٢٩ : ٢٠) فعطف النظر في الأول بتم المفيدة للتراخي وفي الثاني بالفاء المفيدة للتعقيب . فهل يوجد في سائر اللغات مثل هذا العطف الذي تقتضيه المعاني كما بيناه في تفسير الآية الاولى مع مقارنات أخرى (ص ٣٢١ ج ٧ تفسير) وله نظائر أخرى في تفسيرنا

واذكر من معاني الأدوات ما حققه الامام عبد القاهر الجرجاني من الفرق بين الحصر بأنما والحصر بحرفي النفي والاثبات كقولك : ما هو إلا كذا . وهو أن موضوع « إنما » على أن تحيي الخبر لا يجبله المخاطب ولا يدفع صحته أو لما نزل هذه المنزلة ، وأن الخبر بالنفي والاثبات يكون للأمر ينكره المخاطب ويشك فيه وقد ذكرنا هذه القاعدة بالأمثلة في تفسير قوله تعالى من سورة الانعام (قل لا أجد فيما أوحى إليّ محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فانه رجس أو فسقاً أهلّ لغير الله به ٦ : ١٤٥) وبيننا سبب حصر هذا المعنى بأنما في سورتي النحل والبقرة وان الجمع بينهما هو أن آية الانعام هي أول ما نزل في هذا الحصر فكان لما ينكره المشركون ويجبله المسلمون ، وان آيتي النحل والبقرة نزلتا بعد ذلك فكانت في معنى صار معروفاً . فهل يوجد مثل الفرق في الأدوات في اللغة التركية وغيرها ؟ وهل يفهم المترجمون هذه الدقائق في الكتاب الآلهي فيراعونها في ترجمتهم ان كانت لغتهم تساعد على ذلك ؟ ومن هذا الباب الفرق بين إن وإذا الشرطيتين ذكرني به قولي الآن « إن

كانت لغتهم تساعدهم على ذلك » وهو ان الأصل في شرط إن يكون مما يجبهه المحاطب أو ينكره أو يشك فيه أو ما ينزل هذه المنزلة ، وان شرط اذا بخلافه كما هو مقرر في علمي المعاني والنحو بأمثلته .

وأما الجمل فأكتفي منها بإيراد شاهد واحد وهي الجملة المقيدة بالحال والفرق فيها بين الحال المفردة وجملة الحال ويترتب على ذلك أحكام شرعية كما بيناه في تفسير قوله تعالى من سورة النساء (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا - ٤٣: ٤) فقوله تعالى (وأنتم سكارى) جملة حالية مقيدة للنهي وقوله (جنباً) حال مفردة مقيدة له أيضاً ، ولكن الأولى تفيد النهي عن السكر قبل الصلاة لثلاثي وقت الصلاة في حال السكر فيضطر السكران إلى ترك الصلاة أو إلى أدائها وهو سكران وهو المنهي عنه في الآية . وأما الثانية فلا تدل على ترك أسباب الجنابة قبل وقت الصلاة ولا في وقتها إلا أن يعلم انه لا يتمكن من فعل الطهارة وأداء الصلاة قبل ذهاب الوقت . ومثاله ما قاله الفقهاء في النذر وهو ان من قال : لله عليّ أن أعتكف صائماً وجب عليه أن يصوم لأجل الاعتكاف ولا يجزئه أن يعتكف في رمضان ، ومن قال : لله عليّ أن أعتكف وأنا صائم لا يلزمه صوم لأجل الاعتكاف بل يجزئه أن يعتكف في رمضان . ويراجع وجه كل منهما في تفسير الآية (ص ١١٥ ج ٥ تفسير) فهل يفهم مترجم القرآن بالتركية مثل هذه الدقائق ؟ وهل تساعده لغته على مراعاتها ان كان يفهمها ؟ أم يحتاج الى شرح وتفسير لبيانها فيكون مفسراً لا مترجماً ؟ هذا شاهد من شواهد دقة التعبير في الأحكام الشرعية العملية . وأما دقة التعبير ، وبلاغته في الوصف المفيد للموعظة والتأثير ، فمن عجائب شواهد وصف الظالمين يوم القيامة في قوله تعالى من سورة ابراهيم (انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار * مهطعين مقنعي رءوسهم لا يرتد اليهم طرفهم * وأقندتهم هواء) (٤٣ و ٤٢) شخوص الأبصار عبارة عن ارتفاعها كون أجفانها مفتوحة ساكة لا تطرف (مهطعين) من أھطع البعير اذا صوّب عنقه ومد بصره ، وقيل الاھطاع أن تقبل بصرك على المرئي تدبم النظر اليه لا تلتفت الى غيره ويأتي بمعنى الاسراع . و (مقنعي

رءوسهم) من أقنع البعير رأسه الى الحوض ليشرب اذا رفعه، وقيل انه يكون رفعا وخفضا فبومن أسماء الاضداد، وقوله (لا يرتد اليهم طرفهم) معناه ان لهم في شخوص الأرباب وإعطائها مع امتداد الاعناق وتصويبها إلى ما تنظر إليه شغلا شاغلا لما ان ترجع اليهم فتكون طوع ارادتهم بوجهونها حيث شاؤا ، بل هم في هول وكرب لامشيئة ولا سلطان لهم معهم على أبصارهم، بل عيونهم ممدودة مفتوحة لا تطرف ولا تتحرك ولا تتوجه الى شيء اخر بتصويب ولا تصعيد . ثم بين علة هذا وسببه في النفس فقال (وأقنعتهم هواء) أي خلاء خاوية من العقل فاقدة للقوة والارادة .

لعمري الحق اذا تصور من يفهم هذا الوصف حق الفهم قوما هذه حالهم في ذلك اليوم حتى كأنه يراهم ، ليأخذن الرعب بمخنقه ، وليستحوذن الذعر على شعوره وادراكه ، ولا سيما اذا كن من العرب الخلدص أو الاعراب الاتحاح ،

واذ كر من الكنايات مثل الرفث وافضاء الزوج الى الزوج وقوله تعالى (فلما تفشاهما حلمات حملا خفيا) وقوله تعالى (أولا مسمن النساء) وقوله (نساؤكم حرث لكم) وقوله (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) فاذا فرضنا أن في اللغة التركية وغيرها لفظا بمعنى التفشي الدال على الستر ولفظا بمعنى الحرث وهو الزرع لأن معانيهما كالس والملازمة مشتركة بين الشعوب فهل تستعمل هذه الالفاظ وما في معناها في لغاتهم كناية عن الوظيفة الزوجية السرية كما تستعمل في العربية؟ وأما أسلوب القرآن فالكلام فيه هو البحر الخضم ، والقاموس المحيط الأعظم ، فانه أظهر وجوه الإعجاز اللفظية ، وذلك أنه يمزج فنون الكلام ، وينظم مقاصد الهداية والارشاد ، على اختلاف أنواعها ، وتباين موضوعاتها ، مزجا متلائما ، ونظما متناسبا متناسقا ، موافقا للذوق السليم ، مطابقا لنكت البلاغة . فالحقائد والآهية ، والدلائل العلمية والعقلية ، والأخبار الغيبية ، والسنن الكونية والاجتماعية ، والمواظ الأخلاقية والأدبية ، وأحكام العبادات والمعاملات القضائية والسياسية ، وقصص الانبياء ، ووصف الأرض والسماء ، وما فيهما من جمادات وأحياء ، وما بينهما من هواء وهباء ، تراه كله في السورة الواحدة ، وترى الكثير منه في آية واحدة ، بعبارة بدیعة ، وثيرة ، ينتقل فيها العقل من فائدة إلى فائدة ، ويتقلب

فيها القلب من موعظة إلى موعظة، مع منتهى الاحكام والمناسبة، بحيث لا تمل تلاوته، ولا تفتأ تتجدد هدايته ، حتى إن بعض الأدباء وأهل الذوق في اللغة العربية من غير المسلمين يترددون في ليالي رمضان على بيوت معارفهم من المسلمين ، ليسمعوا القرآن ، ويمتعوا قلوبهم وأذواقهم بسماع ترتيله ، بذلك النظم الذي ليس بشعر ولا سجع ، ولا كلام مرسل ، بل هو نظم خاص قابل للأداء باللغات المختلفة المؤثرة ، على تفاوت آياته وفواصله في الطول والقصر ، فالآية قد تكون كلمة مفردة أو كلمتين ، وجملة أو جملتين ، أو جملاً قليلة أو كثيرة ، وكلها مخالفة لسائر أساليب الكلام العربي المشور والمنظوم ، ولكل نوع منها تأثير غريب في ترتيلها وتجويدها ، بالأصوات الملائمة لمعانيها

صليت الفجر مرة في أهل بيتي بسورة القمر ، وتلوتهما بصوت خاشع صاعد مناسب لزواجرها ونذرهما ، فقالت لي الوالدة : إن هذه النذر تقصم الظهر ، وصارت تسميها سورة النذر . وقالت مثل هذا القول مرة أخرى في سورة (ق) فهل يُتصور مثل هذا التأثير للترجمة التركية أو غيرها من لغات الأعاجم في أنفس أهلها كما يؤثر في أنفسهم مادون القرآن من كلام بلغاتهم ؟ كلا

نموذج من ترجمة تركية

إنتي بعد كتابة ما ذكر تذكرت أن عند بعض معارف ترجمة تركية للقرآن فاستعرتها منه فاذا هي ترجمة جميل بن سعيد — وسيأتي ذكرها وإذا فيها من النقص والحذف والخطأ فوق ما كنت أظن ، ويظن أنه أخذها من الترجمة الفرنسية لانه هو لا يعرف العربية ، وهذه جرأة قبيحة لا تصدر عن رجل يؤمن بالله وكتابه ورسوله ، وتدل على سوء نية هؤلاء الناس في الترجمة وكون غرضهم منها العبث بدين الاسلام وتنفير الترك منه ، وفتح أبواب الطعن لهم فيه . وقد راجعنا فيها ما ذكرنا من أساء يوم القيامة فوجدناه يذكر الفاظها العربية ويفسرهما بيوم القيامة . وأما كنايات الوقاع فحذف منها قوله تعالى (فلما تعشاها) واكتفى بكلمة بما يدل على الحمل

وترجم الملامسة بامعناه وإذا وجدت من المناسبات الجنسية مع النساء فنظفوا.

وفيه ما فيه . وأما الحرث فترجمه بكلمة « تارلا » وهي الأرض المعدة لزرع الحبوب دون المشجرة ومن المعلوم أن الكناية تجامع الحقيقة فاحلال الرث الى النساء في ليالي رمضان يدل بمفهومه على حظر الرث بالقول على الصائم وهو المعنى الحقيقي للكلمة كما يدل على تحريم الفعل المكنى عنه . والترجمة التركية لا تفيد الدلائل وترجم قوله تعالى (لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى) الخ بما معناه : لا تصلوا في حال سكركم بل انتظروا أن تجيئوا الى حال يمكنكم أن تفهموا فيها ماتقولون - ولا تعبدوا في حال كونكم جنباً بل انتظروا الغسل . وهذه ترجمة تفسيرية باطلة من وجوه كما يرى القاري وليس فيها تفريق بين الحامين ولا بين الحكمين . وأما قوله تعالى في الظالمين (إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار ، مهطعين مقنعي رؤسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء) فقد ترجمه بما معناه الحرفي : يمهلمهم الله الى يوم يعطفون فيه أنظارهم الى السماء بصورة كاملة ، وستبقى قلوبهم فارغة ، وأنظارهم ثابتة ، وهم يسرعون بعجلة رفعت رؤسهم اه فزاد على الاصل توجيه النظر الى السماء وقوله بصورة كاملة أراد به تفسير شخوص البصر وهو لا يؤدي معناه ولا يصور ذلك الوصف البليغ المؤثر ' للابصار الشاحصة ، والرؤوس المنقعة ، والاعناق المهطعة ، بل لم يذكر الرؤوس والاعناق البتة . واذا كان بهذه الدركة من العجز مع استعانتة بالالفاظ العربية فكيف تكون ترجمتهم لكتاب الله تعالى اذا حاولوا أن تكون تركية خالصة خالية من الالفاظ العربية كما يطلب غلاة غوانهم ؟

هذا وان في هذه الترجمة من الغلط وتحريف المعاني والزيادة والنقصان مالا يعقل له المطلع عليه سبباً الا تعمد الاضلال لأن الجهل وحده لا يهبط بهذا المترجم الى هذا الدرك الأسفل مع ادعائه الوقوف عند حدود التعبير عن مدلول اللفظ العربي بلفظ تركي كوظيفة مترجمي المحاكم القضائية

فمن التحريف المحل الدال على سوء النية ترجمة قوله تعالى (وأوحينا الى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة) (سورة يونس آية ٨٧) اتفاق مفسرو السلف والخلف على ان معنى اتخاذ بيوتهم قبلة أن يصلوا فيها

فكانه قال اجعلوها مساجد ، وهو الصحيح - أو ان وجهوها إلى القبلة - قيل هي الكعبة وقيل بيت المقدس . إلا ما ذكره بعضهم من احتمال جعلها متقابلة متقاربة ولكن المترجم التركي ترجمها بقوله

« قومكز ايجون مصرده خانه لانشا ايديكز . وپوتلرني قبله طرفنه توجيه ايديكز » أي أنشئوا في مصر بيوتاً لقومكم ووجهوا أضواءها لجهة القبلة (؟) فما قول العالم الاسلامي في ترجمة للقرآن تعلم الترك ان الله تعالى أجاز لبني اسرائيل اتخاذ الاصنام . والعياذ بالله تعالى .

وليس هذا هو الغلط الوحيد في ترجمة هذه الآية الكريمة بل هو الأنحس وفيها أيضاً أنه ترجم تبوأ البيوت بإنشاء البيوت وهو غلط وإنما معناه سكنها ومن الحذف والاسقاط انه أسقط من ترجمة سورة البقرة قوله تعالى (ثم استوى إلى السماء (١ : ٢٨) وأسقط ذكر المن والسلوى من الآية ٤٤ منها - وأسقط وصف القرآن بالقيم من أول سورة الكهف والأمر بالسجود والاقتراب من آخر سورة العلق ... وغير ذلك مما يشق إحصاؤه

نعم قد بلغنا ان رئيس الأمور الدينية في الجمهورية التركية قد أعلن ان هذه الترجمة مملوءة بالأغلاط فلا يجوز الاعتماد عليها . ولكن هذه الحكومة لم تجمع نسخها وتمنع استعمالها وطبعها فهي منتشرة . وبلغنا انها ألفت لجنة لترجمة القرآن أي مسلم يعتمد عليها وعلى لجنتها في عمل بعده المسلمون العارفون بالاسلام جنابة عليه وهدماً له ؟

صفة ترجمات القرآن التركية

وقد نشرت جريدة الأخبار المصرية رسالة لمراسلها من الاستانة^(١) في هذا الموضوع جاء فيها بعد الموافقة على ترجمة الترك للقرآن وتحييدها مانصه :

« كان أول مترجم للقرآن الكريم زكي افندي مغامر ، وهو مسيحي سوري وقد اطلعنا على ترجمته صدفة قبل طبعها ، فأبدينا رأينا في الحال ، وكنا السبب في عدم طبعها ، ثم قام على أثر ذلك الشيخ محسن فاني (هو حسين كاظم بك)

(١) هو عمر رضا افندي المصري من محوري الجرائد التركية

أحد أعلام تركيا في الأدب والفضل ، وتصدى لترجمة القرآن الكريم مع جماعة من زملائه ، وقد رأيناه لا يؤدي المعاني حقها ، لا يؤديها في أحسن صورة يمكن أن تؤدي بها في اللغة التركية ، ولذلك فأننا^(١) انتقدناه مراراً

ثم قام بعدهما جميل سعيد بك حفيد كمال باشا ناظر المعارف الأسبق ، فترجم القرآن . لقد كان المنتظر أن تكون الترجمة الثانية أحسن وأكمل من الأولى ، إنما لم يتحقق ذلك الأمل ، ولذلك فأننا^(٢) قد انتقدنا جميل بك أمراً انتقاداً ، ولم نترك له أي منفذ للتخلص ، وقد أراد حضرته أن يبيِّننا على انتقاداتنا بتخفيف أهمية أخطائه فلم يفلح في ذلك ، بل كان جوابه أعدل شاهد على أنه غير كفء للعمل الذي أراد أن يقوم به . والأدهى من ذلك أننا عند انتقادنا له ظننا أنه ترجم القرآن من لغة من لغات أوروبا ، لا من أصله العربي ، واستدلنا على ذلك ببعض الدلائل ، فلم يستطع أن يبيِّننا على ذلك ببنت شفة ، ولذلك فأننا^(٣) في مقالاتنا الثانية شددنا عليه الحملة لا آخر درجة ، وقلنا له : أنه فضح الشعب التركي باقتراف هذه الجريرة المدهشة ، لأن الشعب التركي شعب مسلم منذ عشرات القرون ، شعب يخدم المدنية الإسلامية ، ويتولى زعامة الأمم الإسلامية منذ قرون ، شعب يفهم القرآن الكريم من أصله العربي منذ قرون ، شعب أنجب المتأخرين من العلماء الذين فسروا القرآن ، وتبحروا في جميع العلوم المستفادة منه . فعار أن يقرأ ترجمة القرآن في هذا القرن من لغة مبشر متعصب ! وقد أخرجنا لذلك المترجم كثيراً من أخطائه التي لم يستمع أن يرد عليها . وعدا هذا فإن رئاسة الأمور الدينية في أنقرة لم تتأخر مطلقاً في القيام بواجبها ، بل إنها عند انتشار كل ترجمة من هذه التراجم حذرت الناس منها ونبهتهم إلى ما فيها من التحريفات . وبذلك قضت على تلك الكتب بما تستحقها اهـ

المراد منه

(١) هذا التعبير أي تأخير الفاء وجعل ما قبلها متعلّقاً بما بعدها مما فشافي الجرائد وهو خطأ صوابه هنا : فلذلك انتقدناه الخ (٢) و (٣) تراجع الحاشية السابقة

وجاء في جريدة الاهرام في ٢٩ رمضان سنة ١٣٤٢ مانصه :

ترجمة القرآن بالتركية

أقدم فريق من الترك أخيراً على تنفيذ الفكرة التي طالما تمنوا تنفيذها ، وهي أن يترجموا القرآن بالتركية ، ويستغنوا به عن النظم العربي المبين ، فشرع مصطفى افندي العينتابي وزير الحقانية السابق ، والشيخ محسن فاني ، ومصطفى بك ، وسيف الدين بك في نشر الترجمة التركية بأقلامهم . وقد أنشأت مجلة (سبيل الرشاد) التركية مقالة علمية جلية في انتقاد هذه الترجمة ، وبيان مواطن الخلل فيها ، وقدمت لذلك نموذجاً من الغلطات الموجودة في ترجمة (سورة الفاتحة) فقط ، فبلغت ست غلطات لا يجوز التسامح في واحدة منها . فمن ذلك خطأهم في وضع لفظ يدل على المعنى المندمج في حرف (أل) من (الحد) وحشوه لفظاً زائداً في ترجمة (الرحمن الرحيم) وتقول المجلة التركية إنهم قطعوا بذلك نظم الكلمات القدسية ، بل سحقتها ما فيها من الدرر ، وترجموا وغيروا لفظ (يوم الدين) بلفظ (يوم القيامة) وقد أبانت المجلة التركية الفروق العظيمة بين اللفظين وزادوا في الفاتحة نداء «يا الله» مرتين بلا لزوم . وبذلك حاولوا بلاغة القرآن وإيجازه الى شكل غير لطيف ، وترجموا كلمة (إهدنا) بلفظ «أرنا» قالت المجلة : وبذلك نحوا نحو مذهب المعتزلة ، ولا ندري أقصدوا ذلك أم هي رمية من غير رام ؟ وحرفوا نظم (صراط الذين أنعمت عليهم) فجعلوا «الصراط» في الترجمة مفعول الانعام ، وهو مفعول الهداية ، فجاءت ترجمتهم هكذا : «الصراط الذي أنعمته على غير المغضوب عليهم ولا الضالين»

قالت مجلة (سبيل الرشاد) : والحق أن جرأة أناس هذا مبلغ علمهم بلغة القرآن ، على أن يترجموا القرآن لما يدعوا الى الأسف ، وإنه لاثم عظيم ، قالت : ورجاؤنا اليهم أن يستغفروا الله مما ارتكبوا من الاثم العظيم ، وأن يتوبوا اليه ، ويتحولوا عن هذا العمل السقيم الذي حاولوه اه

وتقول بلغنا انهم لم يتوبوا وانهم مأمورون بذلك من حكومة انقره وان ترجمتهم ستكون الرسمية والله أعلم

قد علم مما تقدم أن كل ترجمة حاولها الترك قاصرة عن أداء معاني القرآن الظاهرة التي يفهمها كل قاري يسهل التعبير عنها بكل لغة ، دع ما أشرنا إليه من المعاني الدقيقة ، والافصاف الممتازة في البلاغة ، وأسماء الله تعالى وصفاته وعالم الغيب ، والتعبير عنها بالمفردات والجل والاساليب الخاصة باللغة العربية دون لغات العجم ولا سيما التركية الفقيرة ، وهذا يفتح أبوابا واسعة للشبهات والمطاعن فيه ويسد أبوابا واسعة لضروب من التفسير والتأويل الدافعة لها ، وضروب من المعارف هي من أعظم الآيات البينات له . وقد علمنا أن الترك حظروا تعليم اللغة العربية وفنونها والعلوم الشرعية في بلادهم . فعلى هذا لا يجد قاري ، ترجمتهم التركية للقرآن في الاجيال الآتية مرجعا لتفسير هذه الترجمة إذا هو استشكل أو طعن له أحد في شيء منها وأضرب لذلك من المثل قوله تعالى (والتين والزيتون) الذي سأل عنه مصطفى كمال باشا بعض علمائهم فأجابه بأن الجواب لا يمكن بيانه في أقل من نصف ساعة ، فهزأ به الباشا ، وأراد أن يجعله مثالا في الجهل ، وهو أجدر بهذا الوصف في هذا المقام لتوهمه أنه يكفي في الجواب أن يذكر له مرادف التين بالتركية وهو « إنجير » وذلك العالم يعذر إذا اعتقد أن هذا الرجل الكبير في مقامه وفي معارفه العسكرية لا يعقل أن يسأل عن تفسير بعض المفردات العربية بما يقابها في التركية . واعتقد أنه إنما يريد بالسؤال معنى إقسام الله تعالى ببعض الشجر والبقاع والبلاد وحكمته ، كما إذا سأل هذا الفقيه من الباشا عما يسميه رجال الحرب « خط الرجعة » مثلاً فإنه لا يمكن أن يريد بذلك تفسير كلمة خط وكامة الرجعة لغة ولعل ذلك العالم كان يعتقد أن الباشا لم يسأل هذا السؤال الا وهو منكر لورود القسم بالتين والزيتون كما يؤخذ من كلام له كثر نقله عنه ، وهو احتقار التعاليم والنظم التي وضعت في صدر الاسلام ، وزعمه أنها وضعت لقوم منحطين في الحضارة والفنون ، فلا يليق اتباعها في هذا العصر الذي ارتقت فيه الصناعات والفنون والمعارف المادية ، واستباح المترفون فيه الرذائل باسم المدنية ، فأراد أن يزيل من فكره هذه الشبهات الجاهلية ، ويبين له معنى صيغة القسم عند العرب وهو تأكيد الكلام ، وحكمة ما في القرآن من الاقسام بالخلقوات ، كالتذكير بما فيها من الآيات ، ومناسبة

كل قسم منه لما أقسم به عليه لتوكيده، كالأقسام بالتحم على هداية النبي (ص) ورشاده، لأن كلا منهما يهتدى به ، ثم الانتقال من ذلك الى ماورد في التفسير المأثور مناسبا لذلك . ولا بأس ببيان ذلك وان طال الاستطراد إزالة لشبهة مصطفى كمال باشا وأمثاله لثلا يكون تأخير البيان عن وقت الحاجة فنقول :

إن الجمع في قوله تعالى (والتين والزيتون * وطور سينين * وهذا البلد الأمين) بين نوعين من الشجر وموقعين من بقاع الأرض لم يكن الا لمناسبة جامعة بينهما كما هو المعهود في التنزيل ، وفيما دونه من كلام البلغاء أيضاً . ولما كان من المعلوم قطعاً أن طور سينين (أي سيناء) مهبط الوحي على موسى عليه الصلاة والسلام ومظهر نبوته — وأن البلد الأمين (مكة) مهبط الوحي على محمد عليه الصلاة والسلام ومظهر نبوته — ترجح أن يكون المراد بالتين والزيتون الكناية عن مطهرين من مظاهر النبوة والدين ، كما يكنى بالاهرام أو أبي الهول عن حضارة الفراعنة، وبشجر الارز عن جبل لبنان مثلاً

واذا رجعنا للتفسير المأثور عن السلف في ذلك نرى فيه عن ترجمان القرآن وحبر الأئمة ابن عباس (رض) قولين (أحدهما) مارواه عنه ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه في تفاسيرهم وهو أن المراد بالتين مسجد نوح (عليه السلام) الذي بناه على الجودي — أي حيث استوت سفينته بعد الطوفان — والزيتون بيت المقدس وطور سينين مسجد الطور والبلد الأمين مكة (ثانيهما) مارواه عنه الأخير من أن المراد بالتين والزيتون المسجد الحرام والمسجد الأقصى حيث أسرى بالنبي (ص) الخ : ويقوي الاول تعدد رواته وموافقة التاريخ له كما بينه شيخنا الاسناد الامام من وجه آخر في تفسير السورة من جزء عم فإنه قال بعد حكاية أشهر أقوال المفسرين ما نصه : « وقال قليل من المفسرين إن الأقسام هو بالنوعين لذاتهما التين والزيتون قولوا لكثرة فوائدهما . ولكن تبقى المناسبة بينهما وبين طور سينين والبلد الامين وحكمة جمعهما معهما في نسق واحد غير مفهومة ، ولهذا رجح أنهماموضعان ، وقد يرجح أنهما النوعان من الشجر ولكن لا لفوائدهما كما ذكروا ، بل لما يذكران به من الحوادث العظيمة التي لها الآثار الباقية في أحوال البشر . قال صاحب هذا القول

إن الله تعالى أراد أن يذكرنا بأربعة فصول من كتاب الانسان الطويل من أول نشأته الى يوم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ، فالتين إشارة الى عهد الانسان الاول فانه كان يستظل في تلك الجنة التي كان فيها بورق التين ، وعند ما بدت له ولزوجته سوءاتهما طفقاً يخاصمان عليهما من ورق التين . والزيتون إشارة الى عهد نوح عليه السلام وذريته وذلك لأنه بعد أن فسد البشر وأهلك الله من أهلك منه بالطوفان ونجى نوحاً في سفينته واستقرت السفينة نظر نوح الى ما حوله فرأى المياه لا تزال تغطي وجه الأرض فارسل بعض الطيور لعله يأتي اليه بخبر انكشاف الماء عن بعض الارض فغاب ولم يأت بخبر فارسل طيراً آخر فرجع اليه يحمل ورقة من شجر الزيتون فاستبشر وسرّ وعرف أن غضب الله قد سكن ، وقد أذن للأرض أن تعمر . ثم كان منه ومن أولاده تجديد القبائل البشرية العظيمة في الارض التي محي عمرانها بالطوفان ، فعبّر عن ذلك الزمن بزمن الزيتون . والاقسام هنا بالزيتون للتذكير بتلك الحادثة وهي من أكبر ما يذكر به من الحوادث . وطورسينين إشارة الى عهد الشريعة الموسوية وظهور نور التوحيد في العالم بعد ما ندست جوانب الارض بالوثنية ، وقد استمر الانبياء بعد موسى يدعون قومهم الى التمسك بتلك الشريعة الى أن كان آخرهم عيسى صلى الله عليه وسلم جاء مخلصاً لروحها مما عرض عليه من البدع ، ثم طال الأمد على قومه فأصابهم ما أصاب من قبلهم من الاختلاف في الدين ، وحجب نوره بالبدع واخفاء معناه بالتأويل ، واحداث ما ليس منه بسبيل ، فمن الله على البشر ببداية تاريخ ينسخ جميع تلك التواريخ ويفصل بين ما سبق من أطوار الانسانية وبين ما يلحق ، وهو عهد ظهور النور المحمدي من مكة المكرمة واليه أشار بذكر البلد الأمين وعلى هذا القول الذي فصلنا بيانه يناسب القسم والمقسم عليه كما ستري اه المراد منه

ومن هذا الشرح تعلم أن ذلك العالم التركي على علم لا يشاركه مصطفى كمال باشا في شيء منه ، وانه مصيب في تقدير زمن الجواب بنصف ساعة كما تعلم ان الترجمة التركية لن تكون الا قاصرة عن احتمال مثل هذا التفسير ، وانها تمهيد للضللال والتكفير سبحانه الله ! انشك في كون مراد ملاحدة الترك بترجمة القرآن التوصل بها

إلى الطعن فيه والتشكيك في كونه كلام الله عز وجل ، واقامة الشبهات على بطلان دين الاسلام ، وترك المسلم منهم في ظلمات لا يبصر فيها بصيصاً من النور يهتدي به إلى الدفاع عن دينه ؛ أنشك في هذا بعد اقدامهم على ابطال التشريع الاسلامي من حكومتهم حتى في الأحكام الشخصية من زواج وطلاق وارث تفضيلاً للتشريع الأوربي عليه على اختلافه ، وابطال التعليم الاسلامي من بلادهم واضطهاد علماء الدين حتم في بلادهم ، فقد أكرهوه على لبس الزي الخاص بغير المسلمين كغيرهم ، ولم يبالوا بمراعاة وجدان أحد ولا اعتقاده في ان ذلك معصية لله تعالى بل هو آية الردة عن دينه . فعلوا هذا والسواد الأعظم من الشعب التركي يدين الله بالاسلام وجدانا وتسليماً يحمله على الفضائل ويزعه عن الرذائل ، ولعلماء الدين احترام عنده ، ثم لم يستطع أحد منهم أن يدافع عن دين الشعب بكلمة مع كون مادة القانون الأساسي للجمهورية التركية الناطقة بأن دين الدولة هو الاسلام لما تنسخ كما نسخت أحكام الاسلام نفسها ، ذلك بأن من عارض الحكومة في عمل من أعمالها هذه يساق الى محكمة خاصة تسمى محكمة الاستقلال مفوضة بأن تحكم بالقتل للدفع عن هذه الحكومة اللادينية من غير استناد الى شرع منزل ولا قانون مدون . ويكون حكماتها بالاستئناف له ولا مراجعة فيه . وقد قتل كثير من العلماء والأئمة المعارضة في وضع القلنسوة الافرنجية (البرنيطة) ووضع العمامة واستبدالها بها ؛

هذا ما يجري اليوم فماذا يكون في الغد إذا لم يجد المسلم التركي بين يديه في بلاده من كتب دينه الا ترجمة للقرآن بالصفة التي عرفت أغلاطها وقصورها ؛ نعم ان هؤلاء الملاحدة أنفسهم سيفسرونها بما يزيد بعداً عن الاسلام ويعده للكفر به وعداونه وعداوة أهله ان طال أمر استبدالهم فيه

لا تقل وما جمع نفية أهل الدين منهم أن يفسروها له بالنزاهة نفسهم ايصحيح الاسلاط وبدفع الشبهات فان الذين منعوا ما علمت يدعون هذا أيضاً ويشرون تعاسير ملاحدهم المؤيدة لعرصهم وهم يستمدونهم من خصوم الاسلام كدعاة المصيرية وشياطين السياسة الاوربية وملاحدة المادية دغ ما يملئ عليهم الجهل أو الكفر أذكر مثالا واحداً من ذلك قوله تعالى (واعبد ربك حتى يأتيك اليقين)

بلغني من عالم عربي أقام في الآستانة سنين كثيرة يخاطب علماءها عن عالم تركي أعرفه وكنت أعده من أفضل علمائها الجامعين بين العلم والتدين ومعرفة حال العصر، أنه يشتغل بترجمة القرآن، وأنه يقول بقول الباطنية الأولين: في هذه الآية وهو أن العبادة من صلاة وصيام لم تفرض إلا على من لم يصلوا في العلم إلى درجة اليقين، ومن وصل إلى هذه الدرجة ترتفع عنه العبادة بنص هذه الآية من القرآن. ويكني هذا التأويل لإبطال جميع عبادات الاسلام. فان اليقين أمر يمكن لكل أحد أن يدعيه، ويمكن اضلال جماهير الناس بالوصول اليه، وفي التحكم فيما يطالب اليقين فيه

ونقول في إبطال هذه الضلالة (أولاً): إنها طعن صريح في النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه بأنه لم يكن على يقين في دينه وعلمه بالله عز وجل، فان الخطاب له (ص) في الآية، وهو المعني به أولاً وبالذات وان كان الحكم عاماً. وذلك بالتبع لما قبله من الامتنان عليه بأينائه السبع المثاني والقرآن العظيم، وأمره بالتبليغ وانصدع به وتهوين أمر المشركين عليه، وإنبائه بكفايته تعالى أمر المسنهرئين منهم. بعد هذا قال (ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون) فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين* واعبد ربك حتى يأتيك اليقين* (خاتمة سورة الحجر ٩٥: ٩٤ - ٩٩) وقد ورد في التفسير المأثور أن المراد باليقين الموت، وان المعنى واعبد ربك مادمت حياً. وتقلوا شواهد له من الاستعمال. وفسروا به قوله تعالى حكاية عن أهل النار (وكننا نكذب بيوم الدين* حتى أتانا اليقين* (سورة المدثر ٧٤: ٧٦ و ٢٧) (ثانياً) إن أصل اليقين شرط في صحة الايمان والايمان الصحيح شرط في صحة العبادة، فاليقين في الاسلام مبدأ لا غاية، والخفية الذين تلقى هذا التركي الدين على مذهبهم: ان الايمان لا يقبل الزيادة ولا النقصان، لان التصديق اذا لم يكن يقيناً لا يكون إيماناً، وليس فوق اليقين غاية تكون هي الزيادة. وفي هذا البحث نظر ليس هذا محله

(ثالثاً) ان اليقين الذي ينتهي اليه تصديق الانسان في الدين أو غيره لا يصح التعبير عنه بالاثبات ونحوه كاللحي، لانه يكون في نفسه وعقله، وإنما يعبر

به عما يرد على الانسان من الخارج بذاته أو بأسبابه كالموت والعلم الخبري ، أو المتعز من المعلوم الخارجي ، دون نتيجة القياس العقلي . فقولته تعالى (حتى يأتيك اليقين) كقولته (ويأتيه الموت من كل مكان) وقولته (من قبل أن يأتي أحدكم الموت) وقولته (حتى إذا جاء أحدكم الموت)

ونكتفي بهذا القدر من الاستطراد للدفع عن القرآن في تفسيره فهو أفضل ما يدافع به عنه ، بل هو من مقاصد التفسير لا من الاستطراد الأجنبي عنه . وما ضعف اهتمام الناس بالقرآن إلا بخلاف تفسيره من تطبيق عقائده وأحكامه على أحوال الناس ودفع الشبهات التي تصدهم عنه

(١٥٨) وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ

بين تعالى في الاستطراد الخاص بنبوّة خاتم الرسل صلوات الله عليه وسلامه كتابة رحمته للذين يتبعونه من قوم موسى وعيسى عليهما السلام ، وقال في متبعيه (أولئك هم المفلحون) أي دون غيرهم من الذين كفروا به ولم يتبعوا النور الذي أنزل معه بعد بعثته وبلوغ دعوته ، وذلك لا ينافي كون المتبعين لموسى حق الاتباع قبل بعثته (ص) على هدى وحق وعدل وأهمهم من المفلحين ، فإن ما أفادته جملة (أولئك هم المفلحون) من الحصر اضافي لاحتقيقي كما أشرنا إليه آنفاً وبيناه في تفسير تلك الآية . ولذلك بين سبحانه في هذه الآية حال خواص أتباع موسى عليه السلام الذين كانوا متبعين له حق الاتباع ، عاطفاً لإياعم على المهتدين باتباع خاتم النبيين (ص) فقال :

﴿ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴾ أي ومن قوم موسى (أيضا) جماعة عظيمة يهدون الناس بالحق الذي جاءهم به من عند الله تعالى ويعدلون به دون غيره إذا حكموا بين الناس ، لا يتبعون فيه الهوى ، ولا يأكلون السحت والرشي ، فالظاهر المتبادر أن هؤلاء ممن كانوا في عصره وبعد عصره حتى بعدما كان من ضياع أصل التوراة ثم وجود النسخة المحرفة بعد السبي ، فإن الأمم العظيمة لا تخلو من أهل

الحق والعدل . وهذا من بيان القرآن للحقائق ، وعدله في الحكم على الامم ، كقوله (ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده اليك ، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده اليك إلا ما دمت عليه قائما) الآية (٣ : ٧٥) وقيل في وجه التناسب والاتصال إنه ذكر هؤلاء من قومه في مقابل متخذي العجل للدلالة على أنهم كانوا بعض قومه لا كلهم ، وهو جائز على بعد يقدر بقدر بعده هذه الآية عن قصة العجل ، وما قلناه أظهر

(فان قيل) إن قوله « يهدون ويعدلون » للحال المفيد للاستمرار.(قلنا) إن أمثاله مما حكى فيه حال الغابرين وحدهم بصيغة المضارع كثير ، ووجهه ان التعبير لتصوير الماضي في صورة الحاضر ، وما هنا يشمل أهل الحق من قوم موسى الى زمن نزول هذه السورة ممن لم تكن بلغت دعوة النبي الامي خاتم النبيين (ص) وهم الذين كانوا كلما بلغت أحدا منهم الدعوة قبلها وأسلم وقد ورد في وصفهم آيات صريحة وحمل بعضهم هذه الآية التي نفسرها عليهم وحدهم قالوا : ان المراد هؤلاء الأمة من آمن بالنبي (ص) من علماء اهل الكتاب كعبد الله بن سلام واضرا به . وتقول انه نزل في هؤلاء آيات صريحة كقوله في آخر سورة آل عمران (وان من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم) الآية (٣: ١٩٩) وهذه الآية التي نحن بصدد تفسيرها ليست صريحة في هذا بل السياق ينافيه لأنها جاءت بعد بيان حال الذين يؤمنون به (ص) فالتبادر فيها أنها في خواص قوم موسى في عهد موسى وبعده ومنهم النبيون والربانيون والقضاة العادلون كما يعلم بالقطع من آيات اخرى . فالآيات في الخيار من أهل الكتاب ثلاثة أنواع (١) الصريحة في الذين ادركوا النبي (ص) وآمنوا قبل ايمانهم أو بعده كقوله تعالى في سورة البقرة (الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به) (١٢١) وقوله في سورة القصص (الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون * الى قوله - أولئك يؤتون أجرهم مرتين) الآيات (٥٥-٥٢: ٢٨) ومثلهم في سور الانعام والرعد والاسراء والقصص والعنكبوت الخ (٢) (الصريحة في الذين كانوا في عهد موسى عليه السلام واستقاموا معه ثم في

عهد من بعده من انبيائهم الى عهد البعثة العامة قبل بلوغ دعوتها كالآية التي نحن بصدد تفسيرها (٣) المحتملة للقسمين كقوله تعالى (من اهل الكتاب امة قائمة يتلون آيات الله) الخ : ٣ (١١٣-١١٥) فراجع تفسيرهن (في ص ٧٠-٨٣ ج ٤ تفسير) وفي تفسير الامة هنا خرافات اسرائيلية ذكر بعضها ابن جرير عن ابن جريج انه قال بلغني كذا وذكر أن سبطا من بني اسرائيل ساروا في نفق من الارض فخرجوا من وراء الصين الخ وذكر عن ابن عباس ما يؤيد هذا بدون سند . وابن جريج على سعة علمه وروايته وعبادته شر المدلسين تدليسا لأنه لا يدلس عن ثقة وأئمة الجرح والتعديل لا يعتدون بشيء يرويه بغير تحديث، ونقل هذه الخرافة كثيرون وزادوا فيها ما عزوه الى غيره أيضا وبحوثها فيها مباحث ، ولا يستحق شيء من ذلك أن يحكى

(١٥٩) وَقَطَعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنْ يَضُرِبَ بِمِصْرَاكِ الْحَجَرِ فَإِنَّهُ جَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ شَرَبَهُمْ ، وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمُّمَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى ، كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

هذا سياق آخر من أخبار قوم موسى عليه السلام عطف على ما قبله لمشاركتهم إياه في كل ما يقصد به من العظات والعبر . قال تعالى :

﴿ وَقَطَعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا ﴾ أي وفرقنا قوم موسى الذين كان منهم أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ، ومنهم الظالمون والفاسقون — كما سيأتي بعد بضع آيات — قطعناهم فجعلناهم اثنتي عشرة قطعة أي فرقة تسمى أسباطا أي أئمة وجاعات يمتاز كل منها بنظام خاص في معيشتها وبعض شؤونها ، كما يأتي قريباً في مشارب ماثمهم . والمشهور من معنى السبط بكسر السين أنه ولد الولد

مطلقاً ، وقد يخص بولد البنت . وأسباط بني إسرائيل سلائل أولاده العشرة — أي ماعدا لاوي — وسلائل ولدي ابنه يوسف وهما (افرايم ومنسي) وأماسالة لاوي فنيطت بها خدمة الدين في جميع الأسباط ولم تجعل سبطاً مستقلاً . وقد تقدم تفصيل ذلك ^(١) فالأسباط بيان للفرق والقطع التي هي أقسام بني إسرائيل ليعلم أنها سميت بذلك ، كما سميت الفرق في العرب بالقبائل ، والأئم بيان للمراد من معنى الأسباط الاصطلاحي . والأمة الجماعة التي تتؤلف بين أفرادها رابطة أو مصلحة واحدة أو نظام واحد ، وتقدم بيان ذلك أيضاً

﴿ وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن يضرب بعصاك الحجر ﴾

فانبجست منه اثنتا عشرة عيناً ﴿ تقدم في سورة البقرة مثل هذا مع تفسيره وهو (واذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً) فأفاد ما هنا ان قومه استسقوه ، وما هنا لك انه استسقى ربه لقومه . وكلاهما قد حصل . والاستسقاء طلب الماء للسقيا ، وتعريف الحجر في هاتين السورتين المكية (الأعراف) والمدنية (البقرة) لتعظيم جرمه ، وقد عبر عنه في التوراة بالصخر — أو تعظيم شأنه ، أو كليهما ، وكلاهما عظيم ، وقد يكون للعهد كما تدل عليه عبارة التوراة اذ عينت مكانه من جبل حوريب . والانبجاس والانفجار واحد ، يقال : بجسه أي فتحه فانبجس وبجسه (بالتشديد) فتبجس ، كما يقال : فجره (كنصره) اذا شقه فانفجر ، وفجره (بالتشديد) فتفجر — وزعم الطبرسي أن الانبجاس خروج الماء بقلّة ، والانفجار خروجه بكثرة ، وأنه عبر بهما لافادة أنه خرج أولاً قليلاً ثم كثر . وأدق منه قول الراغب : الانبجاس أكثر ما يقال فيما يخرج من شيء ضيق ، والانفجار يستعمل فيه وفيما يخرج من شيء واسع ، فاستعمل حيث ضاق المخرج للفظان — أي وهو حجر موسى — وقال (وفجرنا خلالها نهراً * وفجرنا الأرض عيوناً) ولم يقل بجسنا اه

أقول : ولكن رواية اللغة فسروا أحدهما بالآخر ، وذكروا من الشواهد عليه

ما يدل على الكثرة . قال في اللسان : البجس انشقاق في قربة أو حجر أو أرض ينبع منه الماء ، فان لم ينبع فليس بانبعجاس وأشد * وكيف غربي دالج تبجساً* (١) والسحاب يتبجس بالمطر ، والانبعجاس عام ، والنبوع للعين خاصة ، وبجست الماء فانبعجس أي فجزته فانفجر ، وبجس نفسه يبجس ، يتعدى ولا يتعدى ، وسحاب بُجس ، وتبجس أي تفجراه وفي الأساس : انبعجس الماء من السحاب والعين : انفجر ، وتبجس : تفجر الخ . . . وسحائب بُجس وبجسها الله . قال ابن مقبل :

له قائد دُهمَّ الرباب وخلفه روايا يبجسن الغمام الكنهورا (٢)
وحاصل المعنى : وأوحينا الى موسى حين استسقاها قومه فاستسقى ربه لهم (كما في آية البقرة) بأن اضرب بعصاك الحجر فضره فنبعت منه عقب ضربه اياه اثنتا عشرة عيناً من الماء بعدد أسباطهم ﴿ قد علم كل أناس مشربهم ﴾ أي قد عرف أناس كل سبط المكان الذي يشربون منه ، اذ خص كل منهم بعين لا يأخذ الماء الا منها لما في ذلك من النظام ، واتقاء ضرر الزحام . وفي أول سفر العدد من التوراة : ان عدد الرجال الصالحين للحرب من بني اسرائيل كان يزيد على ستمائة الف من ابن عشرين فما فوقه فعلى هذا يكون عدد الجميع رجالا ونساء وأطفالا لا يقل عن ألفي ألف (مليونين) . وللمؤرخ المقادة الحكيم ابن خلدون تشكيك معروف فيما قاله المؤرخون تبعا للتوراة في كثرة هذا العدد من وجوه كثيرة فصلها في أول مقدمة تاريخه ، ولكن لا يمكن الشك في أنهم كانوا ألوفا كثيرة أو عشرات الألوف ، فاذا لم يكن لهم في سيناء موارد للماء غير تلك العيون التي انفجرت من صخر في جبل (حوريب) متصل به ، فلا بد أن تكون مساحة ذلك الصخر واسعة جداً ، وأن يكون السهل أمامه أفيح ليسع الألوف من الأسباط يردون

« ١ » أي وكفت وسالت كوكيف دلوي ماتخ من البرء وهو الدالج . فالوكيف مصدر كالودف والوكوف « ٢ » الرباب السحاب ، والكنهور كسفر رجل السحاب المتراكم والروايا الابل التي تحمل الماء . والكلام في وصف سحاب ماطر يقول ان له قائدا من السحائب السود ، وخلفه سحائب يقال من حمل الماء كالروايا يبجسن أي يفجرن الغمام المتراكم بالوابل المذرار

ويصدرون . وقد اختلف علماء أهل الكتاب في مدلول لفظ (حوريب) الذي أمر الله موسى أن يذهب الى صخر فيه فيجده - أي الرب - عنده أو عليه ، وأن يضربه بعصاه فينفجر منه الماء : هل هو جبل سيناء نفسه أم بين اللفظين عموم وخصوص — ويزعم بعضهم أن الصخر المذكور في الوادي الذي يسمى (وادي اللجاء) ويعين بعض الرهبان مكانه . ولا يعنينا شيء مما ذكر الا أننا نجزم بأن ما في كتب التفسير عندنا من صفة ذلك الحجر وحجمه وشكله ككونه كرأس الشاة أو اكبر وكونه يوضع في الجواقق أو يحمل على ثور او حمار - كل ذلك من الخرافات الاسرائيلية التي كانوا يتقنونها بالقبول ايها الغرّب . وقد نقل ابن كثير عن احتراسه كثيرا منها وفي عرائس المجالس عن وهب بن منبه ان موسى كان يقرع لهم أقرب حجر فتنفجر منه عيون ... فقالوا ان فقد موسى عصاه متنا عطشا فأوحى الله اليه بأن يكلم الحجارة فتطيعه ، فقالوا كيف بنا اذا مضينا الى الارض التي ليس فيها حجارة ؟ فأمر الله موسى أن يحمل معه حجرا فحيثما نزل ألقاه ! الخ وهذا من الخرافات التي اخنلقها وهب ليس لها أصل عند اليهود ولا عند المسلمين . ولولا جنون الرواة بكل ما يقال عن بني اسرائيل لما قبلوا من مثله ان يشرب مئات الالوف أو الملايين من حجر صغير يحمل كما قبلوا من مزاعمه ان راس الرجل من قوم هود عليه السلام كان كالقبة العظيمة !! وقد عدوه مع امثال هذه الخرافات ثقة في الرواية (!)

﴿ وظللنا عليهم الغمام ﴾ الغمام السحاب أو الابيض أو الرقيق منه أي وسخرنا لهم الغمام يلقي عليهم ظله فيقيهم لفتح حرارة الشمس من حيث لا يحرمون فائدة نورها وحرها المعتدل ، وتسمى السحابة ظلة بالضم ككل ما أظلك من فوق . ولولا كثرة السحاب في التيه لا حرقهم الشمس اذ لم يكن هنالك شجر يستظلون به

﴿ وأنزلنا عليهم المنّ والسلوى ﴾ المن مادة بيضاء تنزل من السماء (الجو) كالطل حلوة الطعم تشبه العسل ، واذا جفت تكون كالصمغ ، وقد كثر نزوله على بني اسرائيل في التيه وهو موصوف في التوراة بأن طعمه كطعم قطائف بالزيت ومنظره

كنظر المقل، وعبر عنه فيها بخبز السماء . وقد كان يقوم مقام الخبز . ويقول كثير من المفسرين إنه هو المعروف عند الأطباء بالترنجبين . وقال (الدكتور بوست) في قاموس الكتاب المقدس : لا يجوز أن يشبه بين هذا المن والمن الطبي الذي هو عصير منعقد من شجرة الدردار ولا هو أيضاً المن الذي يتكون من شجرة الطرفاء وعلل ذلك بقوله (١) إن الاسرائيليين لم يروه قبل رحلتهم (٢) لا يوجد المن العربي الا تحت الطرفاء . وفي أول الصيف فقط (٣) يمكن حفظه مدة طويلة ولا يدود (٤) لا يمكن طحنه أو دقه (٥) يتكون المن كل يوم من أيام الأسبوع مدة الفصل ا هـ . وفي قوله نظر لاحاجة الى شرحه ، وهو يريد به إثبات ما قاله من أن هذا المن كان «عجيبة» أي معجزة أو كرامة ملووسة عليه السلام . ونحن لاننكر ما آتى الله كلمه من الآيات البينات والحجج على قومه لاصلاحهم . وقد كان أفسدم استعباد المصريين لهم ويكفي أن تكون المعجزة في نزولها بتلك الكثرة التي كانت تكفي تلك الألوف وتقوم عندهم مقام الخبز كما اعترف به هو في (السلوى) فقد وافق غيره في أنها هي طير السمان المعروف وقال : إنها كانت تهاجر من أفريقية (ولا سيما مصر) فنصل الى سيناء تعبة فتقع على الارض أو تسف فتؤخذ باليد . وقيل طير تشبه السمان ولكنها أكبر منها .

﴿كلوا من طيبات ما رزقناكم﴾ هنا قول مقدر يكثر مثله في التنزيل وكلام العرب أي وقلنا لهم — أو أنزلنا ما ذكر عليهم قائلين : كلوا من طيبات ما رزقناكم ، فوضع هذا الوصف للمن والسلوى موضع الضمير لتعظيم شأن المنية بهما . واسناد الرزق الى ضمير جمع العظمة تأكيداً للتنبية والتذكير بما يجب من شكره تعالى على ذلك . ويقدر مثل هذا في آية البقرة المدنية ، وإن كانت خطاباً لبني إسرائيل المهاجرين للنبي (ص) في المدينة ولمن بلغه من غيرهم ، فإن الخطاب لهم هنالك إنما كان بما وقع لأجدادهم فهو بمعنى الحكاية في آية الاعراف إلا أن الكلام هنا كان موجهاً أولاً الى المشركين لأن السوزة مكية ، ولذلك اتحد عجز الآية في السورتين وهو :

﴿ وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ﴾ أي وما ظلمونا بكفرهم بهذه النعم ولكن كان دأبهم ظلم أنفسهم دون ربهم الذي لا يناله تأثير أحد بظلم ولا غيره فكانوا ينجنون على أنفسهم بكفر النعم والجحود وغيرهما آنا بعد آن وحيلا بعد جيل ، كما هو مبين في القرآن بالأجمال وفي التوراة بالتفصيل . فتقديم أنفسهم على يظلمون المفيد لقصر ظلمهم عليها إنما هو لبيان أن كفرهم بنعمة تعالى يضرهم ولا يضره تعالى كفاي الحديث القدسي الطويل الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا « يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا . (ومنه) « يا عبادي انكم لن تباغوا ضري فتضروني ، ولن تباغوا نفعي فتنفعوني » ولا يدخل في معنى القصر انهم لا يظلمون الناس فانه لم يكن معهم أحد في التيه فينفي عنهم ظلمه ولما اتصلوا بالناس بعد الخروج منه وكان منهم العادلون ومنهم الظالمون ومن ظلم نفسه كان لغيره أظلم . وان كان ظلمه لنفسه مما يجعل انه ظلم لها لأنه يتجلى له في صورة المنفعة . وانما تكون عاقبته المضرة ، وهكذا شأن جميع الظالمين والمجرمين . ينوون بظلمهم واجرامهم نفع أنفسهم جهالة منهم . ولا يزال طوائف من بني اسرائيل يقدمون على ضروب من ظلم الناس يقصدون بها نفع أنفسهم وقومهم ، وهي تنذر بخطر كبير ، وشر مسنطير ، كالفتنة التي أثاروها في بلاد الروسية بتعاليم الاشتراكية المسرفة المعبر عنها بالبلشفية ، ومحاولة انتزاع فلسطين من الأمة العربية ، وهذا مما يدخل في مضمون التماذي والاستمرار على الظلم المعبر عنه بجملة (كانوا أنفسهم يظلمون) اذ هي تفيد أن هذا صار دأبا وعادة لهم

(١٦٠) وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَمِرْ لَكُمْ خُطَايَاكُمْ سَتَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (١٦١) فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنْ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ

تقدم مثل هاتين الآيتين في سورة البقرة وبين ما هنا وما هنالك فروق في التعبير نبينها هنا فنقول

(٢١٠) قال تعالى هنا ﴿ واذا قيل لهم ﴾ لأن القصة خطاب وجه أولاً إلى أهل مكة ، فالحكاية فيه عن بني اسرائيل حكاية عن غائب والأصل أن يذكر ضميره فيه ولذلك قال « لهم » وفي سورة البقرة « واذا قلنا » والمعنى واحد إذ المعلوم أن القائل هو الله تعالى ، وقد روعي هنالك السياق في خطاب بني اسرائيل إذ قبلها « واذا فرقنا بكم البحر ... واذا وعدنا موسى ... » فناسب أن يقول « واذا قلنا » ولم يقل فيها « لكم » كما قال هنا « لهم » لأن القول كان لأجداد المخاطبين من ألوف السنين لاهم أنفسهم ، ولم يقل « لهم » أيضاً لأن السياق لم يكن حكاية عن غائب مجهول يحتاج إلى تعيينه ، بل هو تذكير الخلف بما تقوم به عليهم الحجة من شؤون السلف ، لأنهم وارثوا أخلاقهم وعرائزهم وعاداتهم ، فهو اذن مشترك بين الخلف الحاضر ، والسلف الغابر ، وزيادة « لهم » تلصقه بالغائب وحده فتكون حكايته لبني اسرائيل كحكايته لعرب مكة وغيرهم ، فتأمل

(٣) قال ههنا ﴿ اسكنوا هذه القرية ﴾ وفي سورة البقرة « ادخلوا » والفائدة ههنا أتم لأن السكنى تستلزم الدخول ولا عكس . وتظهر فائدة اختلاف التعبير في الفعلين بما يليهما من العطف عليهما وهو

(٤٠٥) قال ههنا ﴿ وكلاوا منها حيث شئتم ﴾ وفي سورة البقرة « فكلوا منها حيث شئتم رغداً » فعطف الأمر بالأكل هنالك بالفاء لأن بدءه يكون عقب الدخول كأكل الفواكه والثمار التي كانت توجد في كل ناحية من القرية والسكنى أمر ممتد يكون الأكل في أثنائه لآخيه ، بل لا يقال عقب السكنى إلا فيمن يترك هذه السكنى ، ولذلك عطف عليه هنا بالواو التي تفيد الجمع بين الأمرين مطلقاً بلا ملاحظة ترتيب ولا تعقيب . وقد وصف ، هنالك الأكل بالرغد وهو الواسع الهنيء ، والتبشير به يناسب حال الدخول ، إذ الأمر لدى الداخل مجهول .

(٦) قال ههنا ﴿ وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً ﴾ وقدم هنالك ما أخر

هنا وآخر ما قدمه أي في الذكر ، وهو لا يدل على طلب ترتيب بين الأمرين لأن العطف فيه بالواو الدالة على طلب الأمرين مطلقاً ، ولكن لو كان التعبير في الموضوعين واحداً لفهم منه أن المقدم في الذكر أرجح أو أهم ولو في الجملة كما هي القاعدة في التقديم لذاته . فكان الاختلاف دالاً على عدم الفرق بين تقديم هذا وتأخير ذلك وبين عكسه . لأن المراد منها لا يقتضي ترتيباً بين مادلت عليه كلمة (حطة) وهو الدعاء بأن تحط عنهم أوزارهم وخطاياهم كقولك اللهم غفر^(١) وبين دخول باب القرية في حال التلبس بالتواضع والخشوع لله تعالى وتنكيس الرأس شكراً لجلاله على نواله ، كما فعل النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحاً

(٧) قال ههنا ﴿ نغفر لكم خطيئاتكم ﴾ قرأ نافع وابن عامر ويعقوب (نغفر) بالتاء والفاء المفتوحة ورفع (خطيئاتكم) وهو يناسب (واذ قيل لهم) وقرأ الجمهور نغفر بالنون وكسر الفاء ونصب «خطيئاتكم» بكسر تائها وهو يناسب ما بعده وهو كون «سنزید» للمتكلم المعظم . والمعنى فيهما واحد، لأن الخطاب الذي يغفر الذنوب واحد . وقرأ ابن عامر (خطيستم) بالافراد . وهو بمعنى الجمع لأنه مضاف فيفيد العموم ، وأصل فيه إشارة إلى خطيئة خاصة مشتركة . وقرأ أبو عمرو (خطاياكم) وبها قرأ الجمهور في آية البقرة ، مع اختلافهم في فعل المغفرة كما هنا . وكتابة الكلمتين في المصحف الامام تحمل كل ما ذكر في الكلمتين ، وفائدة الاختلاف لفظية وهي التوسع في القراءة ، وقال القسطنطين الشيرازي ان فائدة الاختلاف بين قراءتي الافراد والجمع للخطيئة أن هذه الذنوب تغفر لهم اذا فعلوا ماأمروا به من قول وفعل سواء كانت قليلة كواحدة أو كثيرة

(٨) قال ههنا ﴿ سنزید المحسنين ﴾ بدون واو على الاستئناف البياني وهو جواب سؤال كأنه قيل : وماذا بعد المغفرة ؟ أي سنزید المحسنين في عملهم جزاء حسناً على

(١) قالوا رفعت كلمة حطة مع كونها في موضع النصب بمعنى حط عنا خطايانا حطة - للدلالة على معنى الثبات والاستقرار . والتقدير حاجتنا حطة ، وهو أحسن من تقدير مسألنا حطة كما قدرنا ، أي حاجتنا أن تحط عنا ذنوبنا خطايا خاصاً أو تاماً فان كلمة حطة بكسر الحاء تدل على هيئة الحط ونوعه

احسانهم . وفي سورة البقرة (وسنزيد) بالعطف ، والمعنى واحد . وقد يكون طرح الواو أدل على كون هذه الزيادة تفضل محض ليس مشاركا الغفرة فيما جعل سبباً لها من الخضوع والسجود والاستغفار والدعاء بحط الأوزار

(٩) قال ههنا ﴿ فبدل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل لهم ﴾ وفيه زيادة (منهم) على مثله من سورة البقرة وسببها ما تقدم نظيره في قوله تعالى (واذا قيل لهم) الخ من الحاجة إلى ذكر ضمير المحكي عنهم لربط الكلام ، وهذه الحاجة منتفية في سورة البقرة كما علمت من الفرق السابع آنفاً ، وليس لزيادة البيان كما قيل ، بل هو الأصل ههنا ولا حاجة إليه هنالك وإن كان حكاية عن الغائبين ، لأنه لم يخرج عن سياق مخاطبة خلفهم الحاضرين .

وأما معنى تبديلهم قولاً غير الذي قيل لهم فقد تقدم بيانه في تفسير آية البقرة ، وملخصه أنهم عصوا بأفول والفعل . وخالفوا الأمر مخالفة تامة لا تحتمل الاجتهاد ولا التأول ، فلم يراعوا ظاهر مدلول لفظه ، ولا فحواه والمقصد منه ، حتى كأن المطلوب منهم غير الذي قيل لهم ، ولو قل فبدلوا قولاً بقول ، أو فبدلوا ما قيل لهم ، لم يدل على هذا المعنى كله .

ولاثقة لنا بشيء مما روي في هذا التبديل من ألفاظ عبرانية ولاعربية ، فلكاه من الاسرائيليات الوضعية ، كما قاله الاستاذ الامام هنالك . وإن خرج بعضه في الصحيح والسنن موقوفاً ومرفوعاً كحديث أبي هريرة المرفوع في الصحيحين وغيرهما « قيل لني اسرائيل (ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة) فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا: حطة ، حبة في شعرة » وفي رواية شعيرة . رواه البخاري في تفسير السورتين من طريق همام بن منبه أخيه وهب وهما صاحبا الغرائب في الاسرائيليات . ولم يصرح أبو هريرة بسماع هذا من النبي (ص) فيحتمل أنه سمعه من كعب الأجار إذ ثبت أنه روى عنه ، وهذا مدرك عدم اعتماد الاستاذ رحمه الله تعالى على مثل هذا من الاسرائيليات وإن صح سنده ولكن قلما يوجد في الصحيح المرفوع شيء ية تضي الطعن في سندها

(١٠ - ١٢) قال ههنا ﴿ فأرسلنا عليهم رجلاً من السماء بما كانوا يظلمون ﴾

وقال هنالك (فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون) فالاختلاف في ثلاثة مواضع (أولها) بين الارسال والاتزال وهو لفظي إذ الارسال من فوق عين الانزال (ثانيها) بين المضمّر «عليهم» والمظهر (على الذين ظلموا) والمراد منهما أن ذلك الرجز عذاب كان خاصاً بالذين ظلموا والاعاماً فحسن أن يقول في آية الأعراف «عليهم» لتصريحه بسببية الظلم بعده ولو قال «فأرسلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء بما كانوا يظلمون» لكان تكرار التعليل بالظلم منافياً للبلاغة، وهذا التكرار منتف في آية البقرة لأن التعليل فيها بالفسق لا الظلم (ثالثها) بين يظلمون ويفسقون وفائدته بيان أنهم كانوا جامعين بين الظلم الذي هو نقص للحق أو ابداء للنفس أو للغير، وبين الفسق الذي هو الخروج عن الطاعة ولو في غير الظلم للنفس أو للناس . وحسن أن تكون هذه الزيادة في آية البقرة لأنها نزلت آخرأ . والرجز العذاب الذي تضطرب له القلوب أو يضطرب له الناس في شؤونهم ومعاشهم كما تقدم تحقيقه في تفسير الآية (١٣٣) من هذه السورة وذ كرنا فيها قول المفسرين إن الرجز الذي أرسله الله على الظالمين في قصة دخول القرية هو الطاعون وأنه جائز ولكن لم يثبت بنقل صحيح ، وقد عزاه بعض المفسرين الى وهب بن منبه إن الله تعالى أنزل القرآن هدى وموعظة ، وجعل قصص الرسل فيه عبرة وتذكرة ، لاتاريخ شعوب ومدائن ، ولاتحقيق وقائع ومواقع . والعبرة في هذه القصة أن تتقي الظلم والفسق . ونعلم أن الله يعاقب الأثم على ذنوبها في الدنيا قبل الآخرة ، وأنه قد عاقب بني اسرائيل بظلمهم ، ولم يحل دون عقابه ما كان لهم من المزايا والفضائل ، وكثرة وجود الأنبياء فيهم . ومنه السياق الآتي

(١٦٢) وَاسْتَعَاظُوهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْتَدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ ، كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (١٦٣) وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ

مَعَذِّرُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ، قَالُوا مَعَذِرَتُهُ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
(١٦٤) فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَجْنَحُوا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ الشُّوْءِ
وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِمَذَابٍ بَلِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ
(١٦٥) فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ

هذه الآيات تفصيل لقوله تعالى في سورة البقرة (ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت) إلى آخر الآيتين وقد تقدم تفسيرها ، ولا أعلم للقصة ذكراً من كتب اليهود المقدسة ولكنها كانت معروفة عندهم ، ولولا ذلك لبهتوا النبي (ص) في المدينة عند ما نزل عليه (ولقد علمتم) أو لما آمن من آمن به من علمائهم إذا كانوا لا يعلمون ما حكى لهم عن الله تعالى أنهم يعلمونه مؤكداً بلام القسم ، وإذا قال غير المسلم المؤمن : انه اطلع على القصة في بعض كتبهم المقدسة أو التاريخية غير المقدسة أو سمعه من بعضهم - قلنا أولاً : ان آيات سورة الاعراف هذه نزلت بمكة في أوائل الاسلام ، ولم يكن النبي (ص) لقي أحداً من اليهود - ومن المعلوم قطعاً انه كان أمياً لم يقرأ الكتب كما قال تعالى (وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه يمينك ، إذا لارتاب المبطلون) الخ . وثانياً : انه (ص) لم يكن يصدقهم بعد معاشرتهم في المدينة بكل ما يحكون عن كتبهم بل كذبهم عن الله تعالى في كثير منها ، ولم يكن يصدقهم في كل ما يقولونه غير منقول عن كتبهم بالأولى : وهالك تفسير الآيات بمدلول ألفاظها ، ولا نعتمد على شيء من الروايات فيها

﴿ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر ﴾ الخطاب للرسول (ص) والسؤال فيه للتقرير المتضمن للتقريع ، والادلال بعلم ماضيهم . والمعنى واسأل بني اسرائيل عن أهل المدينة التي كانت حاضرة البحر أي قرية منه ، راجعة لشاطئه ﴿ إذ يعدون في السبت ﴾ أي أسأل عن حالهم في الوقت الذي كانوا يعدون في السبت ، ويتجاوزون حكم الله بالصيد المحرم عليهم فيه ﴿ إذ تأتيتهم حينئذهم ﴾ أي سمعهم — ولا يزال أهل الحجاز يسمون السمكة حوتاً

كبيرة كانت. أو صغيرة ، وأهل سورية يخصون السمكة الكبيرة باسم الحوت — وقد أضيفت الحيتان اليهم لما كان من ابتلائهم بها ، واحتياهم على صيدها ، وكانت تأتيهم ﴿ يوم سبتهم ﴾ أي تعطيهم للسبت ، فهو مصدر سبتت اليهود تسبت إذا عظمت السبت بترك العمل فيه وتخصيصه للعبادة ﴿ شرعا ﴾ أي ظاهرة على وجه الماء كما روي عن ابن عباس ، وفي رواية أخرى عنه ظاهرة من كل مكان — وهي جمع شارع ، كالركع السجد جمع الركع والساجد ، من شرع عليه إذا دنا وأشرف ﴿ ويوم لا يسبتون لا تأتيهم ﴾ أي ولا تأتيهم يوم لا يعظمون السبت فعلا وتركاً . قيل : إنها اعتادت أن لا يتعرض أحد لصيدها يوم السبت ، فأمنت وصارت تظهر فيه ، وتخفى في الأيام التي لا يسبتون فيها لما اعتادت من اصطيدائها فيها ، فلما رأوا ظهورها وكثرتها في يوم السبت أغرام ذلك بالاحتيال على صيدها ففعلوا

﴿ كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون ﴾ أي مثل هذا البلاء بظهور السمك لهم نبلوهم أي نختبرهم أو نعاملهم معاملة المختبر لحال من يريد إظهار كنه حاله ليترب الجزاء على عمله بسبب فسقهم المستمر عن أمر ربهم ، واعتدائهم حدود شرعه

﴿ وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً ﴾ أي واسألهم عن حال أهل تلك القرية في الوقت الذي قالت أمة وجماعة منهم كيت وكيت تدل هذه الآية على أن الذين كانوا يعدون في السبت بعض أهل القرية لا كلهم وأن أهلها كانوا ثلاث فرق : فرقة العادين التي أشير إليها في الآية الأولى ، وفرقة الواعظين الذين نهوا العادين عن العدوان ، ووعظوهم ليكفوا عنه وهي التي أشير إليها في هذه الآية . وفرقة اللاتمين للواعظين التي قالت لهم : لم تعظون قوماً قضى الله عليهم بالهلكة أو العذاب الشديد ، فهو إما مهلكهم بالاستئصال ، أو بعذاب شديد دون الاستئصال ، أو المعنى مهلكهم في الدنيا ومعذبهم في الآخرة — وأياً ما كان المراد فأمر هنا هي المانعة للخلو من وقوع أحد الجزاءين ، لا المانعة لجمعهما ، فهي لاتنفي اجتماعهما . وفي الآية من الإيجاز البليغ مالا يوجد نظيره في غير القرآن

﴿ قالوا : معذرة الى ربكم ولعلمهم يتقون ﴾ أي قال الواعظون للآثمين : نعظهم وعظ عذر نعتذر به الى ربكم عن السكوت على المنكر وقد أمرنا بالتناهي عنه ، ورجاء في انتفاعهم بالموعظة ، وحملها لهم على اتقاء الاعتداء الذي اقترفوه . أي فنعن لم نياس من رجوعهم الى الحق ياسكم

﴿ فلما نسوا ما ذكروا به ﴾ أي فلما نسي العادون المذنبون ، ما ذكرهم ووعظهم به اخوانهم المتقون ، بأن تركوه وأعرضوا عنه حتى صار كالمُنسي في كونه لا تأثير له ﴿ أنجينا الذين يهتدون عن سوء ﴾ أي عن العمل الذي تسوء عاقبته أي أنجيناهم من العقاب الذي استحقه فاعلو سوء بظلمهم ﴿ وأخذنا الذين ظلموا ﴾ وخدمهم ﴿ بعذاب بئيس ﴾ أي شديد من البأس وهو الشدة ، أو البؤس وهو المكروه أو الفقر ﴿ بما كانوا يفسقون ﴾ أي بسبب فسقهم المستمر ، لا بظلمهم في الاعتداء في السبب فقط . وذلك أن وصفهم بأنهم ظلموا تعليل لأخذهم بعذاب بئيس ، على قاعدة كون بناء الحكم أو الجزاء على المشتق يدل على أن المشتق منه غلة له ، ولكن الله تعالى لا يؤاخذ كل ظالم في الدنيا بكل ظلم يقع منه ولو كان قليلا في الصفة أو العدد - وان شئت قلت في السكف أو السكم - بدليل قوله (ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة) وقوله (ويعفو عن كثير) وإنما يؤاخذ الأثم والشعوب في الدنيا قبل الآخرة بالظلم والذنوب التي يظهر أثرها فيها بالاصرار والاستمرار عليها ، وهو ما أفاده هنا في هؤلاء اليهود قوله تعالى (بما كانوا يفسقون) وإنما يكون العقاب على بعض الذنوب دون بعض في الدنيا خاصة بالأفراد أو الجماعات الصغيرة من المذنبين كأهل هذه القرية الذين كانوا بعض أهل قرية من أمة كبيرة ، وأما الأثم الكبيرة فهي التي تصدق عليها سنن الله في عقاب الأثم إذا غلب عليهم الفسق والظلم كقوله تعالى (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) الا ان يقال ان الفاسقين من أهل تلك القرية كانوا أقل من الفريقين الآخرين . وقد عاقب الله بني اسرائيل كافة بتنكيل البابليين ثم النصاري بهم وسلبهم ملكهم ، عند ما عم فسقهم ، ولم يدفع

« تفسير القرآن الحكيم » « ٤٨ » « الجزء التاسع »

ذلك عنهم وجود بعض الصالحين فيهم ، اذ لم يكونوا يخلون منهم .
والآية ناطقة بهلاك الظالمين الفاسقين ، ونجاة الصالحين الذين نهوهم عن
عمل السوء وارتكاب المنكر ، وسكنت عن الفرقة التي أنكرت على الواعظين
وعظهم وانكارهم ، فقيل : انها لم تنج ، لأنها لم تنه عن المنكر بل أنكرت على
الذين نهوا ، وقيل : بل نجت ، لأنها كانت منكراً للمنكر مستقبحة له ، ولذلك
لم تفعله ، وانما لم تنه عنه لئاسها من فائدة النهي ، وجزمها بأن القوم قد استحقوا
عقاب الله باصرارهم فلا يفيدهم الوعظ ، وروي هذا عن ابن عباس كما روي عنه
أنه كان متردداً في هذه الفرقة حتى أقنعه تلهيذه عكرمة بنجاتها . وقد رجح
الزمخشري وغيره هذا قال :

(فان قلت) الامة الذين قالوا : لم تعظون ؟ من أي الفريقين هم ؟ أمن فريق
الناجين أم المعذنين (قلت) من فريق الناجين ، لأنهم من فريق الناهين ، وما
قالوا ما قالوا إلا سائلين عن علة الوعظ والغرض فيه ، حيث لم يروا فيه غرضاً
صحيحاً لعلمهم بحال القوم ، وإذا علم الناهي حال المنهي وأن النهي لا يؤثر فيه ،
سقط عنه النهي ، وربما وجب الترك لدخوله في باب العبث . ألا ترى أنك لو
ذهبت الى المسكسين القاعدين على المآصر ، والجلادين المرتبين للتعذيب ،
تعظهم وتكفهم عما هم فيه ، كان ذلك عبثاً منك ، ولم يكن إلا سبباً للتلهي بك .
وأما الآخرون فانما لم يعرضوا عنه إما لأن يأسهم لم يستحکم كما استحکم یأس
الأولين ، ولم يخبروهم كما خبروهم ، أو لفرط حصرهم ، وجدّهم في أمرهم ، كما
وصف الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام في قوله (فلعلك باخع نفسك) اه
أقول : ان ما ذكره من سقوط النهي عن المنكر أو وجوب تركه في حالة اليأس
من تأثيره مرجوح ولا سيما اذا أخذ على اطلاقه ، وانما هو شأن اضعف الايمان
في حديث « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فان لم يستطع فبلسانه ، فان لم يستطع
فبقلبه ، وذلك اضعف الايمان » رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن أبي سعيد
الخدري (رض) وانما تكون هذه الحالة اضعف الايمان عند عدم استطاعة ما قبلها ،
فان استطاع النهي وسكت عنه لم يكن له عذر مطلقاً ، ولذلك اختلاف في هؤلاء الساكتين .

المحتملة حالهم للعذر وعدمه ، والياس قلما ينشأ إلا من ضعف في النفس او الايمان ، وكأين من مكاس وجالاد ومدمن خمر تاب وأناب ، والمحققون لم يجعلوا احتمال الأذى ولا يقينه موجبا لتترك النهي عن المنكر ولا لتفضيله على الفعل بل قالوا في هذه الحالة بالجواز ، واستدلوا على تفضيل النهي بحديث « أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر » رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وغيرهم

وفي بيئس عدة قرأت أخرى بين متواترة وشاذة ، تتخرج على الخلاف في أصل صيغته ، وعلى لغات العرب في التصرف في المهموز : فقرأها ابو بكر على خلاف عند بيئس بوزن ضيغم — وابن عامر بكسر الباء وسكون الهمزة بناء على انه اصله بئس بوزن حذير فنقلت حركة الهمزة الى الفاء للتخفيف ككبد في كبد ، ونافع بييس على قلب الهمزة ياء كذئب وذيب ، او على انه فعل الهم وصف به فجعل اسما . ومن الشواذ بييس كريس على قلب الهمزة ياء وادغامها ، وبييس كيهين على تخفيف المشددة ، وبئس بوزن فاعل

﴿ فلما عتوا عما نهوا عنه ﴾ أي فلما عتوا عن أمر ربهم عتوا إباء واستكبار عن

ترك ما نهاهم عنه الواعظون ﴿ قلنا لهم كونوا قردة خاسئين ﴾ هذا القول للتكوين أي تعلقت إرادتنا بأن يكونوا قردة خاسئين أي صاغرين أدلاء فكانوا كذلك قيل : إن هذا بيان وتفصيل للعذاب البئس في الآية السابقة ، وقيل : هو عذاب آخر ، وإن الله عاقبهم أولا بالبؤس والشقاء في المعيشة ، لأن من الناس من لا يريسه ويهذه إلا الشدة والبؤس ، كما إن منهم من يريسه ويهذه الرخاء والنعمة ، وبكل يتلى الله عباده ويمتحنهم كما قال (ونبلوكم بالشر والخير فتنة) وقال في بني اسرائيل (وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون) ولكن هؤلاء القوم لم يزدحم البؤس والسوء إلا عتوا وإصراراً على الفسق والظلم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم ، ومسخرهم مسخ خلق وبدن فكانوا قردة بالفعل ، أو مسخ خلق ونفس ، فكانوا كالقردة في طيشها وشرها ، وإفسادها لما تصل اليه أيديها. والاول قول الجمهور والثاني قول مجاهد قال : مسخت قلوبهم فلم يفتقروا لفهم الحق

(وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِيُبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ، إِنَّ رَبَّكَ لَكَرِيمٌ الْعَقَابِ ، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (١٦٧) وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا ، مِّنْهُمْ الْأَصْلَحُونَ وَمِنْهُمْ دُونُ ذَلِكَ ، وَبَلَّوْا نَفْسَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (١٦٨) خَلْفَ مَنْ بَعْدَهُمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَذَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِيَهُمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ ، أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِّمِثْقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ ، وَاللَّذَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ، أَفَلَا تَعْقِلُونَ (١٦٩) وَالَّذِينَ يُمْسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ (١٧٠) وَإِذْ تَقْنَأُ الْجَبَلُ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَآذِكُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧١)

هذه الآيات خاتمة قصة بني اسرائيل في هذه السورة ، وما سيأتي من نبال الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها مثل عام ليس فيه مايدل على أنه كان منهم كما روي عن بعض المفسرين فهو لا يدخل في قصتهم ، ومناسبة هذه لما قبلها مباشرة أنها بيان لجريان سنة الله العامة في عقاب الأمم وانطباقها على اليهود عامة ، بعد بيان عقابه تعالى لطائفة منهم قال عز وجل :

﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِيُبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾
 تأذن صيغة تفعل من الايدان ، وهو الاعلام الذي يبلغ فيدرك بالآذان ، ويتضمن هنا تأكيد القسم ، ومعنى العهد المكتوب الملتزم ، بدليل مجيء لام القسم ونون التوكيد في جوابه . والمعنى : واذكر أيها الرسول الخاتم العالم إذ أعلم ربك هؤلاء القوم المرة بعد المرة أنه قد قضى في علمه وكتب على نفسه ، وفاقا لما أقام عليه نظام الاجتماع البشري من سننه ليبعثن ويسلطن عليهم الى يوم القيامة من

يسومهم سوء العذاب ، أي يريده ويوقعه بهم ، عقاباً على ظلمهم وفسادهم ، وهو مجاز من سوم الشيء ، كما يقال سامه خسفاً . وسوء العذاب ما يسوء صاحبه ويذله ، وهو هـا سلب الملك ، وإخضاع القهر

ومصداق هذا وتفصيله على ما قررنا قوله تعالى في أول سورة الاسراء (وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلمنّ علواً كبيراً — الى قوله — ويتبروا ماعلواً تنبيراً) ثم قال (عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا) الآية أي وإن عدتم بعد عقاب المرة الآخرة الى الافساد ، عدنا الى التعذيب والاذلال ، وقد عادوا فسلط الله عليهم النصارى فسلبوا ملكهم الذي أقاموه بعد نجاتهم من السبي البابلي ، وقهروهم واستذلّوهم ، ثم جاء الاسلام فعاده منهم الذين كانوا هربوا من الذل والنكال ولجؤا إلى بلاد العرب فعاشوا فيها أعزاء آمنين ، ولم يفوا للنبي (ص) بما عاهدوه عليه فأمنهم على أنفسهم وأموالهم وحرية دينهم ، بل غدروا به وكادوا له ، ونصروا المشركين عليه ، فسلطه الله عليهم فقاتلهم فنصره عليهم ، فأجلى بعضهم ، وقتل بعضاً ، وأجلى عمر من بقي منهم ، ثم فتح عمر سورية بعضها بالصلح كبيت المقدس ، وبعضها عنوة ، فصار اليهود من سيادة الروم الجائرة القاهرة فيها الى سلطة الاسلام العادلة ، ولكنهم ظلوا أذلة بفقد الملك والاستقلال . وقد بينا حقيقة حالهم ، وما يحاولونه من استعادة ملكهم في هذا الزمان في غير هذا الموضع من هذا التفسير ، وفي مواضع من المنار

﴿إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ﴾ للأثم التي تفسق عن أمره وتفسد في الأرض فلا يتخلف عقابه عنها كما يتخلف عن بعض الأفراد (وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها — فحق عليها القول — فدمرناها تدميراً) أي أمرناهم بالحق والعدل ، والرحمة والفضل ، فعصوا وفسدوا عن الأمر ، وأفسدوا وظلموا في الأرض ، فحق عليهم القول ، بمقتضى سنته تعالى في الخلق ، فحل بهم الهلاك على الفور

﴿وإنه انفقور رحيم﴾ لمن تاب عقب الذنب ، وأصلح ما كان أفسد في

الأرض ، قبل أن يحق عليه القول (وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى) وهذا لما قال في اليهود بعد ذكر إفسادهم مرتين (عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا) وقلمنا ذكر الله عذاب الفاسقين المفسدين ، إلا وقرنه بذكر المغفرة والرحمة للتائبين المحسنين ، حتى لا يأس صالح مصلح من رحمته بذنب عمله بجهالة ، ولا يأمن مفسد من عقابه اغتراراً بكرمه وعفوه وهو مصر على ذنبه ، ثم بين تعالى كيف كان بدء إذلال اليهود بازالة وحدتهم ، وتمزيق جامعهم فقال ﴿ وقطعناهم في الأرض أمماً ﴾ أي وفرقناهم في الأرض حال كونهم أمماً

بالتقدير ، أو صيرناهم أمماً متقطعة ، بعد أن كانوا أمة متحدة ﴿ منهم الصالحون ﴾ كالذين نهوا الذين اعتدوا في السبت عن ظلمهم ، والذين كانوا يؤمنون بأنبياء الله تعالى فيهم من بعد موسى الى عهد عيسى عليهم السلام ، والذين آمنوا بمحمد خاتم النبيين ، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ﴿ ومنهم دون ذلك ﴾ ومنهم ناس دون وصف الصلاح لم يبلغوه ، وهم درجات أودركت ، منهم الغلاة في الكفر والفسق ، كالذين كانوا يقتلون النبيين بغير حق ، ومنهم السامعون للكذب الأكالون للسحت ، الى غير ذلك مما هو شأن الأئمة الفاسدة في كل عصر ، تفسد بالتدريج لادفعة واحدة كما نراه في أمتنا الاسلامية

﴿ وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون ﴾ أي امتحنناهم ، وبلونا سرائرهم واستعدادهم ، بالنعمة التي تحسن ، وتقر بها الأعين ، وبالنقم التي تسوء صاحبها ، وربما حسنت بالصبر والانابة عواقبها ، رجاء أن يرجعوا عن ذنبهم ، وينبشوا الى ربهم ، فيعود برحمته وفضله عليهم

﴿ فخلف من بعدهم خلف ﴾ أي خلف من بعد أولئك الذين كان فيهم الصالح والطالح ، والبر والفاجر ، خلف سوء وبدل شر ، قيل : إن الخلف بسكون اللام يغلب في الأشرار ، وإنما يقال في الأخيار خلف بالتحريك كسلف ﴿ ورثوا الكتاب ﴾ الذي هو التوراة عنهم ، وقامت الحجة به عليهم ،

فماذا كان شأنهم ؟ الجواب ﴿ يأخذون عرض هذا الأدنى ﴾ أي يأخذون عرض هذا الشيء الأدنى ، أي هذا الحطام الخفير من متاع الدنيا ، والمراد به ما كانوا يأكلونه من السحت والرشى ، والاتجار بالدين والمحاباة في الحكم والفتوى ﴿ ويقولون سيغفر لنا ﴾ أي سيغفر الله لنا ، ولا يؤاخذنا بما أذنبنا ، فأننا شعبه الخاص ، وسلائل أنبيائه ، ونحن أبناءه وأحبائه ، وما هذه الأقوال إلا أماني ، وغرور وأوهام ، قال ابن كثير ، وقال مجاهد : هم النصارى ، وقد يكون أعم من ذلك اه وكل من القولين ينافيه مقتضى السياق ، فأوائل النصارى كانوا صالحين ، وسابق الكلام ولا حقه في اليهود وحدهم ﴿ وإن

يأتهم عرض مثله يأخذوه ﴾ أي يقولون ذلك والحال أنهم مصررون على ذنبهم إن يأتهم عرض آخر مثل الذي أخذوه أولاً بالباطل يأخذوه لا يتعففون عنه وإنما وعد الله في كتبه بالمغفرة للتائبين الذين يتركون الذنوب ندما وخوفاً من الله ورجاء فيه ، ويصلحون ما كانوا أفسدوا ، كما تكرر في القرآن ، ومنه في سياق قصة موسى مع بني إسرائيل خطاباً لهم من سورة طه (واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى)

وقد ردَّ الله تعالى عليهم زعمهم بقوله ﴿ ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن

لا يقولوا على الله الا الحق ﴾ الاستفهام للتقرير ، أي قد أخذ عهد الله وميثاقه في كتابه بأن لا يقولوا عليه غير الحق الذي بينه فيه ، فما بالهم يجزمون بأن الله سيغفر لهم مع اصرارهم على ذنوبهم على خلاف ما في الكتاب ﴿ ودرسوا ما فيه ﴾ أي من تحريم أكل أموال الناس بالباطل والكذب على الله كقولهم إنه سيغفر لهم وغير ذلك ، وما أخذ عليهم من العهد والميثاق في العمل بكتابه كما في آخر سفر تثنية الاشتراع

﴿ والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون ؟ ﴾ أي والدار الآخرة وما أعدَّه الله فيها للذين يتقون الرذائل والمعاصي خير من الحطام الفاني من عرض

الدنيا بالرشوة والسحت وغير ذلك ، أفلا تعقلون ذلك وهو ظاهر جلي لا يخفى على عقل لم يطمسه الطعم الباطل ، في الخطأ العاجل ، قترجحون الخير على الشر ، والنعيم العظيم الدائم ، على المتاع الحقير الزائل ، وقد علم من الآية ان الطمع في متاع الدنيا هو الذي استحوذ على بني اسرائيل فأفسد عليهم أمرهم ، ولا يزال هذا التمني فيها أخص صفاتهم ،

وقد سرى شيء كثير من هذا الفساد إلى المسلمين ، حتى رجال الدين الذين ورثوا الكتاب الكريم ، والقرآن الحكيم ، ودرسوا مافيه ، غلب على أكثرهم الطمع في حطام الدنيا القليل ، وعرضها الدنيء ، والغرور بالنسبة إلى الاسلام والتحلي بلقبه ، والتعلل بأمانى المغفرة مع الاصرار على الذنب والالتكال على المكفرات والشفاعات ، وهم يقرءون مافي الكتاب من النهي عن الأمانى والأوهام ، ومن نوط الجزاء بالأعمال ، والمغفرة بالتوبة والاصلاح ، وكون الشفاعة لاتقع إلا باذن الله لمن رضي عنه كقوله (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون) ولن يرضى الله عن فاسق ولا منافق (فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين) بل ما قص الله علينا مثل هذه الآيات من أخبار بني اسرائيل إلا لتعتبر بأحوالهم ، وتنقي الذنوب التي أخذهم بها ، ولكنتنا مع هذا كله اتبعنا سنهم شبراً بشبر وذراعاً بذراع ، الا اننا نحمد الله ان هذا الاتباع فينا غير عام ، وانه لا يزال فينا طائفة ظاهرة على الحق يطعن فيها الجاهير الذين صار الاسلام فيهم غريباً ، وقد شرحنا ذلك مراراً بل صرحت الآيات بالتحذير من اتباع أهل الكتاب في أمانيتهم وفي فسقهم كقوله تعالى (ليس بأمانيتكم ولا أمانى أهل الكتاب ، من يعمل سوءاً يجز به) الخ وقوله (ألم يأن للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون)

قرأ (تعقلون) بالثناء نافع وابن عامر وابن ذكوان وأبو جعفر وسهل ويعقوب وحفص فقيل إن الخطاب به لليهود المحكي عنهم بطريق الالتفات ، وقيل بل هو خطاب لهذه الأمة لتعتبر بجاهلهم ، وتجتنب ما كان سبباً لسوء مآلهم ، من الاصرار

على سوء أعمالهم ، وقرأ الآخرون (يعقلون) على الأصل في الحكاية عن الغائبين ، ولو صح ما قيل من أن هذه الآيات نزلت وحدها في المدينة لصح أن يقال ان الخطاب موجه الى اليهود المجاورين لها ، لأنهم آخر ذلك الحلف ، الذي نزل فيه هذا الوصف في ذلك الوقت

﴿ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة انا لانضيع أجر المصلحين ﴾
قرأ الجمهور يمسكون بتشديد السين من مسك تمسكا بمعنى تمسك تمسكا ، ومثله قدم بمعنى تقدم ، ومنه (لاتقدموا بين يدي الله ورسوله) وقرأ أبو بكر وحامد يمسكون بالتخفيف من الامساك . — أي والذين يستمسكون بعروة الكتاب الوثقى ويعتصمون بحبله في جميع أحوالهم وأوقاتهم ، وأقاموا الصلاة التي هي عماد الدين في أوقاتها ﴿ انا لانضيع أجر المصلحين ﴾ انا لانضيع أجرهم لأنهم هم المصلحون . والله لا يضيع أجر المصلحين ، فهو خبر قرن بالدليل ، ومثله قوله تعالى (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لانضيع أجر من أحسن عملا)

﴿ واذا نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم ﴾ لعل حكمة ختم قصة بني اسرائيل بهذه الآية هنا للتذكير ببدء حالهم في انزال الكتاب عليهم في إثر بيان عاقبة أمرهم في مخالفته والخروج عنه ، فان في تلك الفاتحة اشارة الى هذه الحاتمة ، وذلك عند ما أخذ عليهم الميثاق ليأخذن بالشرعية بقوة وعزم فانه رفع فوقهم الطور وأوقع في قلوبهم الرعب من خوف وقوعه بهم ، فلاغرو اذا آل أمرهم الى ترك العمل به بعد طول الامد وقساوة القلوب ، والانس بالذنوب ، وقد تقدم في معنى هذه الآية آيتان من سورة البقرة وأشير اليه في سورة النساء . وذكرنا آية الاعراف هذه في سياق تفسير آية البقرة الأولى . والمعنى واذا كرايها الرسول النبي الأمي إذ نتقنا فوق هؤلاء الجبل جبل الطور أي رفعناه كما عبر به في الآيات الأخرى وهو المروي عن ابن عباس — أو زلزلناه وهو مرفوع فوقهم مظل لهم — كما يقال نتق السقاء اذا هزه ونفضه ليخرج منه الزبدة . قال الجمهور انه اقتله وجعله فوقهم (فان قيل) لو كان الأمر كذلك لكان ظلة بالفعل

لا كالأظلة ، فان الأظلة كل ما أظلك من فوقك ، ويصدق رفع الجبل فوقهم كالأظلة بوجودهم في سفحه واستظلّاهم به (قلنا) أنه وإن صح هذا التأويل فان رفع الجبل على الوجه الاول إنما كان لاختفهم لا لأظلالهم وأما ظنهم أنه واقع بهم فانما جاء من زلزله واضطرابه ، على أن الله تعالى قادر على قلعه وجعله فوقهم وكم رأوا من آياته ما هو أدل على قدرته تعالى من ذلك

﴿ خذوا ما آتيناكم بقوة ﴾ وقلنا لهم في تلك الحالة : خذوا ما أعطيناكم من أحكام الشريعة بقوة عزيزة وعزم على احتمال مشاقه ﴿ واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ﴾ أي واذكروا ما فيه من الأحكام وأوامرها ونواهيها ، أو اعملوا به لئلا تنسوه — فان ذلك يعدكم للتقوى ويجعلها مرجوة لكم ، فان الجدّ وقوة العزم في إقامة الدين يهذب النفس ويزكيها ، والتهاون والاعماض فيه بدسيها ويغويها (قد أفلح من زكاها ، وقد خاب من دساها)

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؟ قَالُوا : بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ
إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (١٧٢) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا
ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ ، أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ (١٧٣) وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ
الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (١٧٤)

هذه الآيات بدء سياق جديد في شؤون البشر العامة المتعلقة بهداية الله لهم بما أودع في فطرتهم وركب في عقولهم من الاستعداد للإيمان به وتوحيده وشكره ، في إثربيان هدايته لهم بارسال الرسل وانزال الكتب في قصة بني إسرائيل ، فالمناسبة بين هذا وما قبله ظاهرة ولذلك عطف عليه عطف جملة على جملة ، او سياق على سياق ، قال تعالى

﴿ واذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ﴾ الظهور جمع ظهر وهو العمود الفقري لهيكل الانسان الذي هو قوام بنيته ، ومركز النخاع الشوكي

الذي عليه مدار حياته ، فيصح أن يعبر به عن جملة وجوده الجسدي الحيواني ، والذرية سلالة الانسان من الذكور والاناث . قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب (ذرياتهم) بالجمع والباقون بالافراد ومعناها واحد فان المفرد المضاف يفيد العموم ، ورسمها في المصحف الامام واحد ، وقوله (من ظهروهم) بدل من بني آدم بمعناه والجمهور على انه بدل البعض من الكل ، وهو الظاهر اذا لم يرد بهذا البعض ذلك الكل ، وقال أبو البقاء هو بدل اشتمال

والمعنى واذكر أيها الرسول في إثر ذكر أخذ ميثاق الوحي على بني اسرائيل خاصة ، ماأخذه الله من ميثاق الفطرة والعقل على البشر عامة ، اذ استخرج من بني آدم ذريتهم بطنا بعد بطن ، فخلقهم على فطرة الاسلام ، وأودع في أنفسهم غريزة الايمان ، وجعل من مدارك عقولهم الضرورية ان كل فعل لابد له من فاعل ، وكل حادث لابد له من محدث ، وان فوق كل العوالم الممكنة القائمة على سنة الأسباب والمسببات ، والعلل والمعلولات ، سلطانا أعلى على جميع الكائنات ، هو الاول والآخر ، هو المستحق للعبادة وحده ، — وقد بسطنا

هذه المسألة — وهذا معنى قوله تعالى ﴿ وأشهدهم على أنفسهم : ألست بربكم ؟

قالوا بلى شهدنا ﴾ أي أشهد كل واحد من هذه الذرية المتسلسلة على نفسه بما أودعه في غريزته واستعداد عقله قائلا قول إرادة وتكوين ، لا قول وحي وتلقين ، ألست بربكم ؟ فقالوا كذلك بلغة الاستعداد واسان الحال ، لا بلسان المقال : بلى أنت ربنا والمستحق وحده لعبادتنا . فهو من قبيل قوله تعالى بعد ذكر خلق السماء (فقال لها وللارض ائتيا طوعاً أو كرها قالتا أتينا طائعين) وهذا النوع من التعبير والبيان يسمى في عرف علماء البلاغة بالتمثيل ، وهو أعلى أساليب البلاغة وشواهد في القرآن وكلام البلغاء كثيرة .

يُن سبجانه سبب هذا الاشهاد وءلته فقال :

﴿ أن تقولوا يوم القيامة : إنا كنا عن هذا غافلين ﴾ أي فعلنا هذا منعا لاعتذاركم أو احتجاجكم يوم القيامة بأن تقولوا إذا أنتم اشر كنتم به : انا كنا

غافلين عن هذا التوحيد الربوبية وما يستلزمه من توحيد الالهية بعبادة الرب وحده والمراد انه تعالى لا يقبل منهم الاعتذار بالجهل

﴿ أو تقولوا : انما أشرك آبائنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم ﴾ جاهلين ببطلان شركهم ، فلم يسعنا الا الاقتداء بهم ﴿ أفتهلكنا بما فعل المبطلون ﴾ باختراع الشرك فتجعل عذابنا كعذابهم ، مع عذرنا بتحسين الظن بهم ، والمراد أن الله تعالى لا يقبل منهم الاعتذار بتقليد آباءهم وأجدادهم ، كما أنه لم يقبل منهم الاعتذار بالجهل ، بعد ما أقام عليهم من حجة الفطرة والعقل

﴿ وكذلك نفصل الآيات لعلمهم يرجعون ﴾ أي ومثل هذا التفصيل البليغ نفصل لبني آدم الآيات والدلائل ليستعملوا عقولهم ، وعلمهم يرجعون بها عن جهلهم وتقليدهم والآيات تدل على ان من لم تبلغه بعثة رسول لا يعذر يوم القيامة . بالشرك بالله تعالى ولا بفعل الفواحش والمنكرات التي تنفر منها الفطرة السليمة ، وتدرك ضررها وفسادها العقول المستقلة ، وانما يعذرون بمخالفة هداية الرسل فيما شأنه أن لا يعرف الا منهم . وهو أكثر العبادات التفصيلية

هذا ما يتبادر الى الفهم من الآيات لذاتها ولكن ورد في أخذ الذرية من بني آدم واشهادهم على أنفسهم أحاديث وآثار لا يمكن أن تعرف إلا من خبر الوحي . وقد كانت موضوع بحث ومناقشة بين علماء المعقول والمنقول فنورد أمثل ما قالوه فيها قال الامام ابن كثير في تفسيره لهذه الآية : —

« يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكم ، وأنه لا إله إلا هو ، كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه قال تعالى (فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله) وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « كل مولود يولد على الفطرة » وفي رواية « على هذه الملة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه ، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء » . وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال : قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم « يقول الله : إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتاتهم عن دينهم ، وحرمت عليهم ما أحللت لهم » وقال الامام ابو جعفر بن جرير رحمه الله : حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني السري بن يحيى أن الحسن بن ابي الحسن حدثهم عن الأسود بن سريع من بني سعد قال : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع غزوات قال : فتناول القوم الذرية بعد ما قتلوا المقاتلة ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد عليه ثم قال : « ما بال أقوام يتناولون الذرية ؟ » فقال رجل : يا رسول الله أليسوا أبناء المشركين ؟ فقال « إن خياركم أبناء المشركين ، ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة ، فما تزال عايتها حتى يبين عنها لسانها ، فأبواها يهودانها وينصرانها » قال الحسن : والله لقد قال الله في كتابه (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم) الآية ، وقد رواه الامام احمد عن اسماعيل بن علية عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري به ، وأخرجه النسائي في سننه من حديث هشيم بن يونس ابن عبيد عن الحسن قال : حدثني الأسود بن سريع فذكره ، ولم يذكر قول الحسن البصري واستحضاره الآية عند ذلك .

وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام ، وتمييزهم الى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال . وفي بعضها الاستشهاد عليهم بأن الله ربهم ، قال الامام احمد : حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن ابي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أ كنت مفتديا به ؟ قال : فيقول نعم فيقول : قد أردت منك أهون من ذلك ، قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئاً فأبيت إلا أن تشرك بي » أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة به ﴿ حديث آخر ﴾ قال الامام احمد : حدثنا حسين بن محمد حدثنا جرير -

يعني - ابن حازم عن كلثوم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذراها فنثرها بين يديه ثم كلمهم فتلا قال : ألسنت

بربكم؟ قالوا : بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا - الى قوله - المبطلون » وقد روى هذا الحديث النسائي في كتاب التفسير من سننه عن محمد بن عبد الرحيم عن صائقة عن حسين بن محمد المروزي به ، ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث حسين بن محمد به ، الا أن ابن أبي حاتم جعله موقوفاً ، وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث حسين بن محمد وغيره عن جرير بن حازم عن كثوم بن جبير به وقال : صحيح الاسناد ولم يخرجاه ، وقد احتج مسلم بكثوم بن جبير هكذا قال ، وقد رواه عبد الوارث عن كثوم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فوقفه ، وكذا رواه اسماعيل بن عليه ووكيع عن ربيعة بن كثوم عن جبير عن أبيه به ، وكذا رواه غطاء بن السائب وحبیب بن ابی ثابت وعلي بن بذيمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله ، وكذا رواه العوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس فهذا أكثر وأثبت والله أعلم . وقال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع حدثنا أبي عن أبي هلال عن أبي حمزة الضبي عن ابن عباس قال : أخرج الله ذرية آدم من ظهره كهية الذر وهو في أذي من الماء . وقال أيضاً : حدثنا علي بن سهل حدثنا ضمرة بن ربيعة حدثنا ابو مسعود عن جويبر : مات ابن الضحاك بن مزاحم ابن ستة أيام قال : فقال يا جابر اذا أنت وضعت ابني في لحده فأبرز وجهه وحل عنه عقده ، فان ابني مجلس ومستول ، ففعلت الذي به أمر ، فلما فرغت قلت يرحمك الله عم يسأل ابنك ؟ من يسأله اياه ؟ قال : يسأل عن الميثاق الذي أقر به في صلب آدم ، قلت : يا أبا القاسم وما هذا الميثاق الذي أقر به في صلب آدم ؟ قال : حدثني ابن عباس أن الله مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها الى يوم القيامة ، فأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ، وتكفل لهم بالأرزاق ثم أعادهم في صلبه فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطى الميثاق يومئذ ، فمن أدرك منهم الميثاق الآخر فوفى به نفعه الميثاق الأول ، ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يقر به لم ينفعه الميثاق الأول ، ومن مات صغيراً قبل أن يدرك الميثاق الآخر مات على الميثاق الأول ، على الفطرة . فهذه الطرق كلها مما تقوي وقف هذا على ابن عباس والله أعلم

﴿ حديث آخر ﴾ قال ابن جرير : حدثنا عبد الرحمن بن الوليد حدثنا احمد بن ابي ظبية عن سفيان بن سعيد عن الأجلح عن الضحاك عن منصور عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم) قال « أخذ من ظهره كما يؤخذ بالمشط من الرأس فقال لهم : ألسنت بربكم ؟ قالوا : بلى ، قالت الملائكة شهدنا أن تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين » احمد بن ابي ظبية هذا هو ابو محمد الجرجاني قاضي قومن ، كان أحد الزهاد ، أخرج له النسائي في سننه وقال : ابو حاتم الرازي يكتب حديثه ، وقال ابن عدي : حدث بأحاديث كثيرة غرائب . وقد روى هذا الحديث عبد الرحمن بن حمزة بن مهدي عن سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قوله ، وكذا رواه جرير عن منصور به وهذا أصح والله أعلم

﴿ حديث آخر ﴾ قال الامام احمد : حدثنا روح هو ابن عبادة حدثنا مالك وحديثنا اسحق بن مالك عن زيد بن أبي أنيسة أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد ابن الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية (وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألسنت بربكم ؟ قالوا بلى) الآية فقال عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال « إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره يمينه فاستخرج منه ذرية قال : خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون » فقال : يا رسول الله ففيم العمل ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا خلق الله العبد للجنة استعمله بأعمال أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة ، وإذا خلق العبد للنار استعمله بأعمال أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار » وهكذا رواه ابو داود عن القعني والنسائي عن قتيبة ، والترمذي عن اسحق بن موسى عن معن ، وابن ابي حاتم عن يونس ابن عبد الأعلى عن ابن وهب ، وابن جرير من حديث روح بن عبادة وسعيد ابن عبد الحميد بن جعفر ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه من رواية ابي مصعب

الزبيري كلهم عن الامام مالك بن أنس به قال الترمذي : وهذا حديث حسن ومسلم بن يسار لم يسمع عمر ، وكذا قاله ابو حاتم وأبو زرعة ، زاد ابو حاتم وبينهما نعيم بن ربيعة ، وهذا الذي قاله ابو حاتم رواه ابو داود في سننه عن محمد ابن مصفى عن ببيعة عن عمرو بن جعثم القرشي عن زيد بن أبي انيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مسلم بن يسار الجهني عن نعيم بن ربيعة قال : كنت عند عمر بن الخطاب وقد سئل عن هذه الآية (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم) فذكره . وقال الحافظ الدارقطني : وقد تابع عمرو بن جعثم بن زيد بن سنان ابو فروة الزهراوي ، وقولهما أولى بالصواب من قول مالك والله أعلم (قلت) الظاهر أن الامام مالكا إنما أسقط ذكر نعيم بن ربيعة عمداً لما جهل حال نعيم ولم يعرفه ، فانه غير معروف إلا في هذا الحديث ، ولذلك يسقط ذكر جماعة ممن لا يرتضيهم ، ولهذا يرسل كثيراً من المرفوعات ، ويقطع كثيراً من الموصولات والله أعلم

﴿ حديث آخر ﴾ قال الترمذي عند تفسير هذه الآية : حدثنا عبد بن حميد حدثنا ابو نعيم حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن ابي صالح عن ابي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة ، وجعل بين عيني كل إنسان منهم ويصاً من نور ثم عرضهم على آدم فقال : أى رب من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء ذريتك ، فرأى رجلاً منهم فأعجبه ويص عينه قال : أى رب من هذا ؟ قال : هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود قال : رب وكم جعلت عمره ؟ قال : ستين سنة قال : أى رب قد وهبت له من عمري أربعين سنة فلما انتضى عمر آدم جاءه ملك الموت قال : أولم يبق من عمري أربعون سنة ؟ قال أولم تعطها ابنك داود قال : فجحد آدم فجحدت ذريته ، ونسي آدم فنسيت ذريته وخطيء آدم فخطئت ذريته » ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، وقد روي من غير وجه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورواه الحاكم في مستدركه من حديث ابي نعم الفضل بن دكين به وقال : صحيح على

شرط مسلم ولم يخرجاه ، ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره من حديث عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم عن أبيه أنه حدثه عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو ما تقدم إلى أن قال « ثم عرضهم على آدم فقال : يا آدم هؤلاء ذريتك ، وإذا فيهم الأجدم والأبرص والأعمى وأنواع الأسقام فقال آدم : يارب لم فعلت هذا بذرتي ؟ قال : كي تذكر نعمتي وقال آدم : يارب من هؤلاء الذين أراهم أظهر الناس نوراً ؟ قال : هؤلاء الأنبياء يا آدم من ذريتك » ثم ذكر قصة داود كنحو ما تقدم

﴿ حديث آخر ﴾ قال عبد الرحمن بن قتادة النصري عن أبيه عن هشام بن حكيم رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ابتداء الأعمال أم قد قضى القضاء قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان الله قد أخذ ذرية آدم من ظهورهم ثم أشهدهم على أنفسهم ، ثم أفاض بهم في كفيه ثم قال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار ، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة ، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار » رواه ابن جرير وابن مردويه عن طرق عنه ﴿ حديث آخر ﴾ روى جعفر بن الزبير - وهو ضعيف - عن القاسم عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لما خلق الله الخلق وقضى القضية أخذ أهل اليمين بيمينه ، وأهل الشمال بشماله ، فقال يا أصحاب اليمين فقالوا لبيك وسعديك قال ألت بربكم قالوا بلى ثم خلط بينهم ، فقال قائل له يارب لم خلطت بينهم قال لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون أن يقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين ، ثم ردهم في صلب آدم » رواه ابن مردويه

﴿ أثر آخر ﴾ قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب في قوله تعالى (وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم) الآيات قال فجمعهم له يومئذ جميعاً ما هو كائن منه إلى يوم القيامة فجعلهم في صورهم ثم استنطقهم فتكلموا وأخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم (ألت بربكم قالوا بلى) الآية قال فإني أشهد عليكم السموات السبع والأرضين السبع وأشهد عليكم أبابكم آدم أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا أعلموا أنه لا إله غيري ، « تفسير القرآن الحكيم » « ٥٠ » « الجزء التاسع »

ولا رب غيري ، ولا تشر كوا بي شيئاً ، واني سأرسل لكم رسلا لينذروكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتي ، قالوا نشهد أنك ربنا وإلهنا لارب لناغيرك فأقروا له يومئذ بالطاعة ورفع أباهم آدم فنظر اليهم فرأى فيهم الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك فقال يارب لو سويت بين عبادك قال اني أحببت ان أشكر ورأى فيهم الانبياء مثل السرج عليهم النور وخصوصا بميثاق آخر من الرسالة والنبوة فهو الذي يقول تعالى (وإذ أخذنا من المؤمنين ميثاقهم) الآية وهو الذي يقول (فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله) الآية . ومن ذلك قال (هذا نذير من النذر الأولى) ومن ذلك قال (وما وجدنا لأكثرهم من عهد) الآية رواه عبد الله بن الامام احمد في مسند أبيه ورواه ابن ابي حاتم وابن جرير وابن مردويه في تفاسيرهم من رواية أبي جعفر الرازي به . وروي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي وغير واحد من السلف سياقات توافق هذه الأحاديث اكتفينا بإيرادها عن التطويل في تلك الآثار كلها والله المستعان فهذه الأحاديث دالة على أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل الجنة وأهل النار ، وأما الاشهاد عليهم هناك بأنه ربهم فما هو إلا في حديث كلثوم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس — وفي حديث عبد الله بن عمرو وقد بينا أنهما موقوفان لامرفوعان كما تقدم ، ومن ثم قال قانون من السلف والخلف إن المراد بهذا الاشهاد انما هو فطرتهم على التوحيد كما تقدم في حديث أبي هريرة وعياض بن حمار المجاشعي ومن رواية الحسن البصري عن الاسود بن سريع وقد فسر الحسن الآية بذلك قالوا : ولهذا قال (وإذ أخذ ربك من بني آدم) ولم يقل من آدم (من ظهورهم) ولم يقل من ظهر ذرياتهم أي جعل نسلهم جيلا بعد جيل ، وقرناً بعد قرن ، كقوله تعالى (وهو الذي جعلكم خلائف الأَرْض) وقال (ويجعلكم خلفاء الأرض) وقال (كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين) ثم قال وأشهدهم على أنفسهم (أأست بربكم؟ قالوا بلى) أي أوجدتهم شاهدين بذلك قائلين له حالا وقالوا والشهادة تارة تكون بالقول كقوله (قالوا شهدنا على أنفسنا) الآية . وتارة تكون حالا كقوله تعالى (ماكن للمشركين

أن يعمرُوا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر (أي حالهم شاهد عليهم بذلك لا أنهم قائلون ذلك كقوله تعالى (وإنه على ذلك لشهيد) كما أن السؤال تارة يكون بالقال وتارة يكون بالحال كقوله (وآتاكم من كل ما سألتموه) قالوا وما يدل على أن الاشهاد حجة عليهم في الاشراك ، فلو كان قد وقع هذا كما قاله من قال لكان كل أحد يذكره ليكون حجة عليه ، فان قيل اخبار الرسول صلى الله عليه وسلم به كاف في وجوده ، فالجواب أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا وغيره ، وهذا جعل حجة مستقلة عليهم فدل على أنه الفطرة التي فطروا عليها من الاقرار بالوحد ، ولهذا قال (أن يقولوا) أي اثلا يقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين أي عن التوحيد غافلين ، أو يقولوا انما أشرك آبائنا الآية » اه كلام ابن كثير

وقد بسط العلامة ابن القيم هذه المسألة في كتاب الروح في سياق البحث في خلق الارواح قبل الاجساد — فذكر الروايات المرفوعة والموقوفة والاثار فيها وما قيل من الجرح والتعديل في أسانيدھا ثم قال ! —

وهنا أربع مقامات (أحدها) ان الله سبحانه استخرج صورهم وأمثالهم ، فميز شقيهم وسعيدهم ومعافهم من مبتلاهم (والثاني) ان الله سبحانه أقام عليهم الحجة حينئذ وأشهدهم بربوبيته واستشهد عليهم ملائكته (الثالث) ان هذا هو تفسير قوله تعالى (وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم) (الرابع) انه أقر تلك الأرواح كلها بعد إخراجها بمكان وفرغ من خلقها وانما يتجدد كل وقت إرسال جملة منها بعد جملة إلى أبدانها

(فأما المقام الأول) فالآثار متظاهرة به مرفوعة وموقوفة (وأما المقام الثاني) فأما أخذه من أخذه من المفسرين من الآية وظنوا انه تفسيرها ، وهذا قول جمهور المفسرين من أهل الآثار . قال أبو اسحاق: جائز أن يكون الله سبحانه جعل لأمثال الذر التي أخرجها فعقل به كما قال (قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم) وقد سخر مع داود الجبال تسبيح معه والطير . وقال ابن النباري: مذهب أهل الحديث وكبراء أهل العلم في هذه الآية ان الله أخرج ذرية آدم من صلبه وأصلا

أولاده وهم في صور الذر ، فأخذ عليهم الميثاق انه خالقهم وانهم مصنوعون ، فاعترفوا بذلك وقبلوا ، وذلك بعد أن ركب فيهم عقولا عرفوا بهاماعرض عليهم كما جعل للجبل عقلا حين خوطب ، وكما فعل ذلك بالبعير للمسجد ، والنخلة حتى سمعت وانتادات حين دعيت

وقال الجرجاني : ليس بين قول النبي صلى الله عليه وسلم « ان الله مسح ظهر آدم فأخرج منه ذريته » وبين الآية اختلاف بحمد الله لأنه عز وجل إذا أخذهم من ظهر آدم فقد أخذهم من ظهور ذريته لأن ذرية آدم ذرية لذريته بعضهم من بعض . وقوله تعالى (ان تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين) أي عن الميثاق المأخوذ عليهم ، فإذا قالوا ذلك كانت الملائكة شهوداً عليهم بأخذ الميثاق قال : وفي هذا دليل على التفسير الذي جاءت به الرواية من أن الله تعالى قال للملائكة : أشهدوا فقالوا شهدنا . قال : وزعم بعض أهل العلم أن الميثاق إنما أخذ على الأرواح دون الأجساد ، أن الأرواح هي التي تعقل وتفهم ولها الثواب وعليها العقاب ، والأجساد أموات لا تعقل ولا تفهم . قال : وكان اسحق بن راهويه يذهب الى هذا المعنى ، وذكر انه قول أبي هريرة . قال اسحق : وأجمع أهل العلم انها الأرواح قبل الأجساد استنطقهم وأشهدهم ، قال الجرجاني : واحتجوا بقوله تعالى (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء) والأجساد قد بليت وضلت في الأرض ، والأرواح ترزق وتفرح ، وهي التي تلذ وتألم ، وتفرح وتحزن وتعرف وتنكر ، وبيان ذلك في الأحلام موجود ، أن الإنسان يصبح وأثر لذة الفرح وألم الحزن باق في نفسه مما تلاقي الروح دون الجسد

قال : وحاصل الفائدة في هذا الفصل انه سبحانه قد أثبت الحجة على كل منفوس ممن يبلغ وممن لم يبلغ بالميثاق الذي اخذه عليهم ، وزاد على من بلغ منهم الحجة بالآيات والدلائل التي نصبها في نفسه وفي العالم وبالرسل المنفذة اليهم مبشرين ومنذرين ، وبالمواعظ بالمثلثات المنقولة اليهم أخبارها ، غير انه عز وجل لا يطالب أحداً منهم بالطاعة الا بقدر ما لزمه من الحجة وركب فيهم من القدرة وآتاهم من الأدلة ، ويبين سبحانه ما هو عامل في البالغين الذين ادركوا الأمر

والنهي وحجب عنا علم ما قدره في غير البالغين ، الا انا نعلم انه عدل لا يجور في حكمه ، وحكيم لا تفاوت في صنعه ، وقادر لا يسأل عما يفعل ، له الخلق والامر ، تبارك الله رب العالمين

﴿ فصل ﴾

ونازع هؤلاء غيرهم في كون هذا معنى الاية وقالوا معنى قوله (واذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم) أي أخرجهم وأنشأهم بعد أن كانوا نطفة في أصلاب الالباء إلى الدنيا على ترتيبهم في الوجود وأشهدهم على أنفسهم أنه ربهم بما أظهر لهم من آياته وبراهينه التي تضطرهم إلى أن يعلموا أنه خالقهم فليس من أحد الا وفيه من صنعة ربه ما يشهد على أنه باريه ونافذ الحكم فيه ، فلما عرفوا ذلك ودعاهم كل ما يرون ويشاهدون إلى التصديق به كانوا بمنزلة الشاهدين والمشهدين على أنفسهم بصحته كما قال في غير هذا الموضع (شاهدين على أنفسهم بالكفر) يريد هم بمنزلة الشاهدين وإن لم يقولوا نحن كفره وكما تقول قد شهدت جوارحي بقولك تريد قد عرفته فكان جوارحي لو استشهدت وفي وسعها أن تنطق لشهدت ، ومن هذا اعلامه وتبينه أيضاً (شهد الله أنه لا إله إلا هو) يريد أعلم وبين فأشبه ذلك شهادة من شهد عند الحكم وغيرهم ، هذا كلام ابن الانباري وزاد الجرجاني بيانا لهذا القول فقال حاكياً عن أصحابه إن الله لما خلق الخلق ونفذ علمه فيهم بما هو كائن وما لم يكن بعد مما هو كائن كالسكان إذ علمه بكونه مانع من غير كونه تابع في مجاز العربية أن بوضع ما هو منتظر بعد مما لم يقع بعد موقع الواقع لسبق علمه بوقوعه كما قال عز وجل في مواضع من القرآن كقوله (ونادى أصحاب النار ونادى أصحاب الجنة — ونادى أصحاب الاعراف) قال فيكون تأويل قوله (وإذ أخذ ربك) وإذ يأخذ ربك وكذلك قوله (وأشهدهم على أنفسهم) أي ويشهدهم بما ركبهم فيهم من العقل الذي يكون به الفهم ، ويجب به الثواب والعقاب وكل من ولد وبلغ الحنث ، وعقل الضر والنفع ، وفهم الوعد والوعيد والثواب والعقاب صار كأن الله تعالى أخذ عليه الميثاق في التوحيد بماركب فيه من

العقل ، وأراه من الايات والدلائل على حدوثه ، وأنه لا يجوز أن يكون قد خلق نفسه وإذا لم يحز ذلك فلا بد له من خالق هو غيره ليس كمثله ، وليس من مخلوق يبلغ هذا المبلغ ولم يقدح فيه مانع من فهم إلا إذا حزبه أمر يفرع إلى الله عز وجل حين يرفع رأسه إلى السماء ويشير إليها بأصبعه علماً منه بأن خالقه تعالى فوقه وإذا كان العقل الذي منه الفهم والافهام مؤدياً إلى معرفة ما ذكرنا ودالا عليه فكل من بلغ هذا المبلغ فقد أخذ عليه العهد والميثاق إذ جعل فيه السبب والادلة اللذين بهما يؤخذ العهد والميثاق ، وجائز أن يقال له قد أقر وأذعن وأسلم كما قال الله عز وجل (والله يسجد من في السموات والارض طوعاً وكرهاً) قال واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم « رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى ينتبه »

وقوله عز وجل (إنا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها) ثم قال (وحملها الانسان) الامانة هن عهد وميثاق فامتناع السموات والارض والجبال من حمل الامانة خلوها من العقل الذي يكون به الفهم والافهام وحمل الانسان إياها لمكان العقل فيه قال وللعرب فيها ضروب نظم فمنها قوله

ضمن القنان لفقعس بنبأها ان القنان لفقعس لا يأتلى
والقنان جبل فذكر أنه قد ضمن لفقعس وضمانهم أنهم كانوا إذا حز بهم أمر من هزيمة أو خوف لجأوا إليه فجعل ذلك كالضمان لهم ومنه قول النابغة كجارف الجولان هلل ربه وجوران منها خاشع متضائل وأجارف الجولان جبالها وجوران الارض التي الى جانبها وقال هذا القائل ان في قوله تعالى (ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم) دليلاً على هذا التأويل لانه عز وجل أعلم أن هذا الأخذ للعهد عليهم لئلا يقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين . والغفلة ههنا لا تخلو من أحد وجهين أما أن تكون عن يوم القيامة أو عن أخذ الميثاق فاما يوم القيامة فلم يذكر سبحانه في كتابه أنه أخذ

عليهم عهداً وميثاقاً بمعرفة البعث والحساب وإنما ذكر معرفته فقط وأما أخذ الميثاق فالأطفال والاسقاط إن كان هذا العهد مأخوذاً عليهم كما قال المخالف فهم لم يبلغوا بعد مأخذ هذا الميثاق عليهم مبلغاً يكون منهم غفلة عنه فيجحدونه وينكرونه فتى تكون هذه الغفلة منهم وهو عز وجل لا يؤاخذهم بما لم يكن منهم وذكر ما لا يجوز ولا يكون محال وقوله تعالى (أو تقولوا إنما أشرك آبائنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم) فلا يخلو هذا الشرك الذي يؤاخذون به أنفسهم إن يكون منهم أو من آبائهم فإن كان منهم فلا يجوز أن يكون ذلك إلا بعد البلوغ وثبوت الحجة عليهم إذ الطفل لا يكون منه شرك ولا غيره وإن كان من غيرهم فالامة مجمعة على أن لا تزر وازرة وزر أخرى كما قال عز وجل في الكتاب وليس هذا بمخالف لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « إن الله مسح ظهر آدم وأخرج منه ذريته فأخذ عليهم العهد » لانه صلى الله عليه وآله وسلم اقتص قول الله عز وجل فجاء مثل نظمه فوضع الماضي من اللفظ موضع المستقبل ، قال وهذا شبيه بقصة قوله تعالى (وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به) فجعل سبحانه ما أنزل على الانبياء من الكتاب والحكمة ميثاقاً أخذه من أمهم بعدهم يدل على ذلك قوله تعالى (ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه) ثم قال للامم (أنقرتم وأخذتم على ذلکم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين) فجعل سبحانه بلوغ الامم كتابه المنزل على انبيائهم حجة عليهم كأخذ الميثاق عليهم وجعل معرفتهم به اقراراً منهم : قلت . وشبيه به أيضاً قوله تعالى (واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا) فهذا ميثاقه الذي أخذه عليهم بعد ارسال رسله اليهم بالايمان به وتصديقه ، ونظيره قوله تعالى (والذين يوفون بعهد الله ولا ينتقضون الميثاق وقوله تعالى (ألم أعهد اليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم) فهذا عهده اليهم على السنة رسله ومثله قوله تعالى لبني اسرائيل (وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم) ومثله (واذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه)

وقوله تعالى (وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً) فهذا ميثاق أخذه منهم بعد بعثهم كما أخذ من أمهم بعد اندازهم وهذا الميثاق الذي لعن سبحانه من نقضه وعاقبه بقوله تعالى (فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية) فأنما عاقبهم بنقضهم الميثاق الذي أخذه عليهم على السنة رسله وقد صرح به في قوله تعالى (وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعنكم تتقون) ولما كانت هذه الآية ونظيرها في سورة مدنية خاطب بالتذكير بهذا الميثاق فيها أهل الكتاب فانه ميثاق أخذه عليهم بالايمان به وبرسله ولما كانت هذه آية الاعراف في سورة مكية ذكر فيها الميثاق والاشهاد العام لجميع المكافين ممن أقروا بربوبيته ووحدانيته بطلان الشرك وهو ميثاق وإشهاد تقوم به عليهم الحجة وينقطع به العذر وتحل به العقوبة ويستحق بمخالفته الاهلاك فلا بد أن يكونوا ذا كرين له عارفين به وذلك بما فطروهم عليه من الاقرار بربوبيته وانه ربهم وفطروهم وانهم مخلوقون مرربون ثم أرسل اليهم رسله يذكرهم بما في فطرتهم وعقولهم ويعرفونهم حقه عليهم وأمره ونهيهم ووعدهم ووعيدهم ونظم الآلة انما يدل على هذا من وجوه متعددة (أحدها) انه قال واذ أخذ ربك من بني آدم ما ينقل آدم وبنو آدم (الثاني) انه قال من ظهورهم ولم يقل ظهره ، وهذا يدل على بعض من كل أو يدل اشتغال وهو أحسن (والثالث) انه قال ذرياتهم ولم يقل ذريته (الرابع) انه قال وأشهدهم على أنفسهم أي جعلهم شاهدين على أنفسهم فلا بد أن يكون الشاهد ذا كراما لما شهد به وهو انما يذكر شهادته بعد خروجه الى هذه الدار لا يذكر شهادة قبلها (الخامس) انه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الاشهاد إقامة الحجة عليهم لئلا يقولوا يوم القيامة (انا كنا عن هذا غافلين) والحجة انما قامت عليهم بالرسول والفطرة التي فطروا عليها كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل (السادس) تذكيرهم بذلك لئلا يقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين معلوم انهم غافلون بالاخراج لهم من صلب آدم كلهم واشهادهم

جميعا ذلك الوقت فهذا لا يذكره أحد منهم (السابع) قوله تعالى (أو تقولوا إنما أشرك آبائنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم) فذكر حكمتين في هذا التعريف والاشهاد (إحداهما) أن لا يدعوا الغفلة (والثانية) أن لا يدعوا التقليد فالغافل لاشعوره والمقلد متبع في تقليده لغيره (الثامن) قوله (تعالى أقمهلكنا بما فعل المبطلون) أي لو عذبهم بحجودهم وشركهم لقالوا ذلك وهو سبحانه إنما يهلككم لمخالفة رسله وتكذيبهم فلو أهلككم بتقليد آبائهم في شركهم من غير إقامة الحجة عليهم بالرسول لأهلككم بما فعل المبطلون أو أهلككم مع غفلتهم عن معرفة بطلان ما كانوا عليه وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ، وإنما يهلككم بعد الاعتذار والانتذار (التاسع) أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه واحتج عليهم بهذا الاشهاد في غير موضع من كتابه كقوله تعالى (ولئن سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن الله فأنى يؤفكون) أي فكيف يصرفون عن التوحيد بعد هذا الاقرار منهم أن الله ربهم وخالقهم وهذا كثير في القرآن فهذه هي الحجة التي اشهدهم على أنفسهم بمضمونها وذكرتهم بها رسله بقوله تعالى (أنى الله شك فاطر السموات والارض) فالله تعالى إنما ذكرهم على السنة رسله بهذا الاقرار والمعرفة ولم يذكرهم قط باقرار سابق على إيجادهم ولا أقام به عليهم حجة (العاشر) أنه جعل هذا آية وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة لدلولها بحيث لا يتخلف عنها المدلول وهذا شأن آيات الرب تعالى فإنها أدلة معينة على مطلوب معين مستلزمة للعلم به فقال تعالى (وكذلك نفصل الآيات) أي مثل هذا التفصيل والتبيين نفصل الآيات (لعلمهم يرجعون) من الشرك الى التوحيد ومن الكفر الى الايمان وهذه الآيات التي فصلها هي التي بينها في كتابه من أنواع مخلوقاته وهي آيات أفقية ونفسية ، آيات في نفوسهم وذواتهم وخلقهم وآيات في الاقطار والنواحي مما يحدثه الرب تبارك وتعالى مما يدل على وجوده ووحدانيته وصدق رسله وعلى المعاد والقيامة ومن اينها ما أشهد به كل واحد على نفسه من أنه

ربه وخالقه ومبدعه وانه مربوب مخلوق مصنوع حادث بعد ان لم يكن ، ومحال أن يكون حدث بلا محدث أو يكون هو المحدث لنفسه فلا بد له من موجد أوجده ليس كمثل شي ، وهذا الاقرار والمشاهدة فطرة فطروا عليها ليست بمكتسبة وهذه الآية وهي قوله تعالى (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم) مطابقة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم « كل مولود يولد على الفطرة » ولقوله تعالى (فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون . منيبين اليه) ومن المفسرين من لم يذكر الا هذا القول فقط كالزخشري ومنهم من لم يذكر الا القول الأول فقط ومنهم من حكى القولين كابن الجوزي والواحدي والماوردي وغيرهم . قال الحسن بن يحيى الجرجاني : فان اعترض معترض في هذا الفصل بحديث يروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال « ان الله مسح ظهر آدم فأخرج منه ذريته وأخذ عليهم العهد ثم ردهم في ظهره » وقال ان هذا مانع من جواز التأويل الذي ذهب اليه لا متناع ردهم في الظهر ان كان أخذ الميثاق عليهم بعد البلوغ وتمام العقل . قيل له . إن معنى ثم ردهم في ظهره ثم يردهم في ظهره كما قلنا إن معنى أخذ ربك يأخذ ربك فيكون معناه ثم يردهم في ظهره بوقاتهم لانهم اذا ماتوا ردوا الى الارض للدفن وآدم خلق منها ورد فيها فاذا ردوا فيها فقد ردوا في آدم وفي ظهره إذ كان آدم خلق منها وفيها رد بعض الشيء من الشيء وفيما ذهبتم اليه من تأويل هذا الحديث على ظاهره تفاوت بينه وبين ما جاء به القرآن في هذا المعنى إلا أن يرد تأويله الى ما ذكرنا لانه عز وجل قال (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم) ولم يذكر آدم في القصة انما هو ههنا مضاف اليه لتعريف ذريته انهم أولاده وفي الحديث انه مسح ظهره فلا يمكن رد ما جاء في القرآن وما جاء في الحديث الى الاتفاق إلا بالتأويل الذي ذكرناه قال الجرجاني وأنا أقول : ونحن الى ما روي في الآية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما ذهب اليه أهل العلم من السلف الصالح أميل وله أقبل وبه آنس والله ولي التوفيق لما هو أولى وأهدى

على أن بعض أصحابنا من أهل السنة قد ذكر في الرد على هذا القائل معنى يحتمل ويسوغ في النظم الجاري ومجاز العربية بسهولة وإمكان من غير تعسف ولا استكراه وهو أن يكون قوله تعالى (وإذ أخذ ربك من بني آدم) مبتدأ خبره من الله عز وجل عما كان منه في أخذ العهد عليهم وإذ يقتضي جواباً يجعل جوابه قوله تعالى (قالوا بلى) وانقطع هذا الخبر بتمام قصته ثم ابتدأ عز وجل خبراً آخر بذكر ما يقوله المشركون يوم القيامة فقال : شهدنا يعني نشهد قال الخطيئة .

شهد الخطيئة حين يلقي ربه ان الوليد أحق بالعذر

بمعنى يشهد الخطيئة يقول تعالى نشهد انكم ستقولون يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أي عايناهم فيه من الحساب والمناقشة والمواخذة بالكفر ، ثم أضاف إليه خبراً آخر فقال (أو تقولوا) بمعنى وأن تقولوا لأن أو بمعنى و أو النسق مثل قوله تعالى (ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً) فتأويله ونشهد أن تقولوا يوم القيامة (إنما أشرك أبائنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم) أي أنهم أشركوا وحملونا على مذهبهم في الشرك في صبانا فجرينا على مذاهبهم واقتدينا بهم فلا ذنب لنا إذ كنا مقتدين بهم ، والذنب في ذلك لهم (قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون) يدل على ذلك قولهم (أقهركنا بما فعل المبطلون) أي حملهم إيانا على الشرك فتكون القصة الأولى خبراً عن جميع الخلقين بأخذ الميثاق عليهم . والقصة الثانية خبراً عما يقول المشركون يوم القيامة من الاعتذار ، وقال فيما ادعاه المخالف إنه تفاوت فيما بين الكتاب والخبر لاختلاف ألفاظهما فيها قولاً يجب قبوله بالنظائر والعبر التي تأيد بها مخالفته فقال : إن الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله مسح ظهر آدم أفاد زيادة خبر كان في القصة التي ذكر الله تعالى في الكتاب بعضها ولم يذكر كلها ، ولو أخبر صلى الله عليه وسلم بسوى هذه الزيادة التي أخبر بها ، فما عسى أن يكون قد كان في ذلك الوقت الذي أخذ فيه العهد مما لم يضمه الله كتابه لما كان في ذلك خلاف ولا تفاوت ، بل كان زيادة في الفائدة وكذلك الالفاظ اذا اختلفت في ذاتها وكان مرجعها إلى أمر واحد لم يوجب ذلك تناقضاً كما قال عز وجل في كتابه في خلق آدم فذكر

مرة انه خلق من تراب ، ومرة انه خلق من حما مسنون ، ومرة من طين لازب ومرة من صلصال كالفخار . فهذه الالفاظ مختلفة ومعانيها أيضا في الاحوال المختلفة لأن الصلصال غير الحماة ، والحماة غير التراب إلا أن مرجعها كلها في الأصل إلى جوهر واحد وهو التراب ومن التراب تدرجت هذا الاحوال فقوله سبحانه وتعالى (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم) وقوله صلى الله عليه وسلم « إن الله مسح ظهر آدم فاستخرج منه ذريته » معنى واحد في الأصل إلا أن قوله صلى الله عليه وسلم « مسح ظهر آدم » زيادة في الخبر عن الله عز وجل ومسحه عز وجل ظهر آدم واستخراج ذريته منه مسح لظهور ذريته واستخراج ذرياتهم من ظهورهم كما ذكر تعالى لانا قد علمنا أن جميع ذرية آدم لم يكونوا من صلبه ، لكن لما كان الطبق الاول من صلبه ، ثم الثاني من صلب الأول ، ثم الثالث من صلب الثاني جاز أن ينسب ذلك كله إلى ظهر آدم لأنهم فرعه وهو أصلهم ، وكما جاز أن يكون ما ذكر الله عز وجل انه استخرجه من ظهور ذرية آدم من ظهر آدم جاز أن يكون ما ذكر صلى الله عليه وسلم انه استخرجه من ظهر آدم من ظهور ذريته إذ الأصل والفرع شيء واحد . وفيه أيضا انه عز وجل لما أضاف الذرية إلى آدم في الخبر احتمل أن يكون الخبر عن الذرية وعن آدم كما قال عز وجل (فظلت أعناقهم لها خاضعين) والخبر في الظاهر عن الأعناق والنعت للاسماء المكنية فيها وهو مضاف إليها كما كان آدم مضافا إليه هناك ، وليساجمعا بالتصودين في الظاهر بالخبر ، ولا يحتمل أن يكون قوله (خاضعين للأعناق) لأن وجه جمعها خاضعات ومنه قول الشاعر

وتشرق بالقول الذي قد أذعته * كما شرقت صدر القناة من الدم

فالصدر مذكر وقوله شرقت أنت لاضافة الصدر الى القناة

وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَابَتَيْنَا فَاَنْسَلَخْ مِنْهَا
فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْفٰتَوٰرِیْنَ (١٧٥) وَلَوْ شِئْنَا
لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَلْنَا إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعْهُ فَنُفِئَهُ كَثَل

الاعراف : س ٧ معنى المثل في قوله (واتل عليهم) الآية ٤٠٥

الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون (١٧٦) ساء مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون (١٧٧)

هذا مثل ضربه الله تعالى للمكذبين بآيات الله المنزلة على رسوله (ص) على ما أيدها به من الآيات العقلية والكونية ، وهو مثل من آتاه الله آياته فكان عالماً بها حافظاً لقواعدها وأحكامها ، قادراً على بيانها والجدل بها ، ولكنه لم يؤت العمل مع العلم ، بل كان عمله مخالفاً لعلمه تمام المخالفة ، فسلبها لأن العلم الذي لا يعمل به لا يلبث أن يزول فأشبهه الحية التي تنسلخ من جلدها وتخرج منه وتتركه على الأرض (ويسمى هذا الجلد المسلخ) أو كان في التباين بين علمه وعمله كالنسلخ من العلم التارك له كاثوب الخلق يلقيه صاحبه والثعبان يتجرد من جلده حتى لا تبقى له به صلة على حد قول الشاعر :

خلقوا وما خلقوا المكرمة فكأنهم خلقوا وما خلقوا

رزقوا وما رزقوا سماح يد فكأنهم رزقوا وما رزقوا

فحاصل معنى المثل أن المكذبين بآيات الله تعالى المنزلة على رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه على إيضاها بالحجج والدلائل كالعالم الذي حرم ثمرة الاتعاف من علمه لأن كلا منهما لم ينظر في الآيات نظر تأمل واعتبار وإخلاص وهاك تفسير الآيات بما يدل عليه نظمها العربي ، ويتلوها ماورد من الروايات فيها

ونظرة فيه ﴿ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها ﴾ التلاوة القراءة والقاء الكلام الذي يعاد ويكرر للاعتبار به ، والضمير في عليهم للناس المخاطبين بالدعوة وأولهم كفار مكة . والسورة مكية ، وقيل لليهود لأن المثل تابع لقصة موسى في السورة ، والنبأ الخبر الذي له شأن ، وهذا الذي آتاه الله آياته من مبهات القرآن لم يبين الله ولا رسوله في حديث صحيح عنه اسمه ولا جنسه ولا وطنه لأن هذه الأشياء لا تدخل لها فيها أنزل الله تعالى الآيات لبيان . وانسلاخه منها

تجرده وانسلاله منها وتركه إياها بحيث لا يلتفت اليها لاهتداء ولا اعتبار ولا عمل والتعبير بالانسلاخ المستعمل عند العرب في خروج الحيات والثعابين أحياناً من جلودها يدل على أنه كان متمكناً منها ظاهراً لا باطناً

﴿ فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ﴾ أي قترتب على انسلاخه منها باختياره ان لحقه الشيطان فأدركه وتمكن من الوسوسة له إذ لم يبق لديه من نور العلم والبصيرة ما يحول دون قبول وسوسته ، وأعقب ذلك أن صار من الغاوين أي الفاسدين المفسدين

﴿ ولو شئنا لرفعناه بها ﴾ أي ولو أردنا أن نرفعه بتلك الآيات الى درجات الكمال والعرفان ، التي تقرن فيها العلوم بالاعمال ، (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات) — فاعلنا بأن نخلق له الهداية خلقاً ، ونحملة عليها طوعاً أو كرهاً ، فان ذلك لا يعجزنا ، وإنما هو مخالف لسنننا ،

﴿ ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه ﴾ أي ولكنه اختار لنفسه التسفل المنافي لتلك الرفعة بأن أخلد ومال الى الأرض وزينتها وجعل كل حظه من حياته التمتع بما فيها من اللذائذ الجسدية ، فلم يرفع الى العالم العلوي رأساً ، ولم يوجه الى الحياة الروحية الخالدة عزماً ، واتبع هواه في ذلك فلم يراع فيه الاهتداء بشيء مما آتينا من آياتنا ، وقد مضت سنننا في خلق نوع الانسان بان يكون مختاراً في عمله ، المستعد له في أصل فطرته ، ليكون الجزاء عليه بحسبه ، وأن نبتليه ونمتحنه بما خلقنا في هذه الأرض من الزينة والمستلذات (إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً) ونولي كل انسان منهم ما تولى (من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً * ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً * كلا عند هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً * أنظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ، والآخرة أكبر درجات وا كبر تفضيلاً)

وقد مضت سنننا أيضاً بان اتباع الانسان لهواه بتحريره وتشبيه ما تميل اليه نفسه في كل عمل من أعماله دون ما فيه المصلحة والفائدة له من حيث هو جسد

(وروح) يضلّه عن سبيل الله الموصلة الى سعادة الدنيا والآخرة ، ويتعسف به في سبل الشيطان المردية المهلكة قال تعالى لخليفته داود عليه السلام (ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله) وقال تعالى في أول ما أوحاه الى كليمه موسى عليه السلام بعد ذكر الساعة (فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى) وقال جل جلاله لخاتم أنبيائه عليه صلواته وسلامه (أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا ؟) والآيات في ذم الهوى والنهي عنه كثيرة وحسبك منها قوله (ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والارض ومن فيهن)

وحاصل معنى الشرط والاستدراك ان من شأن من أوتي آيات الله تعالى ان ترتقي نفسه ، وترتفع في مراقبي الكمال درجته ، لما فيها من الهداية والارشاد والذكرى ، وانما يكون ذلك لمن أخذ هذه الآيات وتلقاها بهذه النية (وانما لكل امرئ ما نوى) وأما من لم ينبو ذلك ولم تتوجه اليه نفسه وانما تلقى الآيات الالهية اتفاقا بغير قصد ، أو بنية كسب المال والجاه ، ووجد مع ذلك في نفسه ما يصرفه عن الاهتداء بها فلن يستفيد منها ، واسرع به أن ينسلخ منها ، فهو يقول لو شئنا لرفعناه بها لانها في نفسها هدى ونور ، ولكن تعارض المقتضي والممانع وهو إخلاده الى الارض واتباع هواه

قالوا فلان عالم فاضل فاكرموه مثملا يقتضي

فقلت لما لم يكن عاملا تعارض الممانع والمقتضي

(فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث) اللهث بالفتح واللهث بالضم التنفس الشديد مع اخراج اللسان ، ويكون لغير الكلب من شدة التعب والاعياء أو العطش ، واما الكلب فيلهث في كل حال سواء أصابه ذلك أم لا ، وسواء حملت عليه تهدده بالضرب أم تركته وادعا آمنا ، وهذا الرجل صفته كصفة الكلب في حالته هذه وهي أخس أحواله واقبحها ، والمراد والله أعلم انه كان من إخلاده الى الأرض واتباع هواه في أسوأ حال ، خلافا لما كان ينبغي من نعمة العيش وراحة البال ، فهو في هم دائم مما شأنه أن يهتم به ، وما شأنه أن لا يهتم به من صفات الأثور وخسائس الشهوات ، كدأب عباد الاهواء

وصغار الهمم ، تراهم كالللهث من الأعياء والتعب وان كان ما يعنون به ويحملون هم حقيقياً لا يتعب ولا يعي ولا ترى أحداً منهم راضياً بما أصابه من شهواته وأهوائه ، بل يزيد طمعا وتعباً كلما أصاب سعة وقضى أرباً فما قضى أحد منها لباتته ولا انتهى أرب إلا إلى أرب

﴿ ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا ﴾ أي ذلك الأمر البعيد الشأو في الغرابة هو مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا من الجاحدين المستكبرين ، والمقلدين الجاهلين ، كذبوا لظنهم أن الإيمان بها يسلبهم ما يفخرون به من العزة والعظمة باتباعهم لغيرهم ، ويحط من قدر آبائهم وأجدادهم الذين قلدوهم في ضلالهم ، ويحول دون تمتعهم بما يشتهون من لذاتهم ، فلهذا الظن الباطل لم ينظروا في الآيات نظراً تفكراً واستقلالاً ، وتبصر واستدلالاً ، بل نظروا إليها - لافئها - من جهة واحدة وهي أن اتباعها يحط من أقدارهم ، ويعد اعترافاً بضلال سلفهم الذين يفخرون بهم ، ويحرمهم التمتع بمحظوظهم وأهوائهم

فكان مثلهم مثل الذي أوتي الآيات فانسلخ منها ، وذلك لا يعيب الآيات وإنما يعيب أهل الأهواء الذين حرّمهم سوء اختيارهم الانتفاع بها ، وكأين من إنسان حرم الانتفاع بمواهبه الفطرية بعدم استعماله إياها فيما يرفعه درجات في العلم والعمل ، وكأني من إنسان استعمل حواسه في الضر ، وعقله وذكاؤه في

الشر ، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ﴿ فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ﴾ أي فاقصص أيها الرسول قصص ذلك الرجل المشابهة حاله ل حال هؤلاء المكذبين بما جئت به من الآيات البينات في مبدأ أمره وغايته ، ومعناه وصورته ، رجاء أن يتفكروا فيه فيحملهم سوء حالهم وقبح مثلهم ، على التفكير والتأمل ، فإذا هم تفكروا في ذلك تفكروا في المخرج منه ، ونظروا في الآيات ، وما فيها من البينات ، بعين العقل والبصيرة ، لابعين الهوى والعداوة ، ولا طريق لهدايتهم غير هذه . والآية تدل على تعظيم شأن ضرب الأمثال في تأثير الكلام وكونه أقوى من سوق الدلائل والحجج المجردة ، ويدل على تعظيم شأن التفكير ،

وكونه مبدأ العلم وطريق الحق ، ولذلك حث الله عليه في مواضع من كتابه وبين أن الآيات والدلائل انما تساق إلى المتفكرين لأنهم هم الذين يعقلونها وينتفعون بها

وقد تكرر قوله تعالى (إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) في عدة سور من القرآن. وقد قال تعالى ضارباً مثلاً للحياة الدنيا والغروب بها يناسب سياقنا هذا (إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والانعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس ، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون) وقد قال بعض علماء الغرب : إن الفارق الحقيقي بين الانسان المذنب ، والانسان الوحشي هو التفكير اه فبقدر التفكير في آيات الله تعالى المنزلة على رسوله وآياته في الانفس والآفاق ، وسننه وحكمه في البشر وسائر المخلوقات ، يكون ارتقاء الناس في العلوم والاعمال ، من دينية ودينية

﴿ ساء مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون ﴾ أي ساء مثلاً أولئك القوم الذين كذبوا بآياتنا في الامثال ، وقبحت صفتهم في الصفات ، وما كانوا بما اختاروه لأنفسهم من الاعراض عن التفكير في الآيات ، ومن النظر اليها نظر العدو الشانيء يظلمون أحداً وانما يظلمون أنفسهم وحدها بجرائمها من الاهتداء بها ، وبما يعقب ذلك من حرمان سعادة الدنيا والآخرة

هذا ما فهمته من معنى الآيات كتبت (بمكة المكرمة) وليس عندي شيء من كتب التفسير أستعين به على الفهم ، وكنت قرأت تفسيرها في بعض الكتب ولكن لم يبق منه في ذهني إلا تنازع الاشعرية والمعتزلة في تفسير (ولو شئنا لرفعناه بها) هل يدل على مشيئة الله تعالى لضلال الرجل أم لا ، ولا شك في أن الله يفعل ما يشاء ، وأن كل شيء يقع بمشيئته ، ولكن مشيئته تجري في العالم بمقتضى سننه وتقديره - وإلا ماورد في الروايات المأثورة من قصة الرجل الذي آتاه الله آياته فأنسلخ منها ، وأن أكثرها على أنه من بني اسرائيل وأن اسمه (بلعام) واسم

أبيه (باعورا) وهذا مما تلقاه أولئك المفسرون من الاسرائيليات وصار ينقله بعضهم عن بعض لثقتهم بالراوى لكونه ممن اغتروا بصلاحهم ككعب الاحبار ووهب بن منبه . وهالك خلاصة تلك الروايات : منقولة عن الدر المنثور للحافظ السيوطي

قال رحمه الله تعالى

قوله تعالى (واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها) الآية أخرج الغريابي وعبد الرزاق وعبد بن حميد والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والطبراني وابن مردويه عن عبد الله بن مسعود (واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها) قال هو رجل من بني اسرائيل يقال له بلعم بن أبر ، وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ وابن مردويه من طرق عن ابن عباس قال : هو بلعم بن باعوراء وفي لفظ بلعام بن عامر الذي أوتي الاسم كان في بني اسرائيل

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا) الآية ، قال : رجل من مدينة الجبارين يقال له بلعم تعلم اسم الله الاكبر ، فلما نزل بهم موسى أتاه بنو عمه وقومه فقالوا : إن موسى رجل حديد ومعه جنود كثيرة وانه ان يظهر علينا يهلكنا فادع الله أن يرد عنا موسى ومن معه ، قال اني إن دعوت الله أن يرد موسى ومن معه مضت دنياي وآخرتي فلم يزالوا به حتى دعا عليهم فسلخ مما كان فيه وفي قوله (إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث) قال : ان حمل الحكمة لم يحملها ، وإن ترك لم يهتد لخير كالكلب ان كان رابضاً لهث وإن طرد لهث

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله (واتل عليهم نبأ الذي آتيناه) الآية ، قال هو رجل أعطى ثلاث دعوات يستجاب له فيهن ، وكانت له امرأة له منها ولد ، فقالت اجعل لي منها واحدة ، قال : فلك واحدة فما الذي تريدن ؟ قالت ادع الله أن يجعلني أجمل امرأة في بني اسرائيل ، فدعا الله فجعلها أجمل امرأة في بني اسرائيل ، فلما علمت أن ليس فيها مثلها رغبت

عنه وأرادت شيئاً آخر فدعا الله أن يجعلها كلبة فصارت كلبة ، فذهبت دعوتان فجاء بنوها فقالوا : ليس بنا على هذا قرار قد صارت أمنا كلبة يعيرنا الناس بها فادع الله أن يردها إلى الحال التي كانت عليه ، فدعا الله فعدت كما كانت ، فذهبت الدعوات الثلاث وسميت البسوس

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال ، هو رجل يدعى بلعم من أهل اليمن آتاه الله آياته فتركها ، وأخرج عبد بن حميد والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والطبراني وابن مردويه عن عبد الله بن عمرو (و اتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها) قال هو أمية بن أبي الصلت الثقيفي ، وفي لفظ نزلت في صاحبكم أمية بن أبي الصلت ، وأخرج ابن عساكر عن سعيد بن المسيب قال : قدمت الفارعة أخت أمية بن أبي الصلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة فقال لها « هل تحفظين من شعر أخيك شيئاً » قالت نعم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم « يا فارعة ان مثل أخيك كمثل الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها »

وأخرج ابن عساكر عن ابن شهاب قال : قال أمية بن أبي الصلت

ألا رسول لنا منا يخبرنا * ما بعد غايتنا من رأس نجرانا

قال : ثم خرج أمية إلى البحرين وتنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام أمية بالبحرين ثمانين سنة ، ثم قدم فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة من أصحابه فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه بسم الله الرحمن الرحيم (يس والقرآن الحكيم) حتى فرغ منها ، وثب أمية يجر رجله فبتبعته قريش تقول : مات قول يا أمية ؟ قال : أشهد أنه على الحق ، قالوا فهل تتبعه ؟ قال : حتى انظر في أمره ، ثم خرج أمية إلى الشام وقدم بعد وقعة بدر يريد أن يسلم ، فلما أخبر بقتلى بدر ترك الاسلام ورجع إلى الطائف فمات بها ، قال فيه أنزل الله (و اتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها)

وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن نافع ابن عاصم بن عروة بن مسعود قال : اني لفي حلقة فيها عبد الله بن عمرو فقرأ

رجل من القوم الآية التي في الاعراف (و اتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها) فقال أتدرون من هو؟ فقال بعضهم هو صيفي بن الراهب ، وقال بعضهم هو بلعلم رجل من بني اسرائيل ، فقال لا ، فقالوا من هو ؟ قال أمية بن أبي الصلت وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن الشعبي في هذه الآية (و اتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها) قال : قال ابن عباس هو رجل من بني اسرائيل يقال له بلعلم بن باعورا ، وكانت الانصار تقول هو ابن الراهب الذي بني له مسجد الشقاق ، وكانت ثقيف تقول هو أمية بن أبي الصلت . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : هو صيفي بن الراهب . وأخرج ابن جرير عن مجاهد في الآية قال : هو نبي في بني اسرائيل يعنى بلعلم أوتي النبوة فرشاه قومه على أن يسكت ففعل وتركهم على ما هم عليه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله (فانسلخ منها) قال نزع منه العلم وفي قوله (ولو شئنا لرفعناه بها) قال لرفعه الله بعلمه . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن مالك بن دينار قال : بعث نبي الله موسى بلعلم بن باعورا إلى ملك مدين يدعوهم إلى الله وكان محجاب الدعوة وكان من علماء بني اسرائيل فكان موسى يقدمه في الشدائد فأقطعه وأرضاه فترك دين موسى وتبع دينه فأنزل الله (و اتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها) . وأخرج ابن أبي حاتم عن كعب في قوله (و اتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا) قال كان يعلم اسم الله الاعظم الذي اذا دعى به أجاب

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله (و اتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها) قال هذا مثل ضربه الله لمن عرض عليه الهدى فأبى أن يقبله وتركه (ولو شئنا لرفعناه بها) ، قال لو شئنا لرفعناه بآياته الهدى فلم يكن للشيطان عليه سبيل ، ولكن الله يبتلي من يشاء عباده ، (ولكنه أخلاه إلى الارض واتبع هواه) قال أبي أن يصحب الهدى فنه (كمثل الكلب) الآية ، قال هذا مثل الكافر ميت الفؤاد كما أميت فؤاد الكلب . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم في قوله (و اتل عليهم نبأ الذي آ

آياتنا فانسلخ منها) قال أناس من اليهود والنصارى والحنفاء ممن أعطاهم الله من آياته وكتابه فانسلخ منها فجعله مثل الكلب

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله (ولو شئنا لرفعناه بها) قال لدفعنا عنه بها ، ولكنه أخذ إلى الارض ، قال سكن (إن تحمل عليه يلهث ، أو تتركه يلهث) إن نطرده بدابتك ورجليك وهو مثل الذي يقرأ الكتاب ولا يعمل به . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله (ولكنه أخذ إلى الارض) قال ركن ، نزع . وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن الحسن في قوله (إن تحمل عليه) قال : إن تسم عليه . وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن جريج في قوله إن تحمل عليه يلهث قال الكلب منقطع الفؤاد لا فؤاده مثل الذي يترك الهدى ، لا فؤاد له أما فؤاده منقطع كان ضالا قبل أو بعد

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن المعتمر قال : سئل أبو المعتمر عن هذه الآية (واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها) فحدث عن سيار أنه كان رجلا يقال له بلعام وكان قد أوتي النبوة وكان محباب الدعوة ، ثم إن موسى أقبل في بني اسرائيل يريد الارض التي فيها بلعام فرعب الناس منه رعباً شديداً فأثوا بلعام فقالوا : ادع الله على هذا الرجل ، قال حتى أوامر ربي فأمر في الدعاء عليهم فقبل له لا تدع عليهم ، فان فيهم عبادي ، وفيهم نبيهم . فقال لقومه : قد أمرت في الدعاء عليهم وإني قد نهيت ، قال فأهدوا اليه هدية فقبلها ، ثم راجعوه فقالوا : ادع الله عليهم ، فقال حتى أوامر فأمر فلم يحار اليه شيء ، فقال قد أمرت فلم يحار إلي شيء ، فقالوا : لو كره ربك أن تدعو عليهم لنهاك كما نهاك المرة الاولى فأخذ يدعو عليهم فاذا دعا جرى على لسانه الدعاء على قومه ، فاذا أرسل أن يفتح على قومه جرى على لسانه أن يفتح على موسى وحيشه فقالوا ما نراك إلا تدعو علينا قال : ما يجري على لساني الا هكنا ، ولو دعوت عليهم ما استجيب لي ، ولكن ساد لكم على أمر عسى أن يكون فيه هلاككم ان الله يفيض الزنا ، وإن هم وقعوا بالزنا هلكوا فأخرجوا النساء فانهم قوم مسافرون فعسى أن يزوروا فيهلكوا

فأخرجوا النساء تستقبلهم فوقعوا بالزنا فسلط الله عليهم الطاعون فمات منهم سبعون ألفاً . وأخرج أبو الشيخ عن معبد بن جبير في قوله (وائل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها) قال : كان اسمه بلعم وكان يحسن اسماً من أسماء الله فغزاهم موسى في سبعين ألفاً فجاءه قومه ، فقالوا : ادع الله عليهم ، وكانوا إذا غزاهم أحد أتوه فدعا عليهم فهلكوا ، وكان لا يدعو حتى ينام فينظر ما يؤمر به فيمنامه فنام ، فقيل له ادع الله لهم ولا تدع عليهم ، فاستيقظ فأبى أن يدعو عليهم ، فقال لهم زينوا لهم النساء فانهم إذا رأوهن لم يصبروا حتى يصبوا من الذنوب فتد الوعل عليهم اه ذلك ما لخصه السيوطي عن رواية التفسير المأثور ، وكله مما انخدع به بعض الصحابة والتابعين من الاسرائيليات ان صحت الروايات عنهم ، وبعضها قوي السند . وقد أورد الحافظ ابن عساكر في تاريخه جل هذه الروايات وزاد عليها وانتقد بعضها وذكر ان من رواها كعب الاحبار ووهب بن منبه ومما عزاه إلى رواية وهب وفيه مخالفة لغيره ان قصة بلعام كانت في قتال فرعون من الفراعنة لأمة موسى بعد وفاته وان بلعام من أنبياء بني اسرائيل ، وذكر عنه رواية أخرى وقال بعد سياق طويل للقصة لا حاجة إلى نقله ما نصه :

« وحكى هذه القصة عن كعب وفيها ان معسكر موسى عليه السلام كان بأرض كنعان من الشام بين أريحا وبين الأردن وجبل البلقاء واليه فيما بين هذه المواضع ، ثم ساق القصة على غلط ما تقدم إلا أن فيهابدل « اندلع لسانه » وجاءت لمعة فأخذت بصره فعمي .

« وحكى عن وهب انه قال ان بلعام أخذ أسيراً فأبى به الى موسى فقتله (قال) وهكذا كانت سنتهم أنهم يقتلون الاسرى (قال) فقوله تعالى (فانسلخ منها) يقول الاسم الاعظم الذي أعطاه الله عز وجل إياه .

وروى محمد بن اسحق عن الزهري عن سعيد بن المسيب ان رسول الله (ص) قال « كان مثل بلعم بن باعورا في بني اسرائيل كمثل أمية بن أبي الصلت في هذه الامة » (قال ابن عساكر) قلت والحديث موقوف على ابن المسيب ، فتأمل (؟؟) (قال) « وأقول في الاصحاح الثاني والعشرين من سفر العدد من التوراة ذكر بلعام

وقصته مطولة وهي أشبه برواية وهب غير ان الذين دونوا التوراة الموجودة اليوم برؤا بلعام فقالوا انه ذهب الى منزله ولم يدع على بني اسرائيل ولم يصبه شيء ، فان كانت الآيات نزلت في حكاية بلعام فيكون القرآن قد أظهر ما كتبه التوراتيون وأظهر ما خباؤه ويكون هذا من جملة المعجزات الدالة على ان القرآن من عند الله تعالى وان كانت في غيره فالله أعلم بمن نزلت . على ان الصحيح ان الآيات شاملة لكل من كانت هذه صفته من كل من آتاه الله الآيات التي هي الحجج التي جاء بها الانبياء ثم انه انسلخ منها — الى أن قال — والصواب في تفسير هذه الآية انه لا يخص منه شيء . إذا كان لا دلالة على خصوصه من خبر ولا عقل » اه المراد من كلام ابن عساكر

أقول ان هذا الحافظ كان مطلعاً على التوراة التي في أيدي أهل الكتاب وهي عين التي بين أيدينا منها إلا ما في اختلاف الترجمات القديمة والحديثة من الفروق وهي وان كان فيها اختلاف في المعاني فلن يصل الى الحد الذي في روايات وهب وكعب وغيرهما من رواة الاسرائيليات الكاذبة . وابن عساكر يرجح قول وهب على ما في التوراة لأنه ثقة عنده في الرواية ويعد روايته دليلاً على معجزة للقرآن ، ولو ذكر القرآن ان الرجل الذي آتاه الله آياته هو بلعام هذا أو لو صح هذا في خبر مسند متصل عن النبي (ص) لكان صحيحاً ، ولكن يجب أن نعلم من أين جاء وهب بهذه القصة وهو لم يكن الا روائياً لما عند أهل الكتاب وما قاله يخالف لما عندهم ؟

وقصة بلعام مفصلة في الفصول ٢٢ — ٢٤ من سفر العدد وفيها أنها وقعت في « عربات موآب من عبر أردن أريحا » من أرض مدين كما تقول (أو مديان كما يقولون) وان بالاق بن صفور (بكسر الصاد المهملة وتشديد الفاء) ملك الموآبيين طلب من بلعام بن بعور أن يلعن بني اسرائيل لينصره الله عليهم ووعدته بمال كثير فأوحى الله الى بلعام أن لا يفعل فلم يفعل ،

وفي قاموس الكتاب المقدس للدكتور بوست ان بلعام هذا من قرية فتور من بين النهرين قال « وكان نبيا مشهوراً في جيله والظاهر انه كان موحداً يعبد

الله!! وليس ذلك بعجيب لانه من وطن ابراهيم الخليل حيث يظن ان جرثومة تلك العبادة كانت لم تزل معروفة عند أهل تلك البلاد ما بين النهرين في أيام ذلك الرجل ، وقد ذاع صيت هذا النبي بين أهل ذلك الزمان فعلا شأنه وصارت الناس تقصده من جميع أنحاء البلاد ليتنبأ لهم عن أمور مختصة بهم أو ليباركهم ويبارك مقتنياتهم وما أشبه » ثم ذكر حكاية ملك موآب معه ، فعلى ذلك يكون بلعام عراقياً لا اسرائيلياً ولا موآبياً

وذكر البستاني في دائرة المعارف العربية ملخص قصة بلعام ثم قال: وبعض مفسري الكتاب المقدس المدققين ذهب الى ان قصة بلعام المدرجة في سفر العدد من الاصحاح ٢٢ — ٢٤ دخيلة الخ فتأمل

وجملة القول أن هذه الروايات الاسرائيلية لا يعتد بشيء منها ، ولا قيمة لأسانيدها لان من ينتهي اليه السند قد اغتر ببعض ملفقي الاسرائيليات حتماً ، وقد رأينا شيخ المفسرين ابن جرير لم يعتد بها . ونرجو - وقد راجعنا أشهر مالدينامن كتب التفسير - أن يكون ما بينا به معنى الآيات أصحها وأكبرها فائدة

وأكبر وجوه العبرة فيها ما نراه من حال علماء الدنيا اللابسين لباس علماء الدين الذين هم أظهر مظاهر المثل في الانسلاخ من آيات الله والاخلاد الى الارض واتباع أهوائهم وتقانيهم في إرضاء الحكام وان كانوا امرتدين ، والعوام وان كانوا مبتدعة خرافيين ، وهم فتنة للنابتة العصرية تصدهم عن الاسلام ، وللعوام في الثبات على الخرافات والاهوام ، ومنها عبادة القبور بدعاء موتاهها فيما لا يطلب الامن الله تعالى والطواف بها والنذر لها وغير ذلك ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(١٧٨) مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضِلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ

الْخٰسِرُونَ (١٧٩) وَأَمَقَّدَ ذَا أَنَا لِحٰجَتِنَمْ كَثِيرًا مِنَ الْحَيْنِ وَالْإِنْسِ

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ

لَا يَسْمَعُونَ بِهَا . أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ، أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

هاتان الآيتان مقررتان لمضمون المثل في الآيات قبلها ، وهو أن أسباب الهدى والضلال إنما ينتهي كل نوع منها بالمرء المستعد إلى كل من الغايتين، والعرضة لسلوك كل من النجدين ، بتقدير الله والسير على سننه في استعمال مواهبه وهداياته الفطرية من العقل والحواس في أحد السبيلين ، (إنا هدينه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً) وقد أجمل تعالى هذا المعنى في الآية الأولى وفصله في الثانية بإيجاز

بديع فقال ﴿ من يهد الله فهو المهتدي ﴾ أي من يوفقه الله سبحانه وتعالى لسلوك سبيل الهدى باستعمال عقله وحواسه بمقتضى سنة الفطرة وإرشاد الدين فهو المهتدي

الشاكراً لنعمه تعالى الفائز بسعادة الدنيا والآخرة ﴿ ومن يضل فأولئك هم الخاسرون ﴾ أي ومن يخذله بالحرمان من هذا التوفيق فيتبع هواه وشيطانه في ترك استعمال عقله وحواسه في فقه آياته تعالى وشكر نعمه فهو الضالّ الكفور الخاسر لسعادة الدنيا والآخرة — لأنه يخسر بذلك مواهب نفسه التي كان بها إنساناً مستعداً للسعادة فتفتوته هذه السعادة فوتاً إضافياً في الدنيا وحقيقياً في الآخرة

وفي الآية من محاسن البديع الاحتباك وهو حذف الفوز والفلاح من الجملة الأولى للعلم به من إثبات نظيره ومقابله وهو الخسران في الجملة الثانية، وحذف الصال من الجملة الثانية لإثبات مقابله وهو المهتدي في الجملة الأولى . وأفرد المهتدي في الأولى مراعاة للفظ (من) وجمع الخاسرين في الثانية مراعاة لمعناها فإنها من صيغ العموم . وحكمة أفراد الأول الإشارة به إلى أن الحق المراد من الهداية الإلهية نوع واحد وهو الإيمان المثمر للعمل الصالح وحكمة جمع الثاني الإشارة إلى تعدد أنواع الضلال كما تقدم بيانه مفصلاً في تفسير قوله تعالى من سورة الانعام (٦: ١٥٣) وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله)

وتفسير قوله تعالى من سورة البقرة (٢: ٢٥٧) الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور (الآية ١)

ثم فصل تعالى ما في هذه الآية من الاجمال بقوله ﴿ ولقد ذرأنا لجنهم كثيراً من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ﴾

(الذرة) فسروه بالخلق ، وذرأنا خلقنا كما قال ابن عباس وغيره وهو تفسير مراد ولكل مادة معنى خاص وقد تقدم معنى مادة خلق وسنعيده . وقال الراغب : الذرة اظهر الله تعالى ما أبداه يقال ذرأ الله الخلق أي أوجد أشخاصهم وذكر هذه الآية وغيرها وقال : وقرئ تذرؤه الرياح . وفي اللسان بعد تفسير الذرة بالخلق والاستشهاد بالآية : وقال عز وجل (خلق لكم من أنفسكم أزواجا ومن الانعام أزواجا يذرؤكم فيه) قال أبو اسحاق : المعنى يذرؤكم به أي يكثركم بجعله منكم ومن الانعام أزواجا .. ثم قال « أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ » وكان الذرة مختص بخلق الذرية . وفي حديث عمر (رض) كتب الى خالد : واني لأظنكم آل المغيرة ذرة النار — يعني خلقها الذين خلقوا لها ، ويروى ذرو النار ، يعني الذين يفرقون فيها ، من ذرت الريح التراب اذا فرقته اه المراد منه . وفي الاساس : ذرأنا الارض وذرأناها ، وذرأ الله الخلق وبرأ الخ فاذا تأملت مع هذه الاقوال استعمال القرآن لهذا الحرف في النبات والحيوان والانسان خاصة علمت ان الذرة في أصل اللغة بمعنى بث الاشياء وبذرها وتفريقها وتكثيرها وان اسنادها الى الله تعالى بمعنى خلق ذلك أي ايجاده ، كما ان أصل معنى الخلق التقدير ويسند إلى الله تعالى بمعنى ايجاد الاشياء بتقدير ونظام لا جزافا ، ولهذا عطف الذرة والبرء على الخلق في حديث الدعاء المتقدم

(والجن) الاحياء العاقلة المكلفة الخفية غير المدركة بحواس البشر ، واعل تقديمهم هنا في الذكر على الانس أنهم اكثر أهل جهنم لانهم أجدر وأعرق في الصفات الآتية التي هي سبب استحقاقها ، وكون خلق أصل نوعهم وأوله من

مارج من نار لا يقتضي عدم تألمهم من النار كما قد يتوهم ، فان بين حقيقة نوع البشر وحقيقة الطين الذي خلق أبوم منه بونا عظيما يقاس عليه الجن (والقلوب) جمع قلب وهو يطلق في اللغة العربية على المضغعة الصنوبرية الشكل التي في الجانب الأيسر من جسد الانسان اذا كان موضوع الكلام جسد الانسان ويطلق عند الكلام في نفس الانسان وإدراكه وعلمه وشعوره وتأثير ذلك في أعماله على الصفة النفسية واللطيفة الروحية التي هي محل الحكم في انواع المدرجات ، والشعور الوجداني المؤلمات والملازمات ، أعني أنه يطلق بمعنى العقل وبمعنى الوجدان الروحي ، الذي يعبر عنه في عرف هذا العصر بالضمير وهو تعبير صحيح . واشتقاق العقل من عقل البعير لمنعه من السير ، وفي معنى القلب اللب الذي هو جوهر الشيء ، ويكثر في التنزيل . ومنه النية وجمعها نهى ومنه قوله تعالى في سورة طه (٢٠ : ١٢٨) ان في ذلك لآيات لأولي النهى)

ومن استعماله في معنى العقل قوله تعالى في سورة الحج (٢٢ : ٤٦) أفلم يسيرا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) وهي بمعنى الآية التي نفسرها وحذف منها — أو أعين يبصرون بها - استغناء عنه بدلالة ما بعده عليه ، والآيات المبصرة بالآعين في السياحة في الارض أكثر من المسموعة ، ومن استعماله في معنى الوجدان النفسي قوله تعالى في سورة الزمر (٣٩ : ٤٥) واذا ذكر الله وحده اشأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة) وقوله في سورة آل عمران والانفال (٣ : ٥١) و ٨ : ١٢ سألتني في قلوب الذين كفروا الرعب) وقوله في النزاعات (٧٩ : ٨ قلوب يومئذ واجفة) فلا شمرزاز والرعب والوجيف شعور وجداني ، لا حكم عقلي ، وقد يستعمل في المعنيين معاً والاقرب ان منه فقه القلوب هنا فان الفقه لا يحصل الا بنوع من الادراك يصحبه وجدان يبعث على العمل كما يعلم مما نذكره في تحقيق معناه وقد يتعارض مقتضى العقل والوجدان كوجدان اللذة والالم والحب والبغض التي تحمل على أعمال مخافة لحكم العقل في المنافع والمضار وسبب استعمال القلب بمعنى الوجدان الحسي والمعنوي وهو الضمير ما يشعر

به المرء من اقتباض أو انشراح عند الخوف والاشمئزاز أو السرور والابتهاج ،
ولذلك قال النبي (ص) لو ابصت حين جاء يسأله عن البر والاثم وقد علم (ص)
ذلك قبل السؤال « استفت قلبك ، البر ما اطمأنت اليه النفس واطمأن اليه القلب
والاثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر ، وإن أفتاك الناس وأفتوك » رواه الامام
أحمد والدارمي باسناد حسن ومسلم مختصراً . ثم توسعوا في استعماله فاستعملوه
بمعنى الادراك العقلي المؤثر في النفس لا مطلق التصور والتصديق . فهو لا ينافي كون
مركزهما الدماغ ، على ان الاستعمالات اللغوية ، لا يجب أن توافق الحقائق العلمية ،
(والفقه) قد فسروه بالعالم بالشيء والفهم له - وكذا بالفتنة كما في جل
المعاجم أو كلها ، وقالوا فقه (كعلم وفهم وزنا ومعنى) وقالوا فقه (ككرم وضخم)
فقاهة أي صار الفقه وسفاً وسجية له ، وقال الراغب الفقه هو التوصل بعلم شاهد
إلى علم غائب . قال السيوطي بعد نقله فهو أخص من العلم .

وقال ابن الأثير في النهاية إن اشتقاقه من الشق والفتح . أي هذا معناه
الأصلي فهو كالفق ، بالهمزة وهي تتعاقب مع الهاء لاتحاد مخرجهما ، وذكر الحكيم
الترمذي هذا واستدل به على أن الفقه بالشيء هو معرفة باطنه والوصول إلى
اعماقه ، فمن لا يعرف من الأمور الا ظواهرها لا يسمى فقيهاً . وذكر أصحاب
المعاجم أن اسم الفقه غلب على علم فروع الشريعة ، أي من العبادات والمعاملات
وهو اصطلاح حادث لا يفسر به ماورد في الكتاب والسنة من هذه المادة والتحقيق
أنهم لم يكونوا يسمون كل من يعرف هذه الفروع فقيهاً كما ترى من عبارة الغزالي
الآتية وغيره ما هو أوضح منها ، فقد اشترطوا فيه معرفتها بدلائلها .

وذكر الغزالي في (بيان ما بدل من ألفاظ العلوم) أن لفظ الفقه تصرفوا
فيه بالتخصيص لا بالنقل والتحويل إذ خصصوه بمعرفة الفروع الغريبة في الفتاوى
والوقوف على دقائق عليها ... (قال) ولقد كان اسم الفقه في العصر الأول مطلقاً على
علم طريق الآخرة ، ومعرفة دقائق آفات النفوس ، ومفسدات الأعمال ، وقوة
الاحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع الى نعيم الآخرة ، واستيلاء الخوف على القلب
ويدلك عليه قوله تعالى (ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا اليهم) وما يحصل

به الانذار والتخويف هو هذا الفقه دون تفرعات الطلاق والعتاق واللعان والسلم والاجارة ، فذلك لا يحصل به انذار ولا تخويف ، بل التجرد له على الدوام يقسي القلب وينزع الخشية منه ، كما نشاهد الآن من المتجردين له . وقال تعالى (لهم قلوب لا يفقهون بها) وأراد به معاني الايمان دون الفتوى اه وروي عن أبي حنيفة تفسيره بمعرفة النفس مالها وما عليها

وأقول ذكرت هذه المادة في عشرين موضعاً من القرآن تسعة عشر منها تدل على أن المراد به نوع خاص من دقة الفهم ، والتعمق في العلم ، الذي يترتب عليه الانتفاع به ، وأظهره نفي الفقه عن الكفار والمنافقين ، لأنهم لم يدركوا كنهه المراد مما نفي فقهه عنهم ، ففاتهم المنفعة من الفهم الدقيق والعلم المتمكن من النفس ومنه قول قوم نوح لنبيهم (ما نفقه كثيراً مما تقول) وان تراءى لغير الفقيه أنه ليس منه ، فانهم كانوا يفهمون كل ما يقول فهما سطحياً ساذجاً لأنه يكلمهم بلقهم ، ولكن لم يكونوا يبلغون ما في أعماق بعض الحكم والمواعظ من الغايات البعيدة لعدم تصديقهم اياه ، وعدم احترامهم له ، ولأنه مخالف لتقاليدهم وأهوائهم الصادة لهم عن التفكير فيه والاعتبار به . وأما الموضع العشرون فهو قوله تعالى حكاية عن نبيه موسى (واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي) وهو لا ينافي ما ذكر لان فصاحة لسان الداعية الى الدين والواعظ المنذر تعين على تدبر ما يقول وفقهه

اذ اتمهد هذا فقوله تعالى (ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها) معناه تقسم أننا قد خلقنا وبثنا في العالم كثيراً من الجن والانس لأجل سكنى جهنم والمقام فيها ، أي كما ذرأنا للجنة مثل ذلك ، وهو مقتضى استعداد الفريقين (فمنهم شقي وسعيد * فريق في الجنة وفريق في السعير) ويماد إذا كان هؤلاء معدين لجهنم دون الجنة وما صفتهم المؤهلة لذلك ؟

(الجواب) : ذلك بأن لهم قلوباً لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها الخ أي لا يفقهون بقلوبهم ما تصلح وتزكي به أنفسهم من توحيد الله المطهر لها من الخرافات والالوهام ، ومن المهانة والصغار ، فان من يعبد الله تعالى وحده عن ايمان ومعرفة تعلق نفسه ، وتسمو بمعرفة ربه رب

العالمين ، ومدبر الكون بتقديره وسننه ، فلا تذلل نفسه بدعاء غيره ، والخوف منه ، والرجاء فيه ، والاتكال عليه ، بل يطلب كل ما يحتاج اليه من ربه وحده ، فان كان مما أقدر الله تعالى عليه خلقه باعلامهم بأسبابه وتمكينهم منها طلبه بسببه ، مراعيًا في طلبه ماعلمه من مقادير الخلق وسننه ، وذلك عين الطلب من الله تعالى ولا سيما في نظر العالم بما ذكر ، وان لم يكن كذلك توجه الى الله وحده هدايته إلى العلم بما لا يعلم من سببه ، واقداره على ما لا يقدر عليه من وسائله ، أو تسخير من شاء من خلقه لمساعدته عليه ، أو إيصاله اليه ، ممن أعطاهم من أسبابه ما لم يعطه ، كالأطباء لمداواة الأمراض ، وأقوياء الأبدان لرفع الأثقال ، والعلماء الراسخين لبيان الحقيقة وحل الاشكال ، ولا يتوجه مثل هذا العارف الموحد في طلب شيء الى غير ما يعرف البشر من الاسباب المطردة ، والوسائل المعقولة المجربة ، كالأرقى والنشرات ، والتنجيس والطلسمات ، والعزائم والتبخيرات ^(١) ولاكرامات الصالحين من الأحياء والاموات ، دع التقرب اليهم بما يعد من العبادات ، كاللجوء الذي هو

(١) الرقى بالضم جمع رقية (كغرف جمع غرفة) وهي ما يقرأ على المددوغ أو المريض ليبرأ أو يخف ألمه ، ومنه ما يفيد ولا سيما أصحاب الامزجة العصبية الذين يؤثرون فيهم الوهم والاعتقاد وهي جائزة اذ لك إذا كان المقروء حقًا كالقرآن وذكر الله ومحرمه إذا كان فيه شيء منكرو أو مجهول . ولما كان الانتفاع بالرقية غير مطرد جعل النبي (ص) الاسترقاء ما نعام من دخول الجنة بغير حساب ومنافيا للتوكل على الله تعالى ، بخلاف التداوي . والنشرة ما يكتب للمريض ويحرق أو يشرب مأؤه بعد أن يذاب ليشفى وقد حرمها الفقهاء بالمجهول والتنجيس ما يعاق على الأطفال وغيرهم من عظم وخرز وغير ذلك لمنع تأثير العين وإلزام الشياطين ، والطلسمات جمع طلسم بكسر الطاء وتشديد اللام والاشهر بفتح فكسر وجمعه طلاسيم وهو خرافة يكتبون لها أرقاما في أشكال هندسية للتأثير الخارق للمادة . والعزائم أقسام يقسم بها على الجن لتخرج من المصروع أولت حمل على عمل آخر ويحرقون في أثناء تلاوتها البخور ، وكل هذا من أعمال السحر القديمة خاط بها سحرة المسلمين ومشعوذوهم أساء الله تعالى . قال ابن حجر الهيتمي بعد العزم بتحريم العزائم المقروءة والمكتوبة ان كان فيها اسم لا يعرف معناه . وكذلك الرقية قال مانصه : وما عدا ذلك من التبخيرات والغدخينات ونحوها مما اعتاد السحرة الفجرة — الحرام الصرف بل الكبيرة بل الكفر بتفصيله المشهور عندنا ، ومطلقا عند مالك وغيره اهـ

مخ العبادة والركن الاعظم فيها كما ورد في الحديث والله تعالى يقول (فلا تدعوا مع الله أحدا - ويقول - بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إن شاء ، وتذنون ما تشركون) ويقول (إني أذا لكم الشيطان يخوف أولياءه ، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين - ويقول - أتخشونهم ؟ فإله أحق أن تخشوه - ويقول - فلا تخشوهم واخشوني) الخ ويقول (وعلى الله فتوكلوا - ويقول - وعلى الله فليتوكل المتوكلون) ذلك بأن لهم قلوباً لا يفقهون بها أن ترك الشرور والمنكرات ، والحرص على أعمال الخيرات ، وإن شئت فقل - واجتناب الرذائل ، والتحلي بالفضائل - مناط سعادة الدنيا ، وبها مع الايمان بالله واليوم الآخر يتم الاستعداد لسعادة الآخرة ، وأنها لا يمكن أخذ الناس بها فعلاً وتركاً ، وسراً وجبراً ، الا بالترقية الدينية الصحيحة ، ولذلك نرى أعلمهم بصفات النفس البشرية وأخلاقيها ، وقوانين التربية الصورية وآدابها ، يجنون على أجسادهم وأنفسهم بالاسراف في الشهوات ، والاحتيال على كثرة المقتنيات ، والتعالي على الاقران والذات ، فيجترحون فواحش الزنا واللواط ، ويقترفون جرمي الرشوة والقمار ، ويستحلون منكرات الحسد والاستكبار ، ومنهم أكثر الخونة أعوان الا جانب على استعباد أمتهم ، وامتلاك أوطانهم ذلك بأن لهم قلوباً لا يفقهون بها معنى الحياة الروحية ، والذات المعنوية ، والسعادة الابدية ، (يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون) ذلك بأن لهم قلوباً لا يفقهون بها معنى الآيات الالهية في النفس والافاق ، ولا آياته التي يؤيد بها رسله من علميات وكونيات ، وأظهر آياته العلمية الباقية الى آخر الزمان ، ما أودعه منها في كتابه القرآن المنزل على رسوله الامي (ص) كالعلوم الالهية والتشريعية والادبية والاجتماعية ، وأخبار الغيب الماضية والآتية ، فهم ينظرون في ظواهر هذه الآيات ، ويتكافون لها غرائب التأويلات ، ولذلك قال تعالى في موضوع الآيات (٦ : ٦٦ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض . أنظر كيف نصرف الآيات لاهلهم يفقهون)^(١) وقال (٩٨ : ٦ وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد

(١) راجع تفسيرها في ص ٤٩٠ ج ٧ تفسير وتطبيقها على خالهم في الحرب العظمى

فصلنا الآيات لقوم يفقهون) وقال في عدم فقههم للقرآن (٦ : ٢٦) ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا . وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى اذا جاؤك يجادلوك يقول الذين كفروا : إن هذا إلا أساطير الاولين) وهذه الآية جمعت حرمانهم لهداية القلوب والاسماع والابصار فهي شاهد لكل ما جاء في الآية التي نحن بصدد تفسيرها ، ومثلها في سورتي الاسراء (١٧ : ٤٥ و ٤٦) والكهف (١٨ : ٥٥) ولكن الشاهد فيهما على نفي هداية القلوب والاسماع فقط إذ هو المناسب للموضوع

ذلك بأن لهم قلوبا لا يفقهون بها أسباب النصر على الأعداء من روحية وعقلية ، واجتماعية وآلية ، التي نصر الله بها المؤمنين على الكافرين في عهد الرسول (ص) ثم في عهد الخلفاء الراشدين والمدينين في الاسلام ، وجعل العشرة منهم أهلا لغلب المائة في طور القوة ، والمائة أهلا لغلب المائتين في طور الضعف ، وعلى ذلك بأن الكفار قوم لا يفقهون (الانفال ٨ : ٦٦) وقال في سورة الحشر (٥٩ : ١٣) لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون) فمن آيات الدين في المؤمن أن يكون أفقه من الكافر بنظم الحرب وأسباب النصر الصورية والمعنوية وأكمل اتصافا بها ، وتمتعاً بشرها . فإين هذا الايمان ، من مسلمي هذا الزمان ؟ ذلك بأن لهم قلوبا لا يفقهون بها سنن الله تعالى في الاجتماع ، وتأثير العقائد الدينية في جمع الكلمة وقوة الجماعات ، ولا سيما في عهد النبوة وزمن المعجزات ، ولا يفقهون بها إدالة الله لاهل الحق من أهل الباطل ، بل يحكون في ذلك بما يبدو لعقولهم القاصرة من الظواهر ، دون ما وراءها من الفقه الباطن ، كما حكاه الله تعالى عن المنافقين في آخر سورة التوبة من كونهم لا يزدادون بنزول سور القرآن إلا رجساً أي خبثاً ونفاقاً ، وكونهم يفتنون ويمتنحون مراراً ، ولا يفيدهم ذلك توبة ولا ادكاراً ، حتى اذا ما أنزلت سورة فروا من سماعها فراراً ، لا يخافون أن يراهم الله ولكن يخافون أن يراهم المؤمنون (واذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض : هل يراكم من أحد ؟ ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون) وما حكاه تعالى عنهم في سورتهم من قصر نظرهم وظلمة بصيرتهم : إذ توهموا

أنهم يفتنون المؤمنين من الانصار بترك الانفاق على اخوانهم المهاجرين ، وأن ذلك كاف في انفضاضهم من حول الرسول (ص) (هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا . والله خزائن السموات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون) أي لا يفقهون سر كفاية الله تعالى رسوله والمؤمنين وكفالاته لهم ، ولا يفقهون أن سبب انفاق الانصار الابرار رضوان الله تعالى عليهم هو الايمان الصادق الذي هو أقوى البواعث على بذل المال والنفس في سبيل الله تعالى ابتغاء مرضاته فلا يؤثر فيه قولهم : لا تنفقوا على من عند رسول الله — إلا احتقارهم لهم على نفاقهم ، وثباتهم هم على إنفاقهم ، — لا يفقهون هذا ولا ذاك لأنهم محرومون من وجدان الايمان ، وايتار ما عند الله تعالى على جميع ما في هذه الدار الغانية من متاع .

وجملة القول أن نفي الفقاهاة عن قلوب الخلق لجهنم يشمل كل ما ذكرنا وما في معناه من أمور الدين وأموال الدنيا من حيث علاقتها بالدين وتكامل النفس . ومن العبرة فيه أن الذين يدعون الايمان في هذا الزمان لهم قلوب لا يفقهون بها ما ذكر ، ولا يعلمون ان من فقهه فهو الخلق للجنة كما يؤخذ من الحكم على أن من لم يفقهه مخلوق لجهنم ، بل صار كثير ممن لا يوصفون بايمان ولا اسلام يفقهون من سنن الله تعالى المشار إلى بعضها في القرآن ما لا يفهمون كاسباب النصر في الحرب ولذلك نراهم ينصرون فيها على هؤلاء . والله تعالى يقول للمؤمنين (ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم) ويقول فيهم (وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) وليس المعنى أنه ينصركم بخوارق العادات ، بل أنهم بمقتضى الايمان هم الذين يفقهون أسباب النصر المادية والمعنوية ، وفقاهاة الأمر تقتضي العمل بموجبه ، والآيات حجة على المسلمين الجغرافيين بأنهم غير مؤمنين ، وأن لدى أعدائهم من العلم واخلاق الايمان أكثر مما عندهم ، وإن لم يبلغوا بها مرتبة الايمان الاسلامي الكامل . ثم إنهم بعد ذلك يعدون جهلهم وخذلانهم حجة على الاسلام ، ويزعمون أنه هو سبب حرمانهم النصر والترقي في معارج العمران ، — (ذلك بأنهم قوم لا يفقهون) حقيقة « تفسير القرآن الحكيم » « ٥٤ » . « الجزء التاسع »

الاسلام ، ولا يذرون ما الكتاب وما الايمان ، فالقرآن حجة عليهم وهم أجهل وأضل من أن يكونوا حجة على القرآن .

. وقوله تعالى (لهم قلوب لا يفقهون بها) أبلغ من أن يقال : ليس لهم قلوب يفقهون بها . لأن اثبات خلق القلوب لهم ، هو موضع قيام الحجة عليهم ، والتعبير الآخر يصدق بأمرين : بعدم وجود القلوب لهم بالمرّة ، وبوجود قلوب لا يفقهون بها ، وفي الحالة الاولى لا تقوم عليهم حجة لانهم لم يؤثروا آلة التكليف وهو العقل والوجدان . فلا تكون العبارة نصاً في قيام الحجة لاحتمالها عدم التكليف . وإنما قال (لا يفقهون بها) ولم يقل « لا تفقه » لبيان أنهم هم المؤخذون بعدم توجيه إرادتهم لفقه الامور واكتناه الحقائق ، ويقال مثل هذا وما قبله فيما بعده وهو :

﴿ ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ﴾ ومعنى الجملتين يفهم اجمالاً مما فسرنا به فقه القلوب تفصيلاً ، أي ولهم أبصار وأسماع لا يوجهونها إلى التأمل والتفكير فيما يرون من آيات الله في خلقه ، وفيما يسمعون من آيات الله المنزلة على رساله ، ومن أخبار التاريخ الدالة على سننه تعالى في خلقه ، فيهتدوا بكل منها الى ما فيه سعادتهم في دنياهم وآخرتهم . وأما التفصيل فيؤخذ من آيات القرآن الكثيرة المرشدة إلى النظر في آياته تعالى في النفس والآفاق وفي تدبر القرآن ، وكذا الاستفادة مما يروى ويؤثر من تاريخ البشر ، فان الآذان قد خلقت للانسان ليستفيد من كل ما يسمع ، لامن القرآن فقط ، كما أن الابصار خلقت له ليستفيد من كل ما يبصر ، وإنما يكون ذلك على كماله بتوجيه ارادته إلى استعمال كل منها فيما خلق له . قال تعالى في آخر سورة ألم السجدة (أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ؟ إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون ؟ * أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الارض الجرز فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون) فهذان مثالان للآيات البصرية والسمعية وأمثالها كثير ، ولكن أكثر الذين يسمون أنفسهم أهل القرآن لا يفقهون شيئاً منها ، وليس الفقه عندهم الا تقليد علماء فروع الاحكام العملية فيما كتبوه منها ، وقد يكون في حكايتها دون العمل بها ، !!

وفي معنى ما هنا من صفات أهل جهنم قوله تعالى في الذين علم الله رسوخهم في الكفر وثباتهم عليه من سورة البقرة (٢ : ٦) ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة (فقد بين بضرب من التشبيه البليغ عدم انتفاءهم بمواهب القلوب والاسماع والأبصار التي هي آلات العلم والعرفان، وطرق الهدى والايمان . وقوله في المنافقين بتشبيهه ابلغ (٢ : ١٧) صم بكم عمي فهم لا يرجعون) ومثله المثل (٢ : ١٦٦) ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ، صم بكم عمي فهم لا يعقلون) وقوله فيهم من سورة النحل (١٦ : ١٠٨) أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون) وقوله في سورة الجاثية (٤٥ : ٢٢) أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله ؟ أ فلا تذكرن ؟) وقوله في سورة الاحقاف بعد ذكر هلاك عاد (٤٦ : ٢٥) ولقد مكناهم فيما ان مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء ، إذ كانوا يجحدون بآيات الله) وقوله تعالى في سورة الانفال (٨ : ١٩) يأيتها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون (٢٠) ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون (٢١) ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون (٢٢) ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون) أي ولو أسمعهم سماع تفقه واعتبار والحال انه قد علم أنهم لاخير فيهم — لتولوا عن الاستجابة له وهم معرضون .

كرر الرب الحكيم بيان هذه الحقيقة بأساليب مختلفة في البلاغة كالتشبيه والتثيل والاحتجاج، وبيان السنن الاجتماعية لأجل التأثير والتذكير والانذار، لمن لم يفقد استعداد الهداية من الكافرين ، ولأجل العظة والذكرى للمؤمنين ، كما ترى في آيات الانفال ، ومع هذا التكرار البالغ حد الإعجاز في البلاغة نرى أكثر المسلمين أشد إهمالاً من غيرهم لاستعمال أسماعهم وأبصارهم وأفئدتهم في النظر في آيات الله في الأنفس والآفاق، لأنهم من أجهل الشعوب بالعلوم التي تعرف بها آياته تعالى في أعضاء الانسان ومشاعره وقواه العقلية وانفعالاته النفسية ،

٤٢٨ جهل أهل القرآن بما فيه من أسباب سعادة المعاش والمعاد التفسير : ج ٩

وآياته في الجماد والنبات والحيوان ، والهواء والماء والبخار ، والغازات التي تتركب منها هذه المواد وغيرها ، وسنن النور والكهرباء ، والهيئة الفلكية ، ومن أصاب منهم حظاً من هذه العلوم فأنما أخذه عن الافرنج أو تلاميذهم المتفرنجين فكان مقلداً فيه لهم لامستقلاً ، ولم يتجاوز طريقهم في البحث عن منافع هذه الاشياء لأجل الانتفاع بها في هذه الحياة الدنيا ، من غير ملاحظة كونها آيات دالة على أن لها رباً خالقاً مدبراً عليماً حكماً ، مريداً قديراً رحماً ، يجب أن يعبد وحده ، وأن يخشى ويحب فوق كل أحد ، وأن تكون معرفته والزلفى عنده ورجاء لقائه في الآخرة منتهى كل غاية من الحياة ، ولو قصدوا تلك العلماء هذا من العلم لأصابوه فان الأمور بمقاصدها و « انما الاعمال بالنيات » ولكنهم غفلوا عنه ، لتعلق ارادتهم بما دونه ، ولهذا كان علمهم على سعته ناقصاً أقبح نقص ، وكان الانتفاع به مشوباً بضرر عظيم باستعمال ما هداهم اليه العلم من خواص الاشياء في الحرب وآلات القتال ، التي تدمر العمران وتسحق الالوف الكثيرة من البشر في وقت قصير — وبهذا يصدق على هؤلاء العلماء الذين استعملوا عقولهم وأبصارهم وأسماعهم في استنباط حقائق العلوم ونفعها المادي العاجل ما يصدق على الذين أهملوا استعمالها ، وآثروا الجهل على العلم بها ، من قوله عز وجل :

﴿أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾ أي أولئك الموصوفون بما ذكر من الصفات السلبية كالأنعام من إبل وبقر وغنم في كونهم لا حظ لهم من عقولهم ومشاعرهم إلا استعمالها فيما يتعلق بمعيشتهم في هذه الحياة الدنيا ، بل هم أضل سبيلاً من الأنعام لأن هذه لا تنجي على أنفسها بتجاوز سنن الفطرة وحدود الحاجة الطبيعية في أكلها وشربها ونزوانها ، بل تقف فيه عند قدر الحاجة التي تحفظ بها الحياة الشخصية والنوعية ، وأما عبيد الشهوات من الناس فهم يسرفون في كل ذلك اسرافاً يتولد منه أمراض كثيرة يقل فيهم من يسلم منها كلها ، ومن الناس من يجاهد هذه الشهوات جهاداً يفرط فيه بحقوق البدن فلا ينظيه الغذاء الكافي ، ويتصرف في حقوق الزوجية ، أو يقطع على نفسه طريقها بالرهبانية ، فيجني على شخصه وعلى نوعه بالتفريط كما يجني عليها عبيد اللذات بالافراط ، دغ الجنانية على الاخلاق

والآداب وعلى الأمم والشعوب، وهداية الإسلام تحظر هذا وذاك وتوجب الأكل من الطيبات والزواج بشرطه وتحرم الاسراف في كل شيء. فلو اهتدى الناس بالقرآن في فقه أسرار الخلق ومنافعه لجمعوا بها بين ارتقائهم في معاشهم، واستعدادهم لمعادهم، واتقوا هذا الاسراف في الشهوات والتنازع عليها الذي أفسد مدنية الافرنج بما يشكو منه جميع حكماهم ويجزمون بأنه لا بد أن يقضي عليهم .

﴿ أولئك هم الغافلون ﴾ أي أولئك الموصوفون بكل ما ذكر هم الغافلون التام والغفلة عما فيه صلاحهم وسعادتهم في الحياتين الدنيا والآخرة جميعاً أو خيرهما وأكملها وأدومها وهي الثانية، فهم طبقات على درجات في الغفلة، الغافلون عن أنفسهم، الغافلون عن استعمال عقولهم ومشاعرهم في أفضل ما خلقت لأجله من معرفة الله تعالى، الغافلون عن آيات الله في الانفس والآفاق التي تهدي الى معرفة العبد نفسه وربّه، الغافلون عن ضروريات حياتهم الشخصية، وحياتهم القومية، وحياتهم المليّة، الذين يعدون كالأنعام من وجه آخر غير الذي تقدم من مجافاة سنن الفطرة، وهو حقارتهم ومهانتهم الشخصية والقومية بين الأمم والدول وتسخير غيرهم لهم كما يسخر الأنعام في سبيل معيشتهم

فالقسم الاول من الغافلين هم الذين قال الله تعالى فيهم في أوائل سورة يونس بعد التذكير بخلق السموات والارض واستوائه على عرشه وتديبره أمر العالم، وكونه بيدي الخلق ثم يعيده -والاعادة في العادة أهون من البدء- والتذكير بآياته في جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وتقدير منازل يعلم منها عدد السنين والحساب -وآياته في اختلاف الليل والنهار وخلق السموات والارض- قال بعد ذلك - (١٠ : ٦) إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون (٧) أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون) فهذا نص في ان النار مأوى الغافلين عن هذه الآيات أي عن دلائلها على وجود خالقها ومدير النظام فيها وكون إعادة خلق البشر وغيرهم في طور آخر لا يتعاصى على قدرته، وهو من مقتضى علمه وحكمته، وعن كون معرفته تعالى أعلى أنواع المعرفة، وكون التنعم الروحاني ببلقائه عز وجل في دار الكرامة أسمى أنواع النعيم . وان كان هؤلاء الغافلون عما ذكر من أكبر

العلماء بسنن الله تعالى وحكمه في خلق العالم العلوي والعالم السفلي ، بل حجة الله على هؤلاء العلماء أبلغ وأظهر لأنهم لو فطنوا لدلائلها على ما ذكر وقهوه كما يجب ! كانوا أسعد في هذه الحياة الدنيا وأبعد عن شرورها ومفاسدها مما هم عليه الآن ، ولا استعدادوا بذلك لسعادة الآخرة أكل استعداد

كذلك يصدق عليهم قوله تعالى في أول سورة الروم (٣٠ : ٦) يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون) فانظر إلى بلاغة القرآن في إعادة ضمير (هم) وهول التأكيد الذي اقتضاه وصفهم بالعلم الذي من شأن صاحبه عدم الغفلة تلك الصفات هي صفات من خلقوا السكتى الجحيم ، وما يقابلها فهو صفات أهل دار النعيم ، فأهل النار بنص كتاب الله تعالى هم الأغبياء الجاهلون الغافلون ، الذين لا يستعملون عقولهم في فقه حقائق الأمور ، ولا يستعملون أسماعهم وأبصارهم في استنباط المعارف واستفادة العلوم ، ومعرفة آيات الله الكونية ، وفقه آياته التنزيلية ، وهما سبب كمال الإيمان ، والباعث النفسي على كمال الإسلام والاحسان ، ولن ترى في كتب التفسير الكثيرة من نبه قراء كتاب الله تعالى إلى هذه المعاني الهادية إلى سبيله وصراته المستقيم ، على أن أكثر المسلمين قد اتخذوا كتاب الله مهجوراً ، فإذا سألت أشهرهم بعلم التفسير عن معنى هذه الآية قال لك إن الله تعالى خلق للنار خلقاً هم على الكفر والمعاصي مجبورون ، « لهم قلوب ليس من شأنها أن يفهموا به شيئاً مما من شأنه أن يفهم ، فيدخل فيه ما يليق بالمقام من الحق ودلائله دخولا أولياً - ولهم أعين لا يبصرون بها شيئاً من المبصرات فيندرج فيه الشواهد التكوينية الدالة على الحق اندراجاً أولياً - ولهم آذان لا يسمعون بها شيئاً من المسموعات فيتناول الآيات التنزيلية على طرز ما سلف » اهـ ملخصاً من روح المعاني ، وما زاد عليه فيه فكلام في الأعراب ونكت التعبير وتحقيق لمعنى الجبر عند بعض المتكلمين وهو زبدة ما في كتب التفسير . وأهل النار عندهم من يسمونهم كافرين ، وأهل الجنة من يسمونهم مسلمين ، وإن كانوا يجهلون حقائق هذه الأمور ، ويصرون على الفجور ، اتكالا على شفاعة أهل القبور ، الذين يدعونهم مع الله أو من دون الله لمهمات الأمور ، ويذبحون لهم النسائك وينذرون لهم النذور ،

وهي عبادات لغير الله يخرجون بها من حظيرة الايمان ، والاحتجاج بالاية على الجبر غفلة وجهل ، بل هي كسائر الآيات الدالة على نوط الجزاء بالعمل ، ومعناها ان هؤلاء المكلفين من الجن والانس قد تركوا استعمال عقولهم ومشاعرهم الباطنة والظاهرة في علم الهدى الذي يترتب عليه الاعمال المزيكية للنفس فكانوا بذلك أهل جهنم ، وليس فيها انه تعالى ذرأهم لجهنم لذواتهم فان ذوات الجنسين كلها متشابهة ، ولم يقل انه خلقهم عاجزين عن استعمال تلك القوى في أسباب الهدى بل قال انهم هم لم يستعملوها في ذلك (وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في أصحاب السعير * فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير) ولكن الجدل في المذاهب هو الذي أوهم ونحمد الله تعالى أن هدانا الى تفسير الآية بالشواهد الكثيرة من القرآن ، وسنن الله تعالى في الانسان والا كوان ، وهو ما لم نطلع على مثله ولا ما يحوم حوله لانسان . والتحدث بنعمة الله ، مما أمر به الله ، فالحمد لله ثم الحمد لله

(١٨٠) وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ
فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ *

بين الله تعالى لنا في الآية السابقة حال المخلوقين لجهنم في عدم استعمال عقولهم ومشاعرهم في الاعتبار بآيات الله والتفقه في تزكية أنفسهم بالعلم الصحيح الذي يترتب عليه العمل الصالح ، وأن ذلك الاهمال أعقبهم الغفلة التامة عن أنفسهم وما فيه صلاحها من ذكر الله تعالى وشكره والثناء عليه بما هو أهله من صفات الكمال - وقفى على ذلك في هذه الآية بدواء هذه الغفلة وأقرب الوسائل للمخرج منها إلى ضدها فقال :

﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ الاسماء جمع اسم وهو اللفظ الدال على الذات فقط أو على الذات مع صفة من صفاتها سواء كان مشتقا كالرحمن الرحيم الخالق الرازق أو مصدراً كالرب والسلام والعدل. والحسنى جمع الاحسن، والمعنى

ولله دون غيره جميع الاسماء الدالة على أحسن المعاني وأكمل الصفات، فادعوه أي سموه واذكروه ونادوه بها لمجرد الثناء وعند السؤال وطلب الحاجات ، فمن الذكر المحض الثناء آية الكرسي ﴿ الله لا إله إلا هو الحي القيوم ﴾ الخ وآخر سورة الحشر ﴿ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ، سبحان الله عما يشركون ﴾ هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السموات والارض وهو العزيز الحكيم ﴾ وقد ورد في السنة الدعاء بهذه الآيات وأن يقول قبلها « أعوذ بالله السميع العليم ، من الشيطان الرجيم — ثلاث مرات » رواه الترمذي والدارمي وابن السني من حديث معقل بن يسار

وللذكر المحض فوائد كثيرة في تغذية الايمان ومراقبة الله تعالى وحبه والختوع له والرغبة فيما عنده واحتقار مصائب الدنيا وقلّة المبالاة والتألم لما يفوت المؤمن من نعيمها ، ولذلك ورد في الحديث الصحيح « من نزل به عم أو كرب أو أمر مهم فليقل : لا إله إلا الله العظيم الحليم ، لا إله إلا الله رب العرش العظيم ، لا إله إلا الله رب السموات والارض ورب العرش الكريم » رواه الشيخان والترمذي والنسائي ومن الذكّر بصيغة النداء مارواه الترمذي أنه (ص) سمع رجلا وهو يقول (يا ذا الجلال والاكرام) فقال « قد استجيب لك فسل » وروى الحاكم في المستدرک من حديث أنس (رض) قال قال رسول الله (ص) لفاطمة « ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به ؟ أن تقولي اذا أصبحت واذا أمسيت : يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ، أصلح شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين » وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وأقره الحافظ الذهبي على ذلك .

والادعية باسماء الله تعالى نداء أو غير نداء كثيرة تراجع في كتاب الاذكار للنووي ، وكتاب الحصن الحصين لابن الجزري وغيرهما من كتب السنة .

وأسماء الله كثيرة وكلها حسنى بدلالة كل منها على منتهى كمال معناه وتفضيلها على ما يطلق منها على المخلوقين كالرحيم والحكيم والحفيظ والعليم وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما قال قال رسول الله (ص)

« إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة » هذا لفظ البخاري في كتاب الشروط وكتاب التوحيد ومسلم في الذكر (قال مسلم) وزاد همام عن أبي هريرة عن النبي (ص) « إنه وتر يحب الوتر » وفي الرواية الأخرى له « إن لله تسعة وتسعين اسماً من حفظها دخل الجنة وإن الله وتر يحب الوتر » (قال) وفي رواية ابن أبي عمر « من أحصاها » اه ورواه البخاري في كتاب الدعوات بلفظ « لله تعالى تسعة وتسعون اسماً مائة إلا واحدة من حفظها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر » وقوله إلا واحدة بالتأنيث وجهه ابن مالك بأنه أنث باعتبار التسمية أو الصفة أو الكامة

ورواه الترمذي والحاكم من طريق الوليد بن مسلم وسردا فيه الاسماء التسعة والتسعين ورواه غيرهما أيضاً من طريقه وفي سرد الاسماء اختلاف في الروايات وقد اختلف المحدثون في سرد الاسماء هل هو مرفوع أو مدرج في الحديث من بعض الرواة ، والراجح أنه مدرج لا سرفوع ، ولم يخرج الشيخان لتفرد الوليد به والاختلاف عليه فيه وتدليسه واحتمال الإدراج كما قال الحافظ في الفتح ، وروي من طريق أخرى أضعف من هذه. وهذا سرد الاسماء في أمثل الطرق عن الوليد من جامع الترمذي كما قال الحافظ :

هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن ، الرحيم الملك القدوس السلام ، المؤمن المهيمن ، العزيز الجبار المتكبر ، الخالق البارئ المصور ، الغفار القهار ، الوهاب الرزاق ، الفتاح العليم ، القابض الباسط ، الخافض الرافع ، المعز المذل ، السميع البصير ، الحكم العدل ، اللطيف الخبير ، الحليم العظيم ، الغفور الشكور ، العلي الكبير ، الحفيظ المقيت ، الحسيب الجليل ، الكريم الرقيب المجيب ، الواسع الحكيم ، الودود المجيد ، الباعث الشهيد ، الحق الوكيل ، القوي المتين ، الولي الحميد ، المحصي المبدئ المعيد ، المحيي المميت ، الحي القيوم ، الواجد الماجد ، الواحد الصمد ، القادر المقدر ، المقدم المؤخر ، الأول الآخر ، الظاهر الباطن ، الوالي المتعالي ، البر التواب ، المنتقم العفو الرؤف ، مالك الملك ، ذو الجلال

والاكرام ، المقسط الجامع ، الغني المغني المانم ، الضار النافع ، النور الهادي ،
البدیع الوارث ، الرشید الصبور »

أورد هذه الاسماء الحافظ ابن حجر في الفتح وذكر اختلاف الروايات فيها
وانكار بعض كبار العلماء لرفعها كان حزم والداودي والقاضي أبي بكر بن العربي،
والاقوال في حصرها ومأخذها ثم قال :

« وإذا تقرر رجحان أن سرد الاسماء ليس مرفوعاً فقد اعتنى جماعة بتبويبها
من القرآن من غير تقييد بعدد فروينا في كتاب المائتين لابي عثمان الصابوني بسنده
الى محمد بن يحيى الذهلي أنه استخرج الاسماء من القرآن ، وكذا أخرج أبو نعيم
عن الطبراني عن أحمد بن عمر ، والحلال عن ابن أبي عمر ، وحدثننا محمد بن جعفر
ابن محمد بن علي بن الحسين : سألت أبا جعفر بن محمد الصادق عن الاسماء الحسنی
فقال هي في القرآن ، وروينا في فوائد تمام من طريق أبي الطاهر بن السرح عن
حبان بن نافع عن سفیان بن عیینة الحديث ، يعني حديث « إن لله تسعة وتسعين
اسماً » قال فوجدنا سفیان أن يخرجها لما من القرآن فابطأ ، فاتینا أبا زید فاخرجها
لنا فعرضناها على سفیان فنظر فيها أربع مرات وقال . نعم هي هذه

« وهذا سياق ما ذكره جعفر وأبو زید قالاً : في الفاتحة خمسة : الله ، رب ، الرحمن
الرحيم مالك ، وفي البقرة : محيط ، قدير ، عليم ، حكيم ، علي ، عظيم ، تواب ،
بصر ، ولي ، واسع ، كف ، رؤف ، بدیع ، شاكر ، واحد ، سمیع ، قابض ،
باسط ، حي ، قيوم ، غني ، حميد ، عفور ، حلیم . وزاد جعفر : إله قريب مجيب ،
عزيز نصير ، قوي شديد ، سريع ، خبير ، قال وفي آل عمران : وهاب ، قائم ، زاد
جعفر الصادق : باعث منعم متفضل ، وفي النساء : رقيب حسيب شهيد مقيت
وكيل ، زاد جعفر علي كبير . وزاد سفیان : عفو . وفي الانعام : فاطر قاهر ، زاد جعفر :
مमित عفور برهان : وزاد سفیان : لطيف خير قادر ، وفي الأعراف : محي ميت .
وفي الأنفال : نعم المولى ونعم النصير ، وفي هود : حفيظ مجيد ودود ، فعال
لما يريد ، زاد سفیان قريب مجيب ، وفي الرعد : كبير متعال ، وفي ابراهيم : منان ،
زاد جعفر : صادق وارث ، وفي الحجر : خلاق ، وفي مريم : صادق وارث ، زاد

جعفر : فرد ، وفي طه عند جعفر وحده : غفار ، وفي المؤمنين : كريم ، وفي النور : حق مبين ، زاد سفيان : نور ، وفي الفرقان : هاد ، وفي : سبأ فتاح وفي الزمر : عالم ، عند جعفر وحده وفي المؤمن : غافر قابل ذو الطول ، زاد سفيان : شديد ، وزاد جعفر : رفيع ، وفي الذاريات : رزاق ذو القوة المتين ، بالثناء ، وفي الطور : بر ، وفي اقتربت : مقتدر . زاد جعفر : ملك ، وفي الرحمن ، ذو الجلال والاكرام : زاد جعفر (رب المشرقين ورب المغربين) باق معين ، وفي الحديد : أول آخر ظاهر باطن وفي الحشر : قدوس سلام مؤمن مهيمن عزيز جبار متكبر خالق باري . مصور ، زاد جعفر ، ملك ، وفي البروج : مبدئ ، معيد ، وفي الفجر : وتر . عند جعفر وحده ، وفي الاخلاص : أحد صمد . هذا آخر ما روينه عن جعفر وأبي زيد وتقرير سفيان من تتبع الاسماء من القرآن وفيها اختلاف شديد وتكرار وعدة أسماء لم ترد بلفظ الاسم وهي صادق منعم متفضل منان مبدئ ، معيد باعث قابض برهان معين مميت باق

« ووقفت في كتاب المقصد الاسني لابي عبد الله محمد بن ابراهيم الزاهد أنه تتبع الاسماء من القرآن فتأملته فوجدته كرر أسماء وذكّر مما لم أره فيه بصيغة الاسم : الصادق والكاشف والعلام ، وذكّر من المضاف الفائق من قوله (فائق الحب والنوى) وكان يلزمه أن يذكر القابل من قوله قابل التوب

« وقد تنبعت ما بقي من الاسماء مما ورد في القرآن بصيغة الاسم مما لم يذكر في رواية الترمذي وهي الرب الاله المحيط ، القدير الكافي ، الشاكر الشديد ، القائم الحاكم ، الفاطر الغافر القاهر ، المولى النصير ، الغالب الخالق ، الرفيع المليك ، الكفيل الخلاق - الاكرم الاعلى ، المبين - بالوحدة ، الحفي - بالحاء المهملة والفاء - القريب ، الاحد الحافظ . فهذه سبعة وعشرون اسما إذا انضمت إلى الاسماء التي وقعت في رواية الترمذي مما وقعت في القرآن بصيغة الاسم تكل بها التسعة والتسعون وكلها في القرآن لكن بعضها باضافة كالشديد (من شديد العقاب) والرفيع من (رفيع الدرجات) والقائم من قوله (قائم على كل نفس بما كسبت) والفاطر من (فاطر السموات) والقاهر من (وهو القاهر فوق عباده) والمولى والنصير من (نعم المولى ونعم النصير) والعالم من (عالم

الغيب) والخالق من قوله (خالق كل شيء) والغافر من (غافر الذنب) والغالب من (وا لله غالب على أمره) والرفيع من (رفيع الدرجات) والحافظ من قوله (فأله خير حافظا) ومن قوله (وإناله لحافظون) وقد وقع نحو ذلك من الاسماء التي في رواية الترمذي وهي المحيي من قوله (لحیی الموتی) والمالك من قوله (مالك الملك) والنور من قوله (نور السموات والارض) والبديع من قوله (بديع السموات والارض) والجامع من قوله (جامع الناس) والحكم من قوله (أفغير الله أبتغي حكما) والوارث من قوله (ونحن الوارثون) والاسماء التي تقابل هذه مما وقع في رواية الترمذي مما لم تقع في القرآن بصيغة الاسم وهي سبعة وعشرون اسما : القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، العدل الجليل، الباعث المحصي، المبدئ المعيد المميت، الواجد المسجد، المقدم المؤخر، الوالي ذو الجلال والاكرام، المقسط المغني، المانع الضار، النافع الباقي، الرشيد الصبور .

«فاذا اقتصر من رواية الترمذي على ما عدا هذه الاسماء وأبدلت باسبعة والعشرين التي ذكرتها خرج من ذلك تسعة وتسعون اسما وكلها في القرآن واردة بصيغة الاسم ومواضعها كلها ظاهرة من القرآن إلا قوله « الحفي » فانه في سورة مريم في قول ابراهيم (سأستغفر لك ربي انه كان بي حفيا) وقل من نبه على ذلك «ولا يبقى بعد ذلك إلا النظر في الاسماء المشتقة من صفة واحدة مثل، القدير والمقتدر والقادر، والغفور والغفار والغافر، والعلي والاعلى والمتعال، والمالك والمليك والمالك، والكریم والاكرم، والقاهر والقهار، والخالق والخالق، والشاكر والشكور، والعالم والعليم، فاما أن يقال لا يمنع ذلك من عدها فان فيها التغاير في الجملة فان بعضها يزيد بخصوصية على الآخر ليست فيه، وقد وقع الاتفاق على أن الرحمن الرحيم اسمان مع كونهما مشتقين من صفة واحدة، ولو منع من عد ذلك للزم أن لا يعد ما يشترك الاسمان فيه مثلاً من حيث المعنى مثل الخالق البارئ، المصور لكنها عدت لانها ولو اشتركت في معنى الابداد والاختراع فهي مغايرة من جهة أخرى وهي أن الخالق يفيد القدرة

على الایجاد^(١) والبارى، يفيد الموجد لجوهر المخلوق، والمصور يفيد خالق الصورة في تلك الذات المخلوقة، وإذا كان ذلك لا يمنع المغايرة لم يمنع عدها اسماً مع ورودها والعلم عند الله تعالى وهذا سردها لتحفظ ولو كان في ذلك إعادة لكنه يغتفر لهذا القصد : الله الرحمن الرحيم ، الملك القدوس ، السلام المؤمن ، المهيمن العزيز ، الجبار المتكبر ، الخالق الباري ، المصور ، الغفار القهار ، التواب الوهاب ، الخلاق الرزاق الفتاح ، العليم الحليم العظيم ، الواسع الحكيم ، الحي القيوم ، السميع البصير ، اللطيف الخبير ، العلي الكبير ، المحيط القدير ، المولى النصير ، الكريم الرقيب ، القريب المحيب ، الوكيل الحسيب ، الحفيظ المقيت ، الودود المجيد ، الوارث الشهيد ، الولي الحميد ، الحق المبين ، القوي المتين ، الغني المالك الشديد ، القادر المتقدر ، القاهر الكافي ، الشاكر المستعان ، الفاطر البديع الغافر ، الاول الآخر ، الظاهر الباطن ، الكفيل الغالب ، الحكم العالم الرفيع ، الحافظ المنتقم ، القائم المحيي ، الجامع المليك المتعالي ، النور الهادي ، الغفور الشكور ، العفو الرؤف ، الاكرم الاعلى ، البر الحفي ، الرب الاله ، الواحد الاحد الصمد ، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد .

ثم قال الحافظ : وقد اختلف في هذا العدد هل المراد به حصر الاسماء الحسنى في هذه العدة أو أنها أكثر من ذلك ، ولكن اختلفت هذه لأن من أحصاها دخل الجنة ، فذهب الجمهور إلى الثاني ، ونقل النووي اتفاق العلماء عليه ، فقال نيس في الحديث حصر أسماء الله تعالى ، وإيس معناه انه ليس له اسم غير هذه التسعة والتسعين ، وإنما مقصود الحديث ان هذه الاسماء من أحصاها دخل الجنة ، فالمراد الاخبار عن دخول الجنة بأحصائها لا الاخبار بحصر الاسماء ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود الذي أخرجه احمد وصححه ابن حبان « أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ، أو أنزلته في كتابك ، أو علمته أحداً من خلقك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك » وعند مالك عن كعب

(١) أصل معنى الخلق التقدير ، فالاولى أن يقال ان الخالق هو الموجد للأشياء بتقدير ونظام لاجزائها .

الاجبار في دعاء « واسألك باسمائك الحسنی ماعلمت منها وما لم اعلم » واورد الطبري عن قتادة نحوه من حديث عائشة انها دعت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك ، وسيأتي في الكلام على الاسم الاعظم . وقال الخطابي : في هذا الحديث اثبات هذه الاسماء المخصوصة بهذا العدد ، وليس فيه منع ماعداها من الزيادة ، وانما التخصيص لكونها أكثر الاسماء وأينها معاني . وخبر المبتدا في الحديث هو قوله من أحصاها لا قوله لله وهو كقولك لزيد ألف درهم اعددها للصدقة ، ولعمرو مائة ثوب من زاره ألبسه إياها . وقال انقراطي : في المبهم نحو ذلك ، ونقل ابن بطل عن القاضي أبي بكر بن الطيب قال : ليس في الحديث دليل على انه ليس لله من الاسماء إلا هذه العدة ، وانما معنى الحديث ان من أحصاها دخل الجنة . ويدل على عدم الحصر ان أكثرها صفات وصفات الله لا تنتهي ، وقيل ان المراد الدعاء بهذه الاسماء لأن الحديث مبني على قوله (والله الاسماء الحسنی فادعوه بها) فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تسعة وتسعون فيدعى بها ولا يدعى بغيرها حكاه ابن بطل عن المهلب . وفيه نظر لأنه ثبت في أخبار صحيحة الدعاء بكثير من الاسماء التي لم ترد في القرآن كما في حديث ابن عباس في قيام الليل « أنت المقدم وانت المؤخر » وغير ذلك . وقال الفخر الرازي لما كانت الاسماء من الصفات وهي اما ثبوتية حقيقية كالحي ، أو اضافية كالعظيم واما سلبية كالقدوس ، واما من حقيقية واطافية كالقدير ، أو من سلبية اضافية كالاول والآخر ، واما من حقيقية واطافية وسلبية كالملك والسلوب غير متناهية لأنه عالم بلا نهاية قادر على مالا نهاية له ، فلا يمتنع أن يكون له من ^(١) ذلك اسم فيلزم أن لانهاية لأسمائه ، وحكى القاضي أبو بكر بن العربي عن بعضهم أن لله ألف اسم . قال ابن العربي : وهذا قليل فيها ، ونقل الفخر الرازي عن بعضهم أن لله أربعة آلاف اسم استأثر بعلم ألف منها واعلم الملائكة بالبقية ، والانباء بألفين منها ، وسائر الناس بألف . وهذه دعوى تحتاج إلى دليل ^(٢) واستدل بعضهم بهذا القول لأنه ثبت في نفس حديث الباب انه وتر يجب الوتر . الرواية

(١) المقام يقتضي أن يقول من كل ذلك (٢) وكذا ما قبلها

التي سردت فيها الاسماء لم يعد فيها الوتر ، فدل على أن له اسماً آخر غير التسعة والتسعين ، وتعقبه من ذهب إلى الحصر في التسعة والتسعين كابن حزم بان الخبر الوارد لم يثبت رفعه ، وإنما هو مدرج كما تقدمت الإشارة اليه ، واستدل أيضاً على عدم الحصر بأنه مفهوم عدد وهو ضعيف وابن حزم ممن ذهب إلى الحصر في العدد المذكور وهو لا يقول بالمفهوم أصلاً ، ولكنه احتج بالتأكيد في قوله صلى الله عليه وسلم إلا واحداً قال : لأنه لو جار أن يكون له اسم زائد على العدد المذكور لزم أن يكون له مائة اسم فيبطل قوله مائة إلا واحد ، وهذا الذي قاله ليس بحجة علي ما تقدم لأن الحصر المذكور عندهم باعتبار الوعد الحاصل لمن أحصاها ، فمن ادعى أن الوعد وقع لمن أحصى زائداً على ذلك خطأ ، ولا يلزم من ذلك أن لا يكون هناك اسم زائد ، واحتج بقوله تعالى (والله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه) وقد قال أهل التفسير من الاتحاد في اسمائه تسميته بما لم يرد في الكتاب أو السنة الصحيحة ، وقد ذكر منها في آخر سورة الحشر عدة وختم ذلك بان قال له الاسماء الحسنى ، قال وما يتخيل من الزيادة في العدد المذكورة لعله مكرر معنى وإن تغير لفظاً ، كالغافر والغفار والغفور مثلاً فيكون المعدود من ذلك واحداً فقط ، فإذا اعتبرت ذلك جمعت الاسماء الواردة نصاً في القرآن وفي الصحيح من الحديث لم تزد على العدد المذكور ، وقال غيره : المراد بالاسماء الحسنى في قوله تعالى (والله الاسماء الحسنى فادعوه بها) ما جاء في الحديث « ان لله تسعة وتسعين اسماً » فان ثبت الخبر الوارد في تعيينها وجب المصير اليه وإلا فليتبع من الكتاب العزيز والسنة الصحيحة ، فان التعريف في الاسماء للعهد فلا بد من المهور ، فانه أمر بالدعاء بها ونهى عن الدعاء بغيرها فلا بد من وجود المأمور به (قلت) والحوالة على الكتاب العزيز اقرب وقد حصل بحمد الله تتبعها كما قدمته ، وبقي أن يعمد إلى ما تكرر لفظاً ومعنى من القرآن فيقتصر عليه ويتبع من الاحاديث الصحيحة تكملة العدة المذكورة فهو نمط آخر من التتبع عسى الله ان يعين عليه بحوله وقوته آمين . اهـ (فتح) والمتبادر من الحديث أنه جملتان فالاسماء الشرعية في الاسلام ٩٩ وكان الحافظ اجدر العلماء بما رجاه في آخر كلامه

﴿وذروا الذين يلحدون في أسمائهم﴾ أي ادعوه بها أيها المؤمنون واتركوا أهملوا بلا مبالاة جميع الذين يلحدون في أسمائهم بالميل بالفاظها أو معانيها عن منهج الحق الوسط، إلى بنيات الطريق ومتفرق السبل، من تحريف أو تأويل، أو تشبيه أو تعطيل، أو شرك أو تكذيب، أو زيادة أو نقصان، أو ما ينافي وصفها بالحسنى وهو منتهى الكمال، ذروا هؤلاء الملحدون ولا تبالوا بهم، وكأن قاتلاً يقول ولماذا نذرهم في خوضهم يعمهون؟ فأجاب تعالى ﴿سيجزون ما كانوا يعملون﴾ أي سيلقون جزاء عملهم عن قريب بعضهم في الدنيا قبل الآخرة، وأما يعمهم جميعهم عقاب الآخرة، إلا من تاب منهم قبل الموت

واننا نفصل هذا التفسير الاجمالي بعض التفصيل لفظاً ومعنى فنقول
«ذروا» أمر لم يرد في اللغة استعمال ماضيه ولا مصدره وهو بمعنى الترك والاهمال فهو بوزن: ودع الشيء يدعه ودعا، ومعناه. إلا أن هذا قد استعمل ماضيه مصدره قليلاً، وذلك لم يستعمل منه إلا المضارع «يذر» والامر «ذر» وتعدد ذكرهما في التنزيل. وزعم الراغب في مفرداته أن معناه قذف الشيء لقلة الاعتداد به، وأورد من انشواهد عليه من القرآن ما هو ظاهر فيه، وأشار إلى شاهد واحد يخالفه في الظاهر ووعد ببيان دخوله في موضع آخر ولعله يعني تفسيره للقرآن، وهو قوله تعالى (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً) ولم يقل ويتركون ويخلفون ولعله أجاب عنه بأن المراد ويتركون أزواجاً هن عرضة للاهمال وعدم الانفاق عليهن فليوصوا لهن وإلا كانوا هم المهملين لهن والقاذفين بهن في بيداء الاهمال والحاجة. ويرد عليه أيضاً قوله تعالى حكاية عن المخلفين في سورة الفتح (ذرونا تتبعكم) وكل ما عداه من استعمال القرآن لهذه الكلمة يظهر فيه معنى الترك لعدم المبالاة والاهتمام لا القذف كما عبر به، ومنه قوله تعالى في ناقة صالح حكاية عن (نذروها تأكل في أرض الله) وأظهر منه قوله تعالى (ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه* أنذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض* رب لا تذرع على الأرض* ويذرون وراءهم يوماً ثقيلاً* وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم* وتذرون الآخرة*

ثم ذرهم في خوضهم يلعبون * فذرهم وما يفترون * فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون (الخ

وأما الاحاد فمعناه العام الميل والازورار عن الوسط حساً أو معنى ، والاول الاصل فيه كأمثاله ، ومنه لحد القبر الميت وهو ما يحفر في جانب القبر من جهة القبلة مائلا عن وسطه ويسوى ببناء ونحوه ويوضع فيه الميت ، ويقابله الضريح أو الشق وهو وضعه في وسط القبر (واللحد أفضل في الشرع) يقال لحد القبر وألحده ، ولحد الميت وألحد : أي جعل له لحداً . ومن كلامهم ألحد السهم الهدف : أي مال في أحد جانبيه ولم يصب وسطه ، ولما كان « خيار الامور أو ساطها » كان الانحراف عن الوسط مذموماً ، ومنه أخذ التعبير عن الكفر والتعطيل والشك في الله تعالى بالاحاد وسمي ذووه الملاحدة والملحدون .

قال الراغب : اللحد حفرة مائلة عن الوسط وقد لحد القبر حفرة وألحده وقد لحدت الميت وألحدته : جعلته في اللحد ، ويسمى اللحد ملحداً وهو اسم موضع من ألحدته . ولحد بلسانه إلى كذا مال ، قال تعالى (لسان الذي يلحدون إليه) من لحد وقرىء ('يلحدون) من ألحد ^(١) وألحد فلان : مال عن الحق ، والاحاد ضربان : الاحاد إلى الشرك بالله ، والاحاد إلى الشرك بالاسباب ^(٢) فالاول ينافي الايمان ويبطله ، والثاني يوهن عراه ولا يبطله . ومن هذا النحو قوله (ومن يرد فيه بالاحاد بظلم ندقه من عذاب أليم) وقوله (الذين يلحدون في أسمائه) والاحاد في أسمائه على وجهين : أحدهما أن يوصف بما لا يصح وصفه به ، والثاني أن يتأول أوصافه على ما لا يليق به اه

(١) الآية رد على بعض كفار قريش الذين قالوا ان النبي (ص) يعلمه بشر يمنون روميا كان بمكة يصنع السيوف ، ورأوه (ص) يقف عنده يتأمل صنعته . قال تعالى (لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين) فاستعمال الاحاد فيه على القاعدة لانهم ما لوا فيه إلى الباطل (٢) هو النظر إلى الاسباب مع الغفلة عن كونها من خالق الله وتسخيره وتخشي أن ينسب الانسان ذلك أو يعتقد انها مؤثرة بذاتها لا بفعله تعالى وهو شرك جلي ، والظاهر ان الراغب أراد بهذا النوع المعاصي كالظلم في الحرم من قولهم : المعاصي يريد الكفر

أقول قرأ حمزة (تلحدون) بفتح الياء هنا وفي قوله تعالى في فصلت (إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا) من لحد والباقون بضمها من الحـد ومعناها واحد كما علمت ، وأخطأ من زعم أن الاول لا يكاد يسمع .

وفي التفسير المأثور عن ابن عباس (رض) الالحاد التكذيب وقال في تفسيره هنا : اشتقوا العزى من العزيز واللات من الله . وعن الاعمش أنه قرأ « يلحدون » بفتح الياء من اللحد وفسره بقوله : يدخلون فيها ما ليس منها . وعن قتادة في تفسيره روايتان احدهما يشركون ، والثانية : يكذبون في أسمائه . وملخص هذه الروايات أن من الالحاد في أسمائه تعالى التكذيب بها وانكار معانيها وتحريفها بالتأويل ونحوه ، وتسميته تعالى بما لم يسم به نفسه ، وبما لا يليق بكماله وجلاله ، وإشراك غيره به فيها — وهذا قسمان إشرارك في التسمية ، وهو يقصر على الاسماء الدالة على معنى الألوهية والربوبية وخصائصهما ، وإشراك في المعاني وهي قسمان : معان خاصة بالألوهية والربوبية ، ومعان غير خاصة في نفسها ، وإنما الخاص به تعالى كإلهها ، وهو معنى كونها الحسنى كما يدل عليه تقديم الخبر في قوله « ولله الأسماء الحسنى » أي له وحده دون غيره كما تقدم — فالالحاد في أسمائه الحسنى أقسام

(١) التغيير فيها لوضعها لغيره مما عبد من دونه كما ورد في « اللات والعزى » وتقدم قريباً ، قيل و « مناة » من اسمه تعالى المنان فان صح كان دليلاً على أن العرب كانت قبل الاسلام تطلق هذا الاسم على الله تعالى وهو ليس في القرآن ولا في رواية الترمذي لأسمائه تعالى ، ولكن ورد في بعض الاحاديث وأما لفظ « اللات » فالظاهر أنه أنشأ به اسم الجلالة « والعزى » مؤنث الاعز كالفضلى مؤنث الافضل والحسنى مؤنث الاحسن .

(٢) تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه في كتابه أو ما صح من حديث رسوله (ص) قال بعضهم أو أجمع عليه المسلمون فانه كما قيل لا بد له من مستند منها ومنه « واجب الوجود والواجب » - لكن يحتاج هذا إلى قرينة لأن استعماله في كل واجب عقلي وكل واجب شرعي هو الأكثر — (قال) « والقديم ، والصانع ، وقيل هماسموغان » وأقول إن الواجب وواجب الوجود والصانع من اصطلاح المتكلمين

لا يثبت كونها من أسماء الله تعالى بالاجماع الذي قالوا إن لا بد له مستند من الكتاب أو السنة عند أهله ، وللصانع مأخذ من قوله تعالى في سورة النمل (صنع الله الذي أتقن كل شيء) عند من يقول بجواز مثله وهو ضعيف ، ويتقضي أن يكون من أسمائه للمتقن أيضاً . والتحقيق أن باب الاخبار عنه تعالى بأفعاله أوسع من باب اطلاق الاسماء عليه ، فإن الاسم في الاصل ما دل على الذات ولا يعتبر فيه اتصاف المسمى بمعنى الاسم إن كان له معنى غير العلمية كزبد و حارث وفضل ، وما أطلق لأجل معناه فقط يسمى وصفاً ونعتاً كالحارث يوصف به من يحرث الارض ، والظالم من يجور في فعله أو حكمه ، وقد يقصد بالاسم العلم الوصف مع العلمية من باب التفاضل أو المدح فان لمج عند الاطلاق أدخلوا عليه الالف واللام فقالوا الحارث والفضل والا فلا وهذا سماعي لا قياسي في العربية . ومنه أسماء الله المنقولة عن اسم فاعل كالخالق والرازق والمؤمن والمهيمن أو صفة مشبهة كرحمن الرحيم ، أو مصدر كالسلام والعدل فكلاهما يراعى فيها المعنى الوصفي فتسمى صفات والدلالة على الذات المتصفة بمدلوله الوصفي فتسمى أسماء

ويقتصر فيها كلها على التوقيف وليس منه الواجب والصانع والموجود ولكن يجوز الاخبار بهذه الصفات عنه تعالى فيقال ان الله موجود وواجب وهو صانع كل شيء والمتقن لكل ما خلقه ، ولا يقال في الدعاء والنداء يا واجب أو يا صانع اغفر لي مثلاً ، بهذا القدر يصحح كلام المتكلمين ، ولا يجوز أن يشتق له تعالى أسماء من كل ما أخبر به عن نفسه ولو بصيغة اسم الفاعل فلم يقل أحد باطلاق اسم الزارع عليه تعالى من قوله « أنتم تزرعون أم نحن الزارعون » ولا الماكر من قوله (ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين) ولا المخادع أو الحادع من (إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم) ولكن عدواً منها بعض الصفات المضافة كما تقدم في الشديد والرفيع والقائم والفاطر ، والفرق بين الفريقين ان هذه ذكرت في سياق الثناء على الله تعالى وأما تلك فذكرت في سياق الاحتجاج أو من باب المشاكاة واسم الصفة لا بد ان يدل على الكمال بمجرد إطلاقه وليس هذا منه

وقد اتفق أهل الحق على أن أسماء وصفاته تعالى توقيفية ونصواعلي اثبات

٤٤٤ الخلاف والاشكال في كون أسماء الله وصفاته توفيقية التفسير: ج ٩

كل ماورد في الكتاب والاحاديث الصحيحة دعاء ووصفاً له ، وإخباراً عنه ، وعلى منع كل ما دل على منعه ، ومنه كل ما يسمى بالمادّ في أسمائه ، وكل ما أوهم نقصاً أو كان منافياً للكمال ولو وصف الحسنى . وقد منع جمهور أهل السنة كل ما لم يأذن به الشارع مطلقاً ، وجوز المعتزلة ما صح معناه ودل الدلائل على انصافه به ولم يوهم اطلاقه نقصاً ، والملازمة اوسع حرية في هذا الاطلاق ومنه قول ابن سينا:

مدير الكل انت القصد والغرض وأنت عن كل ما قد فاتنا عوض

من كان في قلبه مثقال خردلة سوى جلالك فاعلم انه مرض

وقد عدّوا عليه من اساءة الأدب قوله لخالقه : فاعلم

ذكر ذلك السفاريني في شرح عقيدته الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة ثم قال: ومال اليه - أي قول المعتزلة بالجواز - بعض الاشاعرة كالقاضي أبي بكر الباقلاني وتوقف أمام الحرمين الجويني ، وفصل الغزالي فجوز اطلاق الصفة وهي ما دل على معنى زائد على الذات ومنع اطلاق الاسم وهو ما دل على نفس الذات ، واحتج للقول المعتمد « انها توفيقية » بأنه لا يجوز أن يسمى النبي (ص) بما ليس من أسمائه فالباري أولى . وتعلق المعتزلة بأن أهل كل لغة يسمونه سبحانه باسم مختص بلغتهم كقولهم (خدائي) وشاع من غير تكبير ، ورد بأنه لو ثبت لكان كافياً في الاذن الشرعي ونقل الالوسي في تفسيره سياق السفاريني الى احتجاج المعتزلة بعدم انكار أحد من المسلمين على اطلاق الفرس (خدا) وزاد عليه اسم (تكري) وهو تركي وكافه نون في النطق وقال إنهم ادعوا أن هذا اجماع ، وانه لو ثبت لكان كافياً في الاذن الشرعي

وأقول ان لفظي خدا وتكري هما الاسم العلم لرب العالمين وخالق الخلق ، وذلك من قبيل الترجمة لاسم الجلالة (الله) وليس اطلاق اسم جديد عليه فيحتاج الى نص أو دليل شرعي ، ومثله ترجمة ما يمكن ترجمته من الاسماء والصفات وهو المشترك في اللغات ولاسيا الراقية منها كالفارسية فهو جائز بخلاف ترجمة مالا يوجد له مرادف في غير العربية، كالرحمن والقيوم — كما نعتقد — ومنع الغزالي في كتاب إجماع العوام ترجمة صفات الله في الكلام على المتشابهات منها لما فيها من

خطر مخالفة مراده تعالى وقال ان بعضها لا مرادف له في غير العربية ولبعضها مرادف في الحقيقة دون المجاز كما يدفهي تطلق في العربية على الجارحة من أعضاء الانسان ولها عدة معان مجازية كالنعمة والقدرة والتصرف مثلاً وقد أضيفت اليه تعالى في مواضع قد تخذف معانيها كقوله تعالى (يد الله فوق أيديهم * بيده الملك * بيدك الخير * لما خلقت بيدي * بل يدها مبسوطتان) فلا يمكن وضع كلمة ترجمة يد بالفارسية لتفسير هذه الآيات كلها . اهـ بالمعنى ، وقد أوردت لفظه في تفسير الآيات الملتصبات من اول سورة آل عمران

ثم إن الالوسي نقل موافقة القاضي الباقلاني المعتزلة وذكر أن إمام الحرمين اعترضه بأنه قول بالقياس وهو حجة في العمليات دون العنفيات والاسماء والصفات منها (قال) وروى بعضهم عنه التوقف . ثم ذكر قول الغزالي المتقدم وذكر أنه احتج له باباحة الصدق واستحبابه ، والصفة لتضمنها النسبة الخبرية راجعة اليه وهي لا تتوقف الا على تحقيق معناها ، بخلاف الاسم فإنه لا يتضمن النسبة الخبرية وأنه ليس الا للابوين أو من يجري مجراهما . (قال الالوسي) وأجيب بان ذلك حيث لا مانع من استعمال اللفظ الدال على تلك النسبة — والخطر قائم — وأن التراب من رب الارباب ؟ اهـ

وأقول مثال ما ذكره وصفه تعالى بالعقل بناء على أنه هو الكمال في غرائز البشر ولم يرد به الشرع . ويدل على منعه من جهة النظر أيضاً أن معنى العقل في اللغة العربية يدخل فيه مادات عليه مادته وهي عقل البعير اي ربط ذراعه ووظيفه وشدهما بالعقل (وهو بالكسر الجبل الذي يعقل به البعير وغيره) لمنعه من المشي وذلك أن عقل الانسان من شأنه أن يعقله أي يمنعه مما لا ينبغي له ، وهذا المعنى لا يليق بالبارئ سبحانه وتعالى . فقاعدة الغزالي في الصفات تقتضي تحكيم رأي كل أحد في وصف خالقه بما يراه هو حسناً أو كلاً . وقد يكون في رأي غيره ممن هم أعلم منه غير حسن ولا كمال ، وهذا ظاهر عتلاً لا نقلاً فالحق أن لا يطلق عليه المؤمنون من الصفات الا ما أذن به في كتابه أو على لسان رسوله (ص) ترك تسميته بما سمي به نفسه أو وصفه بما وصفها به ومثله أسناد ما أسنده

تعالى إلى نفسه من الافعال — بناء على أن ذلك لا يليق به تعالى أو أنه يوم نقصاً في حقه عز وجل ، كأن هؤلاء المالمحين أعلم منه تباركت اسماءه وجلت صفاته وأعلم من رسوله صلواته عليه وسلامه بما يليق به وما لا يليق ، وبما يوم نقص التشبيه أو غير التشبيه ، كامتناع بعض المبتدعة من ذكر بعض الآيات والاحاديث في صفات الله تعالى التي زعموا وجوب تأويلها في عقائدهم ودروسهم وعدم ذكرها في مجالسهم الا مقرونة بالتأويل وادعاء أن معناها غير مراد . وقد غلا بعض الاشعرية في القرون الوسطى في التأويل غلو الجهمية والمعتزلة أو أشد ، حتى إن منهم من أغروا السلاطين بسجن شيخ الاسلام ابن تيمية لذكر هذه الآيات والاحاديث في كتبه ودروسه كصفة علو الله تعالى على خلقه ومنها اسم العلي والتمتع ، ومنها آيات الاستواء على العرش وأحاديث النزول من السماء ، وانتهى بهم الأمر إلى أن يطلبوا منه التوبة من ذكر هذه الآيات والأحاديث للعامة وان يتعهد بذلك كتابة (!) وهذا من أعاجيب تعصب المذاهب والغرور في تحكيم العقل أي الآراء النظرية في النصوص . وإن ادعاء أن بعض كلام الله وحديث رسوله مما يجب كتمان واستبدال نظريات بعض المتأخرين أمثالهم به لمطعن كبير في الدين ، وفي سلف الأمة الصالحين . وهذا النوع من الاحاد هو غير التأويل الاسماء والصفات وهو القسم الآتي من الاحاد فيها

(٤) تحريف أسمائه وصفاته تعالى عما وضعت له بضرور من التأويل ، تقتضي التشبيه او التعطيل ، فالمشبهة ذهبت إلى جعل الرب القدوس الذي ليس كمثل شيء كرجل من خلقه زاعمة انه وصف نفسه بصفات يدل مجموعها على ذلك كالسمع والبصر والكلام والوجه واليد والرجل والضحك والرضا والغضب . والجهمية ذهبت إلى تأويل جميع صفات الله تعالى حتى جماعته كاعدم . وأهل السنة والجماعة الذين قال الله تعالى فيهم (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس) هم الذين جمعوا بين العقل والنقل في تنزيه الله تعالى عن مشابهة خلقه في ذاته وصفاته وأفعاله وبين وصفه بما وصف به نفسه وتسميته بما سمى به نفسه وإسناده ما أسنده إلى نفسه من الأفعال كالاستواء على العرش والعلو على الخلق وغير ذلك . أثبتوا

له كل ذلك مع كمال التنزيه فقالوا : ان له رحمة ليست كرحمة المخلوق وغضباً لا يشبه غضب المخلوق واستواء على عرشه ليس كاستواء الملوك المخلوقين على عروشهم ، وانه تعالى علمنا بما بين لنا من أسمائه وصفاته وأفعاله كل ما أوجب علينا أن نعلمه من عظمته وكماله وجلاله وجماله وأفعاله ، ولا يمكن بيان ذلك لنا الا بالألفاظ التي نستعملها في شؤون أنفسنا ، وعلمنا مع ذلك انه ليس كمثل شيء ، ففحصنا بهذا التنزيه ، أن يضلنا الاشتراك اللفظي فنقع في التشبيه ،

(٥) اشراك غيره فيما هو خاص به من أسمائه باللفظ كاسم الجلالة (الله) والرحمن ، ورب العالمين - وما في معناه من الاضافات كرب السماء والأرض ، والسموات والأرض ، أو رب الكعبة ، أو رب البيت - اذا أريد به الكعبة . قال تعالى (فليعبدوا رب هذا البيت) وأما اذا أضيف لفظ رب الى بيت آخر من بيوت الناس في كلام يعينه فلا بأس ، كأن تقول وأنت في بيت أحد الناس وقد حضرت الصلاة : الامامة حق رب البيت ، أو ليؤمننا رب البيت . أو تقول لمن أراد أن يجلس في كرسي صاحب البيت أو على الحشية الخاصة به : هذه تكريمة رب البيت وقد نهينا عن الجلوس عليها بدون إذنه . وقالوا ان كلمة الرب معرفة خاصة به تعالى ويترجع هذا القول حيث لا قرينة تصرف اللفظ الى غيره

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في شرحه لحديث « لله تسعة وتسعون اسماً » من الفتح بحث انعقاد اليمين بجميع هذه الاسماء عند الحنفية والمالكية وابن حزم مطلقاً ثم قال : والمعروف عند الشافعية والحنابلة وغيرهم من العلماء ان الأسماء ثلاثة أقسام (احدها) ما يختص بالله (تعالى) كالجلالة والرحمن ورب العالمين فهذا ينعقد اليمين به اذا اطلق ولو نوى به غيره (ثانيها) ما يطلق عليه وعلى غيره ولكن الغالب اطلاقه عليه وان يقيد في حق غيره بضرب من التقييد كالجبار والحق والرب ونحوها ، فالخلف به يمين ، فان نوى به غير الله فليس بيمين (ثالثها) ما يطلق في حق الله وحق غيره على حد سواء كالحي والمؤمن فان نوى به غير الله او اطلق فليس بيمين ، وان نوى الله تعالى فوجبان صحح النووي انه يمين ، وكذا في المحرر ، وخالف في الشرحين فصحيح انه ليس بيمين ، واختلف الحنابلة فقال

القاضي ابو يعلى ليس يمين ، وقال الحمد ابن تيمية في المحرر انها يمين اه
 (٦) اشراك غيره تعالى في معاني اسمائه الخاصة مع تغيير اللفظ كاطلاق لفظ
 (الوسيلة) على بعض الصالحين بمعنى انه يدعى من دون الله أو مع الله سبحانه لقضاء
 الحاجات ، ورفع الكربات ، وكفاية المهات ، من غير طريق الأسباب والعادات ،
 كطلب ذلك من الأموات ، فلفظ الوسيلة هنا بمعنى (الاله) اذ معناه المعبود ،
 والدعاء. مخ العبادة وأعظم اركانها كما بينا مراراً ، او (الرب) المدبر للأمر على
 الاطلاق — فهذا الحاد في معاني أسماء الله تعالى لا في الفاظها
 (٧) اشراك غيره في كمال اسمائه التام الذي وصفه لأجله بالحسنى ، كمن
 يزعم او يعتقد ان غيره تعالى رحمة كرحمته ورأفة او غير ذلك من معاني اسمائه
 كالحيب مثلاً ، قال تعالى (واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي
 اذا دعان) وقال تعالى حكاية عن رسوله صالح عليه السلام (ان ربي قريب مجيب)
 وان بعض الذين يدعون غير الله تعالى من الموتى يعتقدون انهم اقرب وأسرع في
 اجابتهم من الله تعالى فيجمعون بذلك بين الشركيين : شرك دعاء غير الله مع
 اعتقاد اجابته للدعاء — والله يقول (٢٧ : ٢٣) أمّن يجيب المضطر اذا دعاه
 ويكشف السوء ، ويجعلكم خلفاء الارض ؟ ألم مع الله ؟) أي لا يجيب المضطر ... الا
 الله فهو الاله المستحق للعبادة وحده والكفر به بتفضيل غيره عليه سبحانه في سرعة
 الاجابة . وقد سمعت امرأة مصرية تدعو وتستغيث في امرهاهما : يا متبولي !
 يا متبولي ... ! فقلت لها بعد ان هدأ روعها لماذا تدعين المتبولي ولا تدعين الله
 تعالى ؟ قالت : المتبولي ما يستنش - اي لا يمهل ولا يتأخر في اجابة من دعاه
 واستغاث به - ، وذكرت حكاية متنافلة بين أمثالها وهي : ان رجلاً كان قد سرق
 سمكة فسيخ وأكلها ، فخلفه صاحبها يميناً بالمتبولي فخلف به فقياه الفسيخة ، ولمثل
 هذه الحكايات يتجرأ أمثال هؤلاء على الحلف بالله تعالى كذباً ولا يتجرؤون على الحلف
 بمعتقدهم وهذا نوع آخر من تفضيلهم اياهم على رب العالمين ، وهو من إلحاد الشرك
 الصريح يزعمون معه انهم من المسلمين ، ويتأول لهم علماء الجود المضلين ، وينهبون
 من انكر عليهم بلقب وهايين ، ويمقتون هذا اللقب وان صار بمعنى الموحدن :

(١٨١) وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ
 (١٨٢) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ
 (١٨٣) وَأْمُرْ لِي لَهُمْ إِنْ كَيْدِي مُتَّبِعِينَ (١٨٤) أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا؟ مَا بِصَاحِبِهِمْ
 مِنْ جَنَّةٍ ، إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ (١٨٥) أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ
 اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ؟ (١٨٦) مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا
 هَادِيَ لَهُ ، وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

بعد الانتهاء من قصة موسى مع قومه التي ختمت بها قصص الرسل من هذه
 السورة بين الله تعالى لنا في بضع آيات منها شيئا من شؤون البشر العامة في الايمان
 والشرك والهدى والضلال ، وما لفساد الفطرة واهمال مواهبها من العقل والحواس
 من سوء المآل ، وارشدنا في آخرها الى ما يصلح فساد الفطرة من دعائه باسمائه
 الحسنى ، والى ما للحاد فيها من سوء الجزاء في العقبي . ثم قفى على هذه البضع
 الايات يبضع آيات أخرى في شأن الامة المحمدية بدأها بوصف أمة الاجابة ،
 وثنى بذكر المكذبين من أمة الدعوة ، وثالث بتفنيد ما عرض لهم من الشبهة ،
 فالارشاد الى التفكير الموصل الى فقه الامور وما في حقائقها من العبرة ، وإلى النظر
 الهادي الى ما أخذ البرهان والحجة ، لمعرفة صدق الرسول وما في القرآن من الهداية
 والعلم والحكمة ، فالموعظة الحسنة المؤثرة في النفس المستعدة بالتذكير بقرب الأجل ،
 والاحتياط للقاء الله عز وجل ، وختمها ببيان عدم الطمع في هداية من قضت سنة
 الله بضلاله، وتركه يعمه في طغيانه . قال تعالى

﴿ وَمِنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴾ هذه الجملة معطوفة على جملة
 (ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس) وكلتاها تفصيل لاجمال قوله تعالى
 (من يهد الله فهو المهتدي) الخ بدأه ببيان حال من أضلهم وهم الذين أهملوا
 « تفسير القرآن الحكيم » « ٥٧ » « الجزء التاسع »

استعمال قلوبهم وأبصارهم واسماعهم في فقه آيات الله ، وأنهم كثيرون ، ولكنه
 ماسايم امة ، لانهم لا تجمعهم في الضلال جامعة ، ولان الباطل كثير وسبله متفرقة .
 ثم ذكر هنا حال من هداهم الله تعالى وهو أنهم أمة أي جماعة كبيرة ، مؤلفة من
 شعوب وقبائل كثيرة ، يهدون بالحق وبه دون غيره يعدلون ، فسبيلهم واحدة
 لان الحق واحد لا يتعدد ، وهؤلاء هم أمة محمد ، صلى الله عليه وآله وسلم

وقد تقدم تفسير هذا التركيب في قوله تعالى من هذه السورة (٧ : ١٥٨)
 ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون) فليراجع فهو قريب ^(١) فهاتان
 الآيتان متقابلتان لقرب الشبه بين أمة موسى وأمة محمد عليهما الصلاة والسلام
 كقرب الشبه بينهما وقد تقدم بيانه أيضاً ^(٢) وانما قال (ومن خلقنا) الخ لمناسبة قوله في
 مقابله (ولقد ذرأنا) أي خلقنا ، فهناك يقول ذرأنا لجهنم من صفهم كذا ،
 وهنا يقول ومن خلقنا أي للجنة أمة صفهم كذا وكذا .

اخرج ابن جرير وابن المنذر وابو الشيخ عن ابن جريم في قوله تعالى
 (ومن خلقنا أمة يهدون بالحق) قال ذكر لنا أن النبي (ص) قال « هذه امتي ،
 بالحق يحكمون ويقضون ، يأخذون ويعطون » واخرج عبد بن حميد وابن جرير
 وابن المنذر عن قتادة فيها قال : بلغنا ان نبي الله (ص) كان يقول اذا قرأها
 « هذه لكم وقد اعطي القوم بين ايديكم مثلها : (ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق
 وبه يعدلون) » واخرج ابو الشيخ عن علي بن ابي طالب كرم الله وجهه قال :
 لتفترقن هذه الامة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار الا فرقة : يقول الله (ومن
 خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون) فهذه هي التي تنجو من هذه الامة . اهـ
 ومعلوم ان الشق الاول من هذا الاثر مرفوع الى النبي (ص) فذكره علي
 رضي الله عنه ليفسر به الفرقة الناجية . وقد فسرهما النبي (ص) في بعض
 الروايات بأنها هي التي تستقيم على ما كان عليه (ص) هو وأصحابه ، ومعنى
 التفسيرين واحد في مآلها والمراد منه أمة الاجابة لدعوته (ص)

ثم ذكر حال المكذبين من أمة الدعوة فقال

﴿والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعملون﴾ الاستدراج مأخوذ من الدرج مصدر درج أو من الدرجة وهي المرقاة ، يقال درج الكتاب والثوب وأدرجه إذا طواه ويعبر بالدرج وهو المصدر عن المدروج أي المطوي ، ويقال درج فلان بمعنى مات ، وهذه آثار قوم درجوا أي انقضوا ، جعله الراغب مجازاً بالاستعارة ، ولكن الزمخشري ذكره في حقيقة الاساس وقال واستدرجه : رقاها من درجة إلى درجة ، وقيل استدعى هلكته من درج إذا مات . وقال الراغب في سنستدرجهم من الآية : قيل معناه سنطويهم طي الكتاب عبارة عن إغفالهم نحو (ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا) وقيل معناه سنأخذهم درجة بعد درجة وذلك إدناؤهم من الشيء شيئا فشيئا كالمراق والمنازل في ارتقاؤها ونزولها اه أقول والمراد على هذا أنهم يسترسلون في غيهم وضلالهم ، من حيث لا يدرون شيئا من عاقبة أمرهم ، لجهلهم سنن الله تعالى في المنازعة بين الحق والباطل ، والمصارعة بين الضار والنافع ، وكون الحق يدمغ الباطل ، وما ينفع الناس يصرع ما يضرهم ، كما قال تعالى (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق) وقوله تعالى (فاما الزبد فيذهب جفاء ، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الارض)

وأما المعنى على القول الاول فهو انذارهم بهذه العاقبة وهو أن الله تعالى سيأخذهم بالعقاب وينصر رسوله عليهم ولكن بالتدريج وكذلك كان

والجمع بين معنيي الاستدراج جائز هنا لظهوره فيمن نزل فيهم أولا وبالذات وهم كفار قريش الجاحدون والمباغون في عداوة النبي (ص) فقد كانوا مغترين بكثرتهم وثروتهم لا يعتقدون به ولا بغيره من آمن به أولا وأكثرهم من الضعفاء الفقراء فما زالوا يتدرجون في عداوتهم له وقتلهم إياه حتى أظهره الله تعالى عليهم في غزوة بدر فلم يعتبروا ، ثم زادهم غرورا ظهورهم في آخر معركة أحد وقال قائدهم أبوسفيان : يوم بيوم بدر- الى أن كان الفتح الاعظم فهذا كله استدراج بمعنى التنقل في مدارج الغرور وبمعنى أخذ الله إياهم وأظهر رسوله (ص) ومن اتبعه عليهم من حيث لا يعلمون سنته تعالى في هذا ولا ذاك .

وقد فسر السدي الاستدراج بالمعنى الثاني فجعله خاصا بأخذهم في غزوة بدر

وفسر بعض المتقدمين الاستدراج بمعناه العام في اللغة كاعتزاز العصاة بالنعم التي تنسيهم التوبة وتلهيهم عن شكر المنعم : واقتصارهم عليه غفلة عن سبب النزول ومن أنزل فيهم . فهو كقوله تعالى في سورة القلم (٦٨ : ٤٤) فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون) وقفى عليها بمثل ما هنا — والسورتان مكيتان — وهو قوله تعالى :

﴿ وأملئ لهم ان كيدي متين ﴾ الاملاء الامداد في الزمن والامهال والتأخير مشتق من الملوة والملاوة وهي الطائفة الطويلة من الزمن ، والملوان الليل والنهار قال الراغب وحقيقته تكررها وامتدادها ، يقال أملئ له اذا أمهله طويلا . وأملئ للبعير اذا أرخى له الزمام ووسع له في القيد ليتسع له المرعى . (واهجرني مليا) أي زمنا طويلا . والملا بالقصر المفازة الواسعة الممتدة ، وأما الاملاء للكاتب بمعنى تلقينه ما يكتب فأصله أملل . فهو ليس من هذه المادة

والكيد كالمكر هو التدبير الذي يقصد به غير ظاهره بحيث ينخدع المكيد له بمظهره فلا يظن له حتى ينتهي الى ما يسوءه من مخبره وغايته ، وأكثره احتيال مذموم ، ومنه الحمود الذي يقصد به المصلحة ككيد يوسف لاخذ أخيه الشقيق من اخوته لأبيه برضاهم ومقتضى شريعته ، ولذلك اسندواضيف الى الله عز وجل في مثل هذين الموضعين . والجمهور على أن اضافة الكيد والمكر أو إسنادها اليه تعالى في القرآن من باب المشاكلة أو متأول بمعنى العقاب والجزاء وما بيناه أدق ، والمتين القوي الشديد ومعنى الآية وأمهل هؤلاء المكذبين المستدرجين في العمر وأمد لهم في أسباب المعيشة والقدرة على الحرب بمقتضى سنتي في نظام الاجتماع للبشر كيداً لهم ومكرآ بهم ، لاحبا فيهم ونصراً لهم ، (٢٣ : ٥٥) فذرهم في غرثهم حتى حين ٥٦ أي حسبون أن ما نعدهم به من مال وبنين ٥٧ نسارع لهم في الخيرات ؟ بل لا يشعرون) وان تسأل عن كيدي فوقي متين : قال النبي (ص) فيمارواه الشيخان وغيرهما من حديث أبي موسى «إن الله تعالى ليملي للظالم حتى اذا أخذه لم يفلته» فمعنى هذا الاملاء أن سنة الله تعالى في الامم والأفراد قد مضت بأن يكون عقابهم بمقتضى الأسباب التي قام بها نظام الخلق ، فالخذول اذا بغى وظلم ولم ينزل به العقاب الالهي عقب ظلمه يزداد

بغيا وظلما ولا يحسب للعواقب حسابا فيسترسل في ظلمه الى أن تحقيق به عاقبة ذلك بأخذ الحكم له أوتورطه في مهلكة أخرى ، واعذاب الآخرة أشد وأبقى وقد قلنا في أوائل هذا التفسير عن شيخنا الاستاذ الامام أن عذاب الامم في الدنيا مطرد ، وأما عذاب الافراد فقد يتخلف ويرجأ إلى الآخرة . وحققنا في مواضع أخرى أن عقاب الامم وبعض عقاب الافراد أثر طبيعي لذنوبهم فالامم والشعوب الباغية الظالمة لا بد أن يزول سلطانها وتدول دولتها ، والسكير والزنا لا يسلمان من الامراض التي سببها السكر والزنا . والمقامر قلما يموت الا فقيراً معدماً الخ وقد سردنا الشواهد في مواضع أخرى على عقاب الامم من الآيات التي صدقتها شواهد التاريخ الماضي والحاضر وستصدقها في المستقبل ، وما كانت الحرب الاخيرة العظمى الا بعض عقاب الله تعالى الذين صلوا نارها ببيغهم وفسوقهم ، وسيرون ما هو شر منها اذا لم يرجعوا عن غيهم

بعد هذا أرشدكم الى المخرج من ا كبر شبهة لهم على الرسالة فقال عز وجل

﴿ أو لم يتفكروا ما يصاحبهم من جنة ﴾ الجنة بالكسر النوع الخاص من الجنون فهو اسم هيئة ، واسم للجن أيضاً ولا يصح هنا الا بتقدير مضاف ، أي من مس جنة - وقد حكى الله تعالى عن قوم نوح أول رسله الى قوم مشركين انهم اتهموه بالجنون فقالوا بعد قولهم انه بشر مثلهم يريد أن يتفضل عليهم (٢٥: ٢٣) ان هو الا رجل به جنة قبر بصوا به حتى حين) وفي سورة القمر عنهم (٩: ٥٣) كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر) وفي سورة الشعراء حكايته عن فرعون لعنه الله في موسى صلى الله على نبينا وعليه وسلم (٢٦ : ٢٦ قال إن رسولكم الذي أرسل اليكم المجنون) وقال تعالى عنه في سورة الذاريات (٥١ . ٣٩) فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون) ثم بين تعالى في هذه السورة أن جميع الكفار كانوا يقولون هذا القول في رسلهم فقال (٥٢) كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر أو مجنون (٥٣) أتواصوا به ؟ بل هم قوم طاغون)

وفي معنى آية الاعراف في خاتم النبيين والمرسلين عدة آيات (منها) قوله تعالى في كفار مكة من سورة المؤمنين (٦٩ : ٢٣) أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت

آباءهم الاولين؟ (٧٠) ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ؟ (٧١) أم يقولون به جنة ؟ بل جاءهم بالحق والكبرياء (٧٢) ومثله في سورة سبأ (٧: ٣٤) وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبؤكم اذما مرزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد ؟ (٨) أفترى على الله كذبا أم به جنة ؟ بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد) ثم قال فيها (٤٦) قل انما أعظمكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفردى ثم تفكروا : ما صاحبكم من جنة ، ان هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد) وهذه شبيهة بآية الاعراف . وفي أول سورة الحجر (١٥ : ٦) وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون (٧) لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين) وفي سورة الصافات (٣٧ : ٣٥) ويقولون أثنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون) وفي سورة الطور من الرد عليهم (٥٢ : ٢٧) فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون) ومثله (٦٨ : ١) ن والقلم وما يسطرون (٢) ما أنت بنعمة ربك بمجنون) وفي آخرها (٥١) ويقولون انه لمجنون (٥٢) وما هو الا ذكر للعالمين) وفي سورة التكوين بعد وصف ملك الوحي (٨١ : ٢٢) وما صاحبكم بمجنون) روى أبناء حميد وجريز والمندر وأبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة قال ذكر لنا أن نبي الله (ص) قام على الصفا فدعا قريشاً فخذاً فخذاً : يا بني فلان يا بني فلان يحذركم بأس الله ووقائع الله إلى الصباح حتى قال قائلهم : ان صاحبكم هذا لمجنون : بات يهوت (أي يصيح) حتى أصبح . فأنزل الله (أو لم يتفكروا ما صاحبكم من جنة)

قد علمنا بما سبق أن جميع الكفار كانوا يرمون رسلهم بالجنون لانهم ادعوا أن الله تعالى خصهم برسالاته ووحيه على كونهم بشرأ كغيرهم لا يمتازون على سائر الناس بما يفوق أفق الانسانية كما علم من نشأتهم ومعيشتهم ، ولانهم ادعوا مالا يعهد له عندهم نظير ، وليس مما تصل اليه عقولهم بالتفكير ، وهو أن الناس يبعثون بعد الموت والبلى خلقاً جديداً ، ولأن كلا منهم كان يدعي أن الناس مخطئون وهو المصيب ، وضالون وهو المهتدي ، وخاسرون وهو المفلح ، إلا من اتبعه منهم - ولأنهم نهوا عن عبادة الآلهة وأنكروا أنها بالدعاء والتعظيم والنذور ولها تقرب

المتوسلين بها الى الله زلنى وتشفع لهم عنده ، وأثبتوا ان الشفاعة لله وحده لا يشفع أحد عنده إلا بأذنه ، من رضى له لمن رضى عنه ، فلا استقلال لهؤلاء الآلهة بالشفاعة عنده لمن توسل بهم - وشرعوا أنه لا يدعى مع الله أحد من ملك كريم ، ولا صالح عظيم ، فضلا عن صورهم وتمثيلهم المذكورة بهم ، وقبورهم المشرفة برفاتهم ، مع أن المذنب العاصي لا يليق به في رأي المشركين أن يدعو الله تعالى بغير واسطة ولا وسيلة لتدنيه بالذنوب فيحتاج الى من يقربه اليه من أولئك الطاهرين ، وشبهتهم أن الملوك العظام في الدنيا لا يدخل أحد عليهم الا بأذن وزرائهم وحجابههم . ومن الغريب أن هذه الشبهة الشركية لا يزال متسلسلة في جميع المشركين ، حتى من أشرك من أهل الكتاب والمسلمين ، الذين خالفوا نصوص الكتب الالهية وسنة الرسل الى أعمال الوثنيين ؟ ولا يرون بأساً في تشبيه رب العالمين وأرحم الراحمين ، بالملوك الظالمين المستبدين ،

وأما معنى الآية فالاستفهام فيه للانكار والتوبيخ وهو داخل على فعل حذف للعلم به من سياق القول كما تقدم في أمثاله والنقدير: أكذبوا الرسول ولم يتفكروا في حاله من أول نشأته ، وفي حقيقة دعوته ، ودلائل رسالته ، وآيات وحدانية ربه ، وقدرته على إعادة الخلق كما بدأهم وحكمته في ذلك — فان حذف معمول التفكير يؤذن بعموم ما يدل عليه المقام مما تقتضيه الحال كما هي القاعدة المعروفة في علم المعاني — ألا فليتفكروا والمقام مقام تفكر وتأمل ، أنهم ان تفكروا أو شك أن يعرفوا الحق ، وما الحق ؟ (ما بصاحبهم من جنة) جملة مستأنفة لبيان الحق في أمر الرسول نفيًا وإثباتًا فهي نافية لما رموه به من الجنون كقوله تعالى (ما أنت بنعمة ربك بمجنون) وقوله (وما صاحبكم بمجنون) ومثلها آية سبأ (ثم تفكروا : ما بصاحبكم من جنة) ولذلك ختمتا بنبي كل صفة عنه في موضوع رسالته الا كونه منذرًا مبلغًا عن ربه فقال هنا ﴿ ان هو الا نذير مبين ﴾ الانذار تعليم وارشاد مقترن بالتخويف من مخالفته أي ليس بمجنون : ليس الا منذرًا ناصحًا ، ومبلغًا عن الله مبينًا ، ينذركم ما يحل بكم من عذاب الدنيا والآخرة اذالم تستجيبوا له ، وقد دعاكم لما يحبيكم في الدنيا بجمع كلمتكم ، واصلاح أفرادكم ومجتمعكم ، والسيادة على غيركم ، ويحييكم في الآخرة بقاء ربكم . وقال هنالك (ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد)

وقد عبر عنه في هاتين الآيتين وفي آية التكوير بالصاحب لهم لتذكيرهم بأنه يعرفونه من أول نشأته الى أن تجاوز الأربعين من عمره ، فما عليهم إلا أن يتفكروا حق التفكير في سيرته الشريفة المعقولة ليعلموا أن الشذوذ ومجافاة المعقول ليس من دأبه ولا مما عهد عنه ، وكذلك الكذب كما قال بعض زعمائهم من أهل مكة : إن محمداً لم يكذب قط على أحد من الناس أفيكذب على الله ؟ وقد قال تعالى في أولئك الزعماء (فأنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون)

وقد بينا في تفسيرنا هذا شبهة المشركين على الرسل بكونهم بشرآ مع الرد عليها ^(١) كذلك شبهاتهم على البعث مع الرد عليها ^(٢)

ولو تفكر مشر كوا مكة في نشأة النبي « ص » وأخلاقه وآدابه وما جربوا من أمانته وصدقه من صبوته الى أن اكتمل ، ثم تفكروا فيما قام يدعوهم اليه من توحيد الله بعبادته وحده ومن كون حكمته في خلقه السموات والارض بالحق تقتضي تنزهه عن العبث (ومنه) أن يكون هذا الانسان السميع البصير العاقل البحت عن حقائق الاشياء من ماض وحاضر وآت ، ينتهي وجوده بالعدم المحض الذي هو في نفسه محال ، ثم لو تفكروا في سوء حالهم الدينية (كعبادة الأصنام) والأدبية والمدنية والاجتماعية وما دعاهم اليه من اصلاحها كلها - اعلوا ان هذا الاصلاح الديني والادبي والاجتماعي والسياسي لا يثمر إلا السيادة والسعادة ، وانه لا يمكن أن يكون مصدره جنون من دعا اليه ، بل اذا كان فيه شيء غير معقول فهو انه لا يمكن أن يكون هذا العلم العالي والاصلاح الكامل من رأي محمد بن عبد الله الأُمِّي الناشئ بين الأميين -- ولا أن تكون هذه البلاغة المعجزة للبشر في أسلوب القرآن ونظمه من كسب محمد الذي بلغ الأربعين ولم ينظم قصيدة ولا ارتجل خطبة -- وأن هذه الحجج البالغة على كل ما يدعو اليه القرآن ، والبراهين العقلية والعلمية الكونية لا يتأتى أن تأتي فجأة من ذي عزلة لم يناظر ولم يفاخر ولم يجادل أحداً فيما مضى من عمره كمحمد بن عبد الله - فاذا تفكروا في هذا كله جزموا بأن هذا كله وحي من الله تعالى

(١) راجع ص ٣٠٩ و ٣١٥ من ج ٧ تفسير وص ٢٧٨ و ٤٩٥ ج ٨ منه

(٢) راجع ص ٣٥٧ ج ٧ تفسير وص ٢٨٣ و ٤٧٠ - ٤٨١ ج ٨ منه

ألقاه في روعه، ونزل من لدنه على روحه، وعلموا ان استبعادهم لذلك جهل منهم، قاله تعالى القادر على كل شيء، يختص برحمته من يشاء. لهذا حثهم على التفكير في هذا المقام من هذه السورة وغيرها وذكر بعدها كونه نذير آميننا، ونذير آيين يدي عذاب شديد. ثم انه دعاهم بعد هذا الى النظر والاستدلال العقلي فقال

﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَإِنْ

عسى أن يكون قد اقترب أجلمهم﴾ الملكوت الملك العظيم كما تدل عليه صيغة (فعلوت) والمراد بملكوت السموات والارض مجموع العالم لأن الاستدلال به على قدرة الله تعالى وصفاته ووحدانيته أظهر، فان العالم في جملة لا يمكن أن يكون قديما أزليا ولا نزاع بين علماء الكون في إمكانه ولا في حدوث كل شيء منه وإنما يختلفون في مصدره ومم وجد. وهو لا يمكن أن يكون من عدم محض لأن العدم المحض لاحقيقة له في الخارج بل هو أمر فرضي فلا يعقل أن يصدر عنه وجود — ولا يمكن أن يكون بعضه قد أوجد البعض الآخر وهذا بديهي ولذلك لم يقل به أحد، فلا بد اذا من أن يكون صادرا عن وجود آخر غيره وهو الله واجب الوجود. ثم إن هذا النظام العام في الملكوت الاعظم يدل على أن مصدره واحد وتديره راجع الى علم عليهم واحد وحكمة حكيم واحد، سبحانه وتعالى (أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السموات والارض؟ بل لا يوقنون)

ومعنى الآية أكذبوا الرسول المشهور بالامانة والصدق، وقالوا: إنه لجنون وهو المعروف عندهم بالروية والعقل، حتى جعلوا تحكيمه في تنازعهم على رفع الحجر الاسود هو الحكم الفصل - ولم ينظروا نظر تأمل واستدلال في مجموع ملكوت السموات والارض على عظمته، والنظام العام الذي قام بجملة، وما خلق الله من شيء، في كل منها وإن دق وصغر، وخفي واستتر، ففي كل شيء من خلقه له آية تدل على علمه وقدرته، ومشيئته وحكمته، وفضله ورحمته، وكونه لم يخلق شيئا عبثا، ولا يترك الناس سدى، تدل على ذلك بوجود ذلك الشيء بعد ان لم يكن، وبترجيح كل وصف من أوصافه على ما يقابله، وبما فيها من فائدة ومنفعة، فكيف بالملكوت

٤٥٨ تأثير القرآن في الإيمان . وكون من لا يؤمن به لا يؤمن بغيره التفسير: ج ٩

الاعظم في جماته ، والنظام البديع الذي قام به ؟ أ كذبوا وقالوا ما قالوا ولم ينظروا في العالم الأكبر ، ولا في ذرات العالم الأصغر ، نظر تأمل واعتبار ، وتفكر واستدلال ، ولا فيما عنى أن يكون عليه الشأن من اقتراب أجلهم ، وقدمهم على الله تعالى بسوء عملهم ، فأجل الافراد مها يطل فهو قصير ، ومها يبعد أملهم فيه فهو في الحق الواقع قريب ، ولو نظروا في الملكوت أوفي شيء مأمنه ، واعتبروا بخلق الله تعالى إياه ، لاهتدوا بدلائله الى تصديق الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ، ولو نظروا في توقع قرب أجلهم لاحتاطوا لأنفسهم ورأوا أن من العقل والروية أن يقبلوا إنذاره (ص) لهم ، لأن خيرته لهم في الدنيا ظاهرة لم يكونوا ينكرونها ، وأما خيرته في الآخرة فهي أعظم اذا صدق ما يقرره من أمر البعث والجزاء وهو صدق وحق ، وإن صح إنكارهم له — وما هو بصحيح — فلا ضرر عليهم من الاحتياط له ، كما قال الشاعر :

قال المنجم والطبيب كلاهما لا تبعثُ الامواتُ قلت إلكما
إن صح قولكما فليست بخاسر أو صح قولي فليخسر عليكما
فالمجنون إذا من يترك ما فيه سعادة الدنيا باعتدائه ، وسعادة الآخرة ولو على احتمال لا ضرر في تخلفه ، لا من يدعو الى السعادتين ، أو الى شيتين يجزمون بأن أحدهما نافع قطعاً والآخر إما نافع وإما غير ضار . هذا مادعاهم اليه صاحبهم بكتاب ربهم مؤيداً بالبراهين العقلية والعلمية ، لعلمهم يعقلون ويعلمون ،

﴿ فبأي حديث بعده يؤمنون ﴾ وردت هذه الآية بنصها في آخر سورة الرسائل (٧٧) التي أقيمت فيها الدلائل على البعث والجزاء وتهديد المكذبين بالويل والهلاك بعد تقرير كل نوع منها . وورد في الآية الخامسة من سورة الجاثية (٤٥) : بعد التذكير بآيات الله للمؤمنين وآياته لقوم يوقنون وآياته لقوم يعقلون . قوله : (تلك آيات الله تتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعده الله وآياته يؤمنون ؟) والحديث في الجميع كلام الله الذي هو القرآن ، يدل عليه هنا قوله تعالى في رسوله (إن هو إلا نذير مبين) وفي آية الرسائل القرينة في تهديد المكذبين له . وفي آية الجاثية افتتاح السورة بذكر الكتاب فيكون معناها فبأي حديث بعد كتاب

الله المذكور في الآية الاولى وآياته المشار اليها بعدها يؤمنون ؟
 والمراد ان محمداً رسول الله (ص) نذير مبين عن الله تعالى وانما أنذر الناس
 بهذا الحديث أي القرآن كما أمره أن يقول (٦ : ١٩) وأوحى اليّ هذا القرآن
 لأنذرکم به ومن بلغ) وهو أكمل كتب الله بيانا ، وأقواها برهاناً ، وأقهرها
 سلطاناً ، فمن لم يؤمن به فلا مطمع في إيمانه بغيره ، ومن لم يرو ظماء الماء النقاخ
 المبرد فأي شيء يرويه ؟ ومن لم يبصر في نور النهار في أي نور يبصر ؟ ثم قال تعالى
 ﴿ من يضل الله فلا هادي له ﴾ هذا استئناف بياني مقرر للجملة هذا السياق ،
 ومعنى الجملة المراد أن الله تعالى قد جعل هذا القرآن أعظم أسباب الهداية وانما
 جعله هدى للعتيقين ، لا للجاحدين المعاندين ، وجعل الرسول المبلغ له أكمل الرسل
 وأقوام برهاناً في حاله وعقله وأخلاقه وكونه أمياً — فمن فقد الاستعداد للإيمان
 والهدى بهذا الكتاب على ظهور آياته وقوة بيناته ، وبهذا الرسول المتحدي به —
 فهو الذي أضله الله ، أي قضت سنته في نظام خلق الانسان ، وارتباط المسببات
 في أعماله بالأسباب ، بأن يكون ضالاً راسخاً في الضلال ، واذا كان ضلاله بمقتضى
 سنن الله ، فمن يهديه من بعد الله ؟ ولا قدرة لأحد من خلقه على تغيير سننه ولا تبديلها
 ﴿ ويذرهم في طغيانهم يعمهون ﴾ أي وهو تعالى يترك هؤلاء الضالين في طغيانهم
 كالشيء اللقا الذي لا يبالي به حالة كونهم يعمهون فيه أي يترددون تردد الدخيلة والغمة
 لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً ، وفي هذا بيان لسبب ضلالهم من كسبهم ، وهو
 الطغيان أي تجاوز الحد في الباطل والشر من الكفر والظلم والفجور الذي ينتهي
 بالعمه وهو التردد في الحيرة ، والارتكاس في الغمة . وقد روعي في أفراد الضمير
 أولاً لفظ « من يضل » وفي جمعه آخراً معناها وهو الجمع ، ونظائر كثيرة
 وقد علم مما قررناه أن اسناد الاضلال الى الله تعالى ليس معناه انه أجبرهم
 على الضلال إجباراً ، وأعجزهم بقدرته عن الهدى فكان ضلالهم اضطراراً لا اختياراً ،
 بل معناه أنهم مارسوا الكفر والضلال وأسرفوا فيها حتى وصلوا الى حد العمه
 في الطغيان ، ففقدوا بهذه الاعمال الاختيارية ما يصادها من الهدى والايمان
 وقرأ حمزة والكسائي يذرهم باسكان الراء قليل هو للتخفيف وقليل للاعراب
 بالعطف على جواب الشرط وقرأه بعض القراء بالنون على الالتفات

﴿ تحقيق معنى الفكر والتفكر والنظر العقلي ﴾

من تحقيق المباحث اللفظية في الآيات كلمتا التفكر والنظر العقلي وقد عبرنا بالتفكر في موضوع استبانة كون النبي (ص) ليس بمجنون كإزعم بعض غوائهم، وبالنظر في جملة الملكوت وجزئياته في موضوع الايمان بما جاءهم به الرسول من كتاب الله تعالى، فنبين ذلك بما تظهر به نكتة الفرق بين التعبيرين، ويتجلى تفسير الآيتين : الفكر بالكسر عمارة عن التأمل في المعاني وتدبرها وهو اسم من فكر يفكر فكرا (من باب ضرب) وفكر بالتشديد وتفكر : ومثله الفكرة والفكرى . وفسروه أيضاً بأعمال الخاطر وإجالاته في الأمور ، وقال الراغب: الفكرة مطرقة للعلم الى المعلوم ، والتفكر جولان تلك القوة بحسب نظر العقل . . . . ولا يقال إلا فيما يمكن أن يحصل له صورة في القلب ولهذا روي « تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله » إذ كان منزلها أن يوصف بصورة . ثم أورد الشواهد من الآيات ومنها آية الاعراف هذه . ثم نقل عن بعض الأدباء أن الفكر مقلوب عن الفك ولكنه يستعمل في المعاني وهو فك الامور ومحتمها طالبا للوصول الى حقيقتها اه وقال علماء المنطق الفكر ترتيب أمور معلومة للتوصل إلى مجهول تصوري أو تصديقي ، وهو ينافي الحكم على ظواهر الأشياء أو فها بادي الرأي من غير تمحيص ولا تقدير . واستعمال القرآن للتفكر والتفكير يدل على أنهما في العقليات المحضة أو في العقليات التي مبادئها حسيات، فالإنسان يفكر فيما ينبغي أن يقوله في المواقف التي تميز الأقوال ، وفيما ينبغي أن يفعل حيث تنتقد الأفعال ، ويفكر في أقوال الناس وأفهامهم ، ويفكر في الأمور الاجتماعية والأدبية والدينية والسياسية، ويفكر أيضا في المبصرات كالسموعات والمعنويات ، وأكثر ما استعمله التنزيل في آيات الله ودلائل وجوده ووحدانيته وحكمته ورحمته

وأما النظر فقد قال الراغب في تعريفه : هو تقليب البصر أو البصيرة في ادراك الشيء ورؤيته ، وقد يراد به التأمل والفحص وقد يراد به المعرفة الحاصلة بعد الفحص وهو الروية، يقال نظرت فلم تنظر أي لم تتأمل ولم تترو . وقوله تعالى

(قل انظروا ماذا في السموات والارض) أي تأملوا. واستعمال النظر في البصر أكثر عند العامة ، وفي البصيرة أكثر عند الخاصة . اه وقد اختلف علماء المعقول من المناطق والمتكلمين في الفكر والنظر هل هما مترادفان أو أحدهما أخص من الآخر . ولهم كلام طويل في ذلك أكثره اصطلاحى غير مقيد باستعمال اللغة .

واستعمال القرآن يدل على أن النظر العقلي مبدأ من مبادئ الفكر والتفكير ، كما أن مبدؤه هو النظر الحسي في الغالب كقوله تعالى (أفلا ينظرون إلى الأبلح كيف خلقت ؟ الخ وقوله (أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها) الخ ومنه النظر في عاقبة الامم برؤية آثارها في عدة آيات والشواهد على ذلك في التنزيل معروفة فلا نطيل في سردها . والآيات التي نحن بصدد تفسيرها جمعت بين المبدأ الحسي وهو ملكوت السموات والارض والمبدأ الفكري وهو اقتراب الاجل ، وهما وما في معناهما يدلان على بناء الدين الاسلامي على قاعدتي النظر العقلي والتفكير اللذين يمتاز بهما الافراد والامم بعضها على بعض والله أعلم وأحكم

(١٨٧) يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِمُهَا؟ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا أُجَلِّيهَا وَأُنتَهِمَهَا إِلَّا هُوَ . نَفُتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَأَتَأْتِيَكُمْ إِلَّا بَغْتَةً . يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ، قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

مناسبة هذه الآية لما قبلها أنها ارشاد الى النظر والتفكير في أمر الساعة التي ينتهي بها أجل جميع الناس ، في إثر الارشاد الى النظر والتفكير في اقتراب أجل من كانوا في عصر التنزيل وعهد نزول هذه السورة منهم ، وبعبارة أخرى أنها كلام في الساعة العامة ، بعد الكلام في الساعة الخاصة . قال تعالى :

(يسألونك عن الساعة أيان مرساها) الساعة في اللغة جزء قليل غير معين من الزمان ، وتسمى ساعة زمانية ، ومنه قوله تعالى في أوائل هذه السورة (٣٣

لا يستأخرون عنه ساعة) وفي اصطلاح الفلكيين جزء من ٢٤ جزءاً متساوية من اليوم واللييلة وهي تنقسم إلى ٦٠ دقيقة والدقيقة إلى ستين ثانية - وقد صار هذا التقسيم عرفاً عاماً في جميع البلاد الحضرية يضبط بآلة تسمى الساعة وكان معروفاً عند العرب وثبت في الحديث « يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة » يعني نهارها .

وفي لسان العرب : الساعة جزء من أجزاء الليل والنهار والجمع ساعات وساع وجاءنا بعد سَوْع من الليل وبعد سَوَاع . أي بعد هـ منه - أو بعد ساعة . والساعة الوقت الحاضر . وقوله تعالى (ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون) يعني بالساعة الوقت الذي تقوم فيه القيامة فلذلك ترك أن يعرف أي ساعة هي . فان سميت القيامة ساعة فعلى هذا . والساعة القيامة . وقال الزجاج اسم للوقت الذي تصعق فيه العباد والوقت الذي يبعثون فيه وتقوم فيه القيامة ، سميت ساعة لأنها تفجأ الناس في ساعة فيموت الخلق كلهم عند الصيحة الأولى التي ذكرها الله عز وجل فقال (إن كانت إلا صيحة واحدة فاذا هم خامدون)

ثم ذكر أنه تكرر ذكرها في القرآن والحديث وانها تطلق في الاصل بمعنىين وهما ما ذكرنا أولاً من الساعة الزمانية والساعة الفلسفية ، وقال في المعنى الأول : يقال جلست عندك ساعة من النهار أي وقتاً قليلاً منه ثم استعير لاسم يوم القيامة . قال الزجاج : معنى الساعة في كل القرآن الوقت الذي تقوم فيه القيامة - يريد أنها ساعة خفيفة يحدث فيها أمر عظيم ، فلقلة الوقت الذي تقوم فيه سماها ساعة اهـ

أقول الصواب أنها استعملت في القرآن منكراً بمعنى الساعة الزمانية ومعرفة بالالف واللام العهدية بمعنى الساعة الشرعية، وهي ساعة خراب هذا العالم وموت أهل الارض، وجمع بينهما في قوله تعالى (٣٠ : ٥٤ و ٥٥ ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون: ما لبثوا غير ساعة) وقيل ان هذا القول هو وجه تسميتها بالساعة

والغالب في استعمال القرآن التعبير بيوم القيامة عن يوم البعث والحشر الذي يكون بعد الموت الذي يكون فيه الحساب وما يتلوّه من الجزاء - والتعبير بالساعة عن الوقت الذي يموت فيه الاحياء في هذا العالم ويضطرب نظامه ويخرب بما يكون فيه من الاهوال يتلو بعضها بعضاً ، فالساعة هي المبدأ والقيامة هي الغاية ففي الاولى

الموت والهلاك، وفي الآخرة البعث والجزاء . وبعض التعبيرات في كل منها يحتمل حلوله محل الآخر في الغالب، وفي المعنى المشترك الذي يعم المبدأ والغاية. وحمل بعض المفسرين الآيات على القيامة الصغرى لكل فرد وهي ساعة موته، وزاد بعضهم القيامة الوسطى وهي هلاك الجيل أو القرن، وفسروا به حديث « إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة » رواه البخاري من حديث أبي هريرة . وقد يراد بالساعة هنا ساعة زوال الدولة لأن هذا من شؤونها واستدلوا عليه بحديث « إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته » رواه الديلمي عن أنس مرفوعاً . وفي حديث عائشة من صحيح مسلم : كان الاعراب يسألون رسول الله (ص) عن الساعة فنظر إلى أحدث انسان منهم فقال « إن يعيش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم » ومثله من حديث أنس عنده أيضاً وهو أصرح من حديث أبي هريرة لاضافة الساعة اليهم . قال الداوددي هذا الجواب من معارض الكلام فانه لو قال لهم : لا أدري - ابتداء مع ما هم فيه من الجفاء وقبل تمكن الايمان في قلوبهم - لارتابوا فعدل الى اعلامهم بالوقت الذي ينقرون هم فيه . وقال الكرماني ان هذا الجواب من الاسلوب الحكيم ، أي دعوا السؤال عن وقت القيامة الكبرى فانها لا يعلمها الا الله ، واسألوا عن الوقت الذي يقع فيه انقراض عصركم فهو أولى لكم لان معرفتكم تبعثكم على ملازمة العمل الصالح قبل فوته لأن أحدكم لا يدري من الذي يسبق الآخر اه وقال ابن الجوزي كان النبي (ص) يتكلم بأشياء على سبيل القياس وهو دليل معمول به فكانه لما نزلت عليه الآيات في قرب الساعة كقوله تعالى (أتى أمر الله فلا تستعجلوه) وقوله (وما أمر الساعة الا كلمح البصر أو هو أقرب) حمل ذلك على انها لا تزيد على مضي قرن واحد، ومن ثم قال في الدجال « إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه » فجوز خروج الدجال في حياته . قال وفيه وجه آخر — وذكر مثل ما تقدم عن الداوددي ورجحه الحافظ في الفتح . ومما اختلفوا في تفسير الساعة فيه بالوجوه الثلاثة المذكورة قوله تعالى (٣١ : ٦) قد خسروا الذين كذبوا بلفاء الله حتى اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها) وقوله تعالى (٤٠ : ٦) قل أرأيتم ان أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أنذر

الله تدعون إن كنتم صادقين ؟) وراجع تفسيرهما في الجزء السابع .
 وحيث يذكر قيام الساعة كآيات سورة الروم الثلاث (١٠ و ١٢ و ٥٣)
 وآية سورة غافر (٤٠ : ٤٦) ويوم تقوم الساعة : أدخلوا آل فرعون أشد العذاب)
 فالمتبادر منه غايتها يوم البعث والحساب والجزاء - وحيث يذكر التكذيب بها أو
 الماراة فيها فالمراد المعنى العام لكل ما وعد الله به وأوعد من أمر مبدئها وغايتها .
 وحيث يذكر اقتراب الساعة أو مجيئها وإثباتها ولا سيما إذا قرن ببغثة فالمتبادر منه .
 مبدأ القيامة وخراب العالم الذي نعيش فيه ومن هذا القبيل السؤال عنها فان السؤال
 يكون عن أول الأمر المنتظر في الغالب ومنه آية الاعراف التي نحن بصدد تفسيرها .

فقوله تعالى ﴿ إيان مرساها ﴾ معناه يسألونك أيها الرسول عن الساعة قائلين .
 إيان مرساها أي متى إرساؤها وحصولها واستقرارها - أو يسألونك عنها من حيث زمن
 مجيئها وثبوتها بالوقوع والحصول . فأيان ظرف زمان ، ومرساها مصدر معناه
 إرساؤها يقال رسا الشيء يرسو ثبت ، وأرساء غيره ، ومنه أرساء السفينة وإيقافها
 بالمرسة التي تلتقي في البحر فتمنعها من الجريان ، قال تعالى (باسم الله مجراها ومرساها)
 وقال (والجبال أرساها) .

وفي السؤال عن زمن وقوعها بحرف الارساء الدال على استقرارها شأنه الحركة
 والجريان أو الميذان والاضطراب نكتة دقيقة هي في أعلى درج البلاغة . وهو أن
 قيام الساعة عبارة عن انتهاء أمر هذا العالم وانقضاء عمر هذه الارض التي تدور
 بمن فيها من العوالم المتحركة المضطربة ، فعبر بأرسائها عن منتهى أمرها ووقوف
 سيرها ، والساعة زمن وهو أمر مقدر ، لا جسم سائر أو مسير ، وما يقع فيها
 ويعبر بها عنه فهو حركة اضطراب وزلزال ، لا رسو ولا إرساء ، وهو أمر مستقبل
 لا حاصل ، ومتوقع لا واقع ، وقوله تعالى (٥٢ : ٦) ان عذاب ربك لواقع ، ماله
 من دافع (معناه انه سيقع حتما ، ولذلك علق به بيان ما يقع فيه بقوله (٨) يوم تمور
 السماء موراً ٩ وتسير الجبال سيراً ١٠ ويل يومئذ للمكذبين) فلم يبق لأرسائها
 معنى الا إرساء حركة هذا العالم فيها . وانه تمعير بليغ ، لم يعهد له في كلام

البلغاء نظير ، ولم أر أحدا نبه لهذا . وذكر الساعة أولا والاستفهام عز زمن وقوعها ثانياً على قاعدة تقديم الأهم وهو المقصود بالذات .

قيل ان المراد بالسائلين هنا اليهود سألوهم عنها امتحاناً قالوا إن كان نبياً فإنه لا يعين لها زمناً لان الله تعالى لم يطلع على ذلك أحداً من رسله ، وقيل قريش ويرجح أنه السورة مكية ولم يكن في مكة أحد من اليهود ، وصيغة يسألونك المتبادر منها الحال لا الاستقبال البعيد . وفي آية الأحزاب (٣٣ : ٦٣) يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريباً (وهذه مدنية . قال ابن كثير بعد ترجيح كون السائلين من قريش : وكانوا يسألون عن وقت الساعة استبعاداً لوقوعها وتكذيباً بوجودها كما قال تعالى (ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين) وقال تعالى (٤٢ : ١٦) يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها ، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق * إلا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد) وقوله (أيا نمرساها) قال علي بن طلحة عن ابن عباس : منهاها . أي متى محطها وأيان آخر مدة الدنيا الذي هو أول وقت الساعة اهـ

﴿ قل إنما علمها عند ربي ﴾ قل أيها النذيران علم الساعة عند ربي وحده ليس عندي ولا عند غيري من الخلق شيء منه . وهذا ما يدل عليه لفظ « إنما » من الحصر كما قال تعالى في الآية التي فسر بها النبي ﷺ مفاتيح الغيب (٣١ : ٣٤) ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام) أي عنده لا عند أحد سواه . ومثله قوله تعالى (٤١ : ٤٦) إليه يرد علم الساعة وما يخرج من ثمرات من أكلها) الآية أي يرد إليه وحده لا إلى غيره . وأشباه الآيات الدالة على استئثار علم الله تعالى بالساعة بآية الأعراف آيتان آية الأحزاب (٣٣ : ٦٣) وذكرناهما آنفاً - وآية أواخر النازعات وما بعدها : (٧٩ : ٤٢) يسألونك عن الساعة أيا نمرساها ٤٣ فيم أنت من ذكرها ٤٤ إلى ربك منتهاها ٤٥ إنما أنت منذر من يخشاها ٤٦ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها) أي إلى ربك وحده من دونك ودون سائر خلقه منتهى أمر الساعة الذي يسألونك عنه ، وإنما أنت منذر لاهل الإيمان الذين يخشونها ويستعدون لها لاتعدو وظيفة الانذار والتعليم والارشاد .

فهذه الآيات كآية الاعراف سؤالاً وجواباً فالسؤال عن الساعة من حيث
 ارساؤها ومنتهاى أمرها، والجواب رد ذلك الى الرب مضافاً الى ضمير رسوله فما أخبره
 به في قوله (الى ربك منتهاها) هو ما أمره أن يجيب به في قوله (قل انما علمها عند
 ربي) وفيه ايدان بأن ما هو من شأن الرب، لا يكون للعبد ، فهو تعالى قد ربه ليكون
 منذراً ومبشراً ، لا للاخبار عن الغيوب باعيانها وأوقاتها ، ولا نذاراً إنما يناط بالاعلام
 بالساعة وأحوالها، والنار وسلاسلها وأغلالها ، ولا تتم الفائدة منه الا بابهام وقتها ،
 ليحشى أهل كل زمن اتياها فيه . والاعلام بوقت اتياها وتحديد تاريخها ينافي
 هذه الفائدة بل فيه مفسد أخرى ، فلو قال الرسول للناس ان الساعة تأتي بعد ألفي
 سنة من يومنا هذا ، مثلاً - وألف سنة في تاريخ العالم وآلاف السنين تعد أجلاً قريباً -
 لرأى المكذبين يستهزئون بهذا الخبر ويلحدون في تكذيبه ، والمرتابين يزدادون
 ارتياباً ، حتى إذا ما قرب الاجل وقع المؤمنون في رعب عظيم ينقص عليهم
 حياتهم ، ويوقع الشلل في أعصابهم ، والتشنج في أعصابهم ، حتى لا يستطيعون عملاً ،
 ولا يسيغون طعاماً ولا شراباً ، ومنهم من يخرج من ماله وما يملكه ، من
 حيث يكون الكافرون آمنين ، يسخرون من المؤمنين ، وقد وقع في أورة أن أخبر
 بعض رجال الكنيسة الذين كان يقلدهم الجمهور بان القيامة تقوم في سنة كذا فهلعت
 القلوب واختلت الاعمال ، وأهمل أمر العباد ، ووقف المصدقون ما يملكون على الكنائس
 والاديار ، ولم تهدأ الانفس ويثوب اليها رشدّها الا بعد ظهور كذب النبأ بمجيء أجله
 دون وقوعه ، فالحكمة البالغة اذاً في ابهام أمر الساعة اعامة للعالم ، وكذا الساعة الخاصة
 بأفراد الناس ، أو بالأنتم والاجيال ، وجعلها من الغيب الذي استأثر الله تعالى به ، على
 ما سنذكر في إيضاحه ، فلذلك قال بعد حصر أمرها في علمه .

﴿ لا يجليها لوقتها إلا هو ﴾ هذا جواب عن طلب معرفة الوقت الذي يكون
 ارساؤها فيه ، يقال جلا لي الامر وانجلي ، وجلاه فلان تجلية بمعنى كشفه وأظهره
 ثم الاظهار . واللام الداخلة على وقتها تسمى لام التوقيت كقولهم : وكتب هذا
 الكتاب لغرة المحرم أو لعشر مضين أو بقين من صفر . والمعنى لا يكشف
 حجاب الحفاء عنها ولا يظهرها في وقتها المحدود عند الرب تعالى إلا هو ، فلا

وساطة بينه وبين عباده في إظهارها ولا الإعلام بميقاتها، وإنما وساطة الرسل (عليهم السلام) في الانذار بها

وقفي على هذا الإيثار من علم أمرها والأنباء بوقت وقوعها بقوله في تعظيم شأنها وسر إخفاء وقتها ﴿ثقلت في السموات والأرض﴾ أي ثقل وقوعها وعظم أمرها في السموات والأرض على أهلها من الملائكة والانس والجن، لأن الله تعالى نبأهم بأهوالها، ولم يشعرهم بميقاتها، فهم يتوقعون أمراً عظيماً لا يدرون متى يفجئهم وقوعه. روي عن قتادة في تفسير الجملة أنه قال: ثقل علمها على أهل السموات والأرض أنهم لا يعلمون. وقال السدي: خفيت في السموات والأرض فلا يعلم قيامها ملك مقرب ولا نبي مرسل. فهذا القولان تفسير لثقلها بفقد العلم بها فان الجهول ثقل على النفس ولا سيما اذا كان عظيماً، وروي عن معمر وابن جريج أن ثقلها يكون يوم مجيئها (اذا الشمس كورت) - و - اذا السماء انفطرت، واذا الكواكب انتثرت، - و - اذا رحت الأرض رجاً * وبست الجبال ساء * فكانت هباء منبثاً) وغير ذلك مما وصفه الله تعالى من أمر قيامها. وعن ابن عباس في ثقلها: ليس شيء من الخلق إلا يصيبه من ضرر يوم القيامة. ولكل رواية وجه صحيح، والمتبادر من الجملة ما ذكرناه أولاً وهو يتفق مع جملة هذه الروايات.

﴿لَا تَأْتِيَكُمْ إِلَّا بَغْتَةً﴾ أي فجأة على حين غفلة، من غير توقع ولا انتظار، ولا اشعار ولا انذار. وقد تكرر هذا القول في التنزيل، وجاء في حديث أبي هريرة من الصحيحين واللفظ للبخاري « ولتقوم الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقوم الساعة وقد انصرف الرجل بالبن لقمته^(١) فلا يطعمه، ولتقوم الساعة وهو يلبط حوضه فلا يستقي فيه^(٢) ولتقوم الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها » والمعنى أنها تبغت الناس وهم منهمكون في أمور معاشهم المعتادة. وأبلغ من هذا قوله تعالى في أول سورة الحج (١: ٢٢) - يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ٢ يوم «١» اللقمة النافذة ذات الدر «٢» يلبط حوضه بالضم من الألط: طلا حجارته بالطين أو غيره كالجص ليسك الماء ويحفظه والثلاثي منه لاطه يلوطه

ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت ، وتضع كل ذات حمل حملها ، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ، ولكن عذاب الله شديد)

فيجب على المؤمنين أن يخافوا ذلك اليوم ، وأن يحملهم الخوف على مراقبة الله تعالى في أعمالهم فيلتزموا فيها الحق ، ويتحروا الخير ، ويتقوا الشرور والمعاصي ، ولا يجهلوا حظهم من أمر الساعة الجـدال ، والقيـل والقال . واننا نرى بعض المتأخرين قد شغلوا المسلمين عن ذلك ببحث افتجـره بعض اغلاة وهو أن النبي ﷺ لم يبق طول عمره لا يعلم متى تقوم الساعة كما تدل عليه آيات القرآن الكثيرة بل أعلمه الله تعالى به ، بل زعم أنه أطلعـه على كل ما في علمه ، فصار علمه كعلم ربه — أي صار ندأً وشريكاً لله تعالى في صفة العلم المحيط بالغيوب التي لانهاية لها ، ومن أصول التوحيد انه تعالى لا شريك له في ذاته ولا في صفة من صفاته ، والرسول عبد لله لا يعلم من الغيب إلا ما أوحاه الله تعالى اليه لأداء وظيفة التبليغ . وسنزداد علماً بطلان هذا الغلو خاصة في تفسير الآية التالية . ولكن الغلاة يرون من التقصير في مدح النبي ﷺ وتعظيمه أن تكون صفاته دون صفات ربه وإلهه وخالق الخلق أجمعين . فكذبوا كلام الله تعالى وشبهوا به بعض عبيده إرضاء لغلوهم ، ومثل هذا الغلو لم يعرف عن أحد من سلف هذه الامة ، ولو أراد الله تعالى أن يعلم رسوله ﷺ بوقت قيام الساعة بعد كل ما أنزله عليه في اخفائها واستنثاره بعلمها لما أكدـه كل هذا التأكيد في هذه السورة وغيرها كقوله عز وجل :

﴿ يسألونك كأنك حفي عنها ﴾ الخ . يسألونك هذا السؤال كأنك حفي مبالغ في سؤال ربك عنها — أو يسألونك عنها كأنك حفي بهم — فعنها متعلق بيسألونك وجملة « كأنك حفي » معترضة . قال في مجاز الاساس : أحفي في السؤال : ألحف ... وهو حفي عن الامر : بليغ في السؤال عنه ، (كأنك حفي عنها) وقال الاعشى :

فان تسألني غني فيارب سائل حفي عن الاعشى به حيث أصعدا واستحففته عن كذا : استخبرته على وجه المبالغة . ونحفي بي فلان ، وحفي بي

حفاوة، اذا تطف بك وبالع في اكرامك اه . أقول ومنه قوله تعالى حكاية عن خليفه ابراهيم عليه وعلى نبينا وآلهما الصلاة والسلام (إنه كان بي حفيًا) وفي تفسير ابن كثير : عن العوفي عن ابن عباس (يسألونك كأنك حفي عنها) يقول : كأن بينك وبينهم مودة كأنك صديق لهم . قال ابن عباس : لما سأل الناس النبي ﷺ عن الساعة سأله سؤال قوم كأنهم يرون أن محمداً حفي بهم ، فأوحى الله اليه أنما علمها عنده استأثر به فلم يطلع عليه مديكاً مقرباً ولا رسولاً . وقال قتادة : قالت قريش لمحمد ﷺ إن بيننا وبينك قرابة فأشر الينا متى الساعة ؟ فقال الله عز وجل (يسألونك كأنك حفي عنها) وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وأبي مالك والسدي ، هذا قول والصحيح عن مجاهد من رواية ابن أبي نجيح وغيره (يسألونك كأنك حفي عنها) قال : استخفيت عنها السؤال حتى علمت وقتها . وكذا قال الضحاك عن ابن عباس (يسألونك كأنك حفي عنها) يقول كأنك عالم بها ، لست تعلمها ، قل أنما علمها عند الله . وقال معمر عن بعضهم (كأنك حفي عنها) كأنك عالم بها ، وقد أخفى الله علمها عن خلقه ، وقرأ (إن الله عنده علم الساعة) الآية . (قال ابن كثير) وهذا القول أرجح في المعنى من الاول والله أعلم ، ولهذا قال

﴿ قل إنما علمها عند الله ﴾ هذا تكرار للجواب في إثر تكرار السؤال للمبالغة في التأكيد والايثاس من العلم بوقت مجيئها ، وتخطئة من يسألون عنه ، وقد ذكر هنا اسم الجلالة للاشعار بأنه مما استأثر بعلمه لذاته ، كما أشعر ما قبله بأنه من شؤون ربوبيته ، وكل منهما مما يستحيل على خلقه ﴿ ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ اختصاص علمها به تعالى ولا حكمة ذلك ، ولا أدب السؤال ، ولا غير ذلك مما يتعلق بهذا المقام ، وأنما يعلم ذلك القليلون وهم المؤمنون بما جاء من أخبارها في كتاب الله تعالى وبالسماع من رسوله ﷺ كالذين حضروا تمثل جبريل عليه السلام بصفة رجل وسؤاله للنبي ﷺ عن الايمان والاسلام والاحسان ثم عن الساعة . وقول النبي ﷺ له عند السؤال الاخير « ما المسؤل عنها بأعلم من السائل » يعني اننا سواء في هذا الامر لا يعلم أحد منا متى تقوم الساعة

﴿ فصل فيما ورد في قرب الساعة و اشراطها وما قيل في عمر الدنيا ﴾

ان ما ورد في بعض الاحاديث من قرب قيام الساعة حق مقتبس من القرآن كآية الاحزاب التي ذكرت قريبا ومثلها آية الشورى (٤٢: ١٧) وما يدريك اهل الساعة قريب) وفي معناهما قوله تعالى في سياق الرد على منكري البعث والاعادة (١٧: ٥١) ويقولون متى هو ؟ قل عسى أن يكون قريبا) وفي التعبير عن قرب بلعل وعسى ما يناسب عدم إطلاع الله لرسوله على وقته . ولا شك ان قرب ذلك اليوم الذي مقداره من مبدئه الى غايته خمسون الف سنة مناسب له، ولما تقدم من عمر الدنيا وما بقي منه - فالقرب والبعد من الامور النسبية والمراد قربها بالنسبة إلى ماضى من عمر الدنيا ولا يعلمه إلا الله تعالى

وما جاء في الآثار من أن عمر الدنيا سبعة آلاف سنة مأخوذ من الاسرائيليات التي كان يشها زنادقة اليهود والفرس في المسلمين حتي روهه مرفوعا، وقد اغتر بها من لا ينظرون في نقد الروايات إلا من جهة أسانيد هاجتي استنبط بعضهم منها ما بقي من عمر الدنيا . وللجلال السيوطي في هذا رسالة في ذلك قد هدمها عليه الزمان ، كما هدم أمثالها من التخرصات والاهام ، وما بث في الاسرائيليات من الكيد للاسلام . قال السيد الاكوسي في اثر تفسير الآية : « وانما أخفى سبحانه أمر الساعة لاقتضاء الحكمة التشريعية ذلك ، فانه أدعى إلى الطاعة ، وأزجر عن المعصية ، كما أن اخفاء الاجل الخاص للانسان كذلك . ولو قيل بأن الحكمة التكوينية تقتضي ذلك أيضاً لم يبعد . وظاهر الآيات ^(١) أنه عليه الصلاة والسلام لم يعلم وقت قيامها . نعم علم عليه الصلاة والسلام قربها على الاجمال ، وأخبر ﷺ به ، فقد أخرج الترمذي وصححه عن أنس مرفوعا « بعثت أنا والساعة كهاتين » وأشار بالسبابة والوسطى ^(٢) وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا أيضاً « انما أجلكم فيمن مضى قبلكم من الامم من صلاة العصر إلى غروب الشمس » وجاء في غير ما أثر أن عمر الدنيا سبعة

«١» الصواب ان نصوص الآيات قطعية في ذلك «٢» الحديث رواه الشيخان .

أيضا وكأنه غفل عنه

آلاف سنة ، وأنه عليه الصلاة والسلام بعث في أواخر الألف السادسة ، ومعظم الملة في الألف السابعة .

« وأخرج الجلال السيوطي عدة أحاديث في أن عمر الدنيا سبعة آلاف سنة وذكر أن مدة هذه الأمة تزيد على ألف سنة ولا تبلغ الزيادة خمسمائة سنة ، واستدل على ذلك بأخبار وآثار ذكرها في رسالته المسماة (بالكشف ، عن مجاوزة هذه الأمة الألف) وسمى بعضهم لذلك هذه الألف الثانية بالخنزرة لان نصفها دنيا ، ونصفها الآخر أخرى ، وإذا لم يظهر المهدي على رأس المائة التي نحن فيها ينهدم جميع ما بناه فيها كما لا يخفى ، وكأني بك نراه منهما اه أقول نقلت هذا لأن كثيراً من الناس يرجعون إلى هذا التفسير في مثل هذا البحث فاحبت أن يعرف رأيي في المسألة من لم يطالع عليه ، وقد مضت المائة التي كان فيها مؤلفه برأسها وذنبها وهي المائة الثالثة عشرة من الهجرة ثم مضى زهاء نصف المائة التي بعدها وهي الرابعة عشرة إذ نكتب هذا البحث في سنة ١٣٤٥ ولم يظهر المهدي فانهدم والله الحمد ما بناه السيوطي عفا الله تعالى عنه من الأوهام التي جمعها كحاطب ايل ، ولم يرج في مباحثها على ما كتبه أستاذة الاكبر الحافظ ابن حجر في تقديرواياتها . ونحن نورد هنا ما كتبه الحافظ في شرحه لحديث « بعثت أنا والساعة كهاتين » من شرحه للبخاري ، ثم نقفي عليه بما يقتضيه المقام

بدأ الحافظ شرحه لمعنى الحديث بأقوال محققى العلماء في معنى التشبيه بالأصبعين هل المراد به قرب أحدهما من الأخرى أم التفاوت الذي بينها في الطول ؟ وما المراد به ؟ والارجح المختار عندنا من هذه الأقوال أنه ليس بينه ﷺ وبين الساعة نبي آخر فهي تليه . ثم قال « ولا معارضة بين هذا وبين قوله تعالى (إن الله عنده علم الساعة) ونحو ذلك لان علم قربها لا يستلزم علم وقت مجيئها . معنا ، وقيل معنى الحديث ليس بيني وبين القيامة شيء هي التي تليني كما تلي السبابه الوسطى . وعلى هذا فلا تنافي بين ما دل عليه الحديث وبين قوله تعالى عن الساعة (لا يعلمها إلا هو) اه وأقول إن جملة (لا يعلمها إلا هو) قد وردت في قوله تعالى من سورة الانعام (٢٩:٦) وعند مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو) لافي الساعة ولكن ورد في الصحيح تفسير

مفتاح الغيب بآية آخر سورة لقمان (٣١ : ٣٤) ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث) ألخ فعبارته صحيحة المعنى لا اللفظ واهله أراد ذلك . ثم قال رحمه الله وأثابه :
« وقال القاضي عياض : حاول بعضهم في تأويله أن نسبة ما بين الأصبعين كنسبة ما بقي من الدنيا بالنسبة إلى ماضى وأن جملتها سبعة آلاف سنة واستند إلى أخبار لا تصح ، وذكر ما أخرجه أبو داود في تأخير هذه الامة نصف يوم وفسره بخمسمائة سنة ، فيؤخذ من ذلك أن الذي بقي نصف سبع وهو قريب مما بين السبابة والوسطى في الطول (قال) وقد ظهر عدم صحة ذلك لوقوع خلافه ومجاوزة هذا المقدار ، ولو كان هذا ثابتاً لم يقع خلافه

« قلت : قد انضاف إلى ذلك منذ عهد عياض إلى هذا الحين ثلاثمائة سنة^(١) وقال ابن العربي^(٢) قيل الوسطى تزيد على السبابة نصف سبعها وكذا الباقي من الدنيا من البعثة إلى قيام الساعة ؟ قال وهذا بعيد ولا يعلم مقدار الدنيا فكيف يتحصل لنا نصف سبع أمد مجهول فالصواب الاعراض عن ذلك

« قلت : السابق إلى ذلك أبو جعفر بن جرير الطبري فإنه أورد في مقدمة تاريخه عن ابن عباس قال الدنيا جمعة من جمع الآخرة سبعة آلاف سنة وقد مضى ستة آلاف ومائة سنة ، وأورده من طريق يحيى بن يعقوب عن حماد بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير عنه ويحيى هو أبو طالب القاضي الانصاري ، قال البخاري منكر الحديث . وشيخه هو فقيه الكوفة وفيه مقال ، ثم أورد الطبري عن كعب الاحبار قال الدنيا ستة آلاف سنة ، وعن وهب بن منبه مثله ، أراد أن الذي مضى منها خمسة آلاف وستمائة سنة ثم زيفها ورجح ما جاء عن ابن عباس انها سبعة آلاف . ثم أورد حديث ابن عمر الذي في الصحيحين مرفوعاً « ما أجلسكم في أجل من كان قبلكم إلا من صلاة العصر إلى مغرب الشمس » ومن طريق مغيرة بن حكيم عن ابن عمر بلفظ « ما بقي لأمي من الدنيا إلا كمقدار ما إذا صليت العصر » ومن طريق

« ١ » كان عياض في القرن السادس وابن حجر في القرن التاسع وقد تم كتابه فتح الباري سنة ٨٤٢ وكانت وفاة عياض سنة ٥٤٤ ووفاته هو ٨٥٢ رحمه الله تعالى ورحمنا « ٢ » هو القاضي أبو بكر المفسر الفقيه المالكي لا ابن عربي الحاتمي الصوفي

مجاهد عن ابن عمر كُنا عند النبي ﷺ والشمس على قعيقعان مرتفعة بعد العصر فقال « ما أعماركم في أعمار من مضى إلا كما بقي من هذا النهار مما مضى منه » وهو عند أحمد بسند حسن ثم أورد حديث أنس: خطبنا رسول الله ﷺ يوما وقد كادت الشمس تغيب فذكر نحو الحديث الاول عن ابن عمر ومن حديث أبي سعيد بمعناه قال عند غروب الشمس « إن مثل ما بقي من الدنيا فيما مضى منها كبقية يومكم هذا فيما مضى منه » وحديث أبي سعيد أخرجه أيضاً وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف وحديث أنس أخرجه أيضاً وفيه موسى بن خلف^(١) ثم جمع بينهما بما حاصله أنه حمل قوله « بعد صلاة العصر » على ما اذا صليت في وسط من وقتها .

« قلت : وهو بعيد من لفظ أنس وأبي سعيد . وحديث ابن عمر صحيح متفق عليه فالصواب الاعتماد عليه وله محملان أحدهما أن المراد بالتشبيه التقرب ولا يراد حقيقة المقدار فبه يجتمع مع حديث أنس وأبي سعيد على تقدير ثبوتها والثاني أن يحمل على ظاهره فيقدم حديث ابن عمر لصحته ويكون فيه دلالة على أن مدة هذه الأمة قدر خمس النهار تقريبا . ثم أيد الطبري كلامه بحديث الباب وبحديث أبي ثعلبة الذي أخرجه أبو داود وصححه الحاكم ولفظه « والله لا تعجز هذه الأمة من نصف يوم » ورواته ثقات ولكن رجح البخاري وقفه . وعند أبي داود أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص بلفظ « إني لأرجو أن لا تعجز أمتي عند ربهم أن يؤخرهم نصف يوم » قيل لسعد : كم نصف يوم؟ قال خمسمائة سنة ، ورواته موثقون إلا أن فيها انقطاعا ، قال الطبري ونصف اليوم خمسمائة سنة أخذنا من قوله تعالى (وإن يوما عند ربك كالف سنة) فاذا انضم الى قول ابن عباس إن الدنيا سبعة آلاف سنة توافقت الاخبار فيكون الماضي الى وقت الحديث المذكور ستة آلاف سنة وخمسمائة سنة تقريبا ، وقد أورد السهيلي كلام الطبري وأيده بما وقع عنده في حديث المستورد وأكد بحديث ابن زمل رفعه « الدنيا سبعة آلاف سنة بعثت في آخرها » قلت وهذا الحديث إنما هو عن ابن زمل وسنده ضعيف جداً أخرجه ابن السكن في الصحابة وقال إسناده مجهول وليس بمعروف في الصحابة وابن قتيبة « ١ » لم يقل الحافظ فيه شيئا وقد وثقه بعضهم وضعفه ابن معين وقال ابن حبان أكثر من المناكير

في غريب الحديث وذكره في الصحابة أيضا ابن منده وغيره وسماه بعضهم عبدالله وبعضهم الضحاك ، وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات ، وقال ابن الاثير الفاظه مصنوعة . ثم بين السهيلي أنه ليس في حديث نصف يوم ما يفي الزيادة على الخمسة قال وقد جاء بيان ذلك فيما رواه جعفر بن عبدالواحد بلفظ « إن أحسنت أمي فبقاؤها يوم من أيام الآخرة - وذلك الفسنة - وإن أسأت فنصف يوم » قال وليس في قوله « بعثت أنا والساعة كهاتين » ما يقطع به على صحة التأويل الماضي بل قد قيل في تأويله أنه ليس بينه وبين الساعة نبي مع التقريب لمجيئها ثم جوز أن يكون في عدد الحروف التي في أوائل السور مع حذف المكرر ما يوافق حديث ابن زمل وذكر أن عدتها تسعمائة وثلاثة .

« قلت : وهو مبني على طريقة المغاربة في عد الحروف وأما المشاركة فينقص العدد عندهم مائتين وعشرة ، فإن السين عند المغاربة بثلاثمائة والصاد بستين وأما المشاركة فالسين عندهم ستون والصاد تسعون فيكون المقدار عندهم ستمائة وثلاثة وتسعين وقد مضت وزيادة عليها مائة وخمس وأربعون سنة فالحمل على ذلك من هذه الحثية باطل ، وقد ثبت عن ابن عباس الزجر عن عد أبي جاد والاشارة إلى أن ذلك من جملة السحر وليس ذلك ببعيد فانه لا أصل له في الشريعة وقد قال القاضي أبو بكر بن العربي وهو من مشايخ السبيلي في فوائد رحلته مانصه : ومن الباطل الحروف المقطعة في أوائل السور وقد تحصل لي فيها عشرون قولاً وأزيد ولا أعرف أحداً يحكم عليها بعلم ، ولا يصل فيها إلى فهم ، إلا أني أقول - فذكر ما ملخصه - انه لو لا ان العرب كانوا يعرفون ان لها مدلولاً متداولاً بينهم لكانوا اول من انكر ذلك على النبي ﷺ بل تلا عليهم (ص وحم فصلت) وغيرهما فلم ينكروا ذلك بل صرحوا بالتسليم له في البلاغة والفصاحة مع تشوفهم الى عثرة ، وحرصهم على زلة ، فدل على انه كان امراً معروفاً بينهم لا انكار فيه (*)

« (*) » تقول لو كان لها مدلولاً متداولاً لعرف ونقل ويكني في سبب سكوت العرب عن انكارها علمهم أنها ذكرت لها ثمة كالتنبيه واستصغاء السمع وتوجيه الذهن لما يذكر بعدها كما شرحناه في أول تفسير هذه السورة . وأما عدد أبي جاد فليس بلغوي ولا شرعي بل هو اصطلاح يهودي

« قلت : وأما عدد الحروف بخصوصه فانما جاء عن بعض اليهود كما حكاه ابن اسحق في السيرة النبوية عن ابي ياسر بن اخطب وغيره أنهم حملوا الحروف التي في أوائل السور على هذا الحساب واستقصروا المدة أول ما نزل « الم والار » فانه نزل بعد ذلك (المص وطسم) وغير ذلك قالوا ألست علينا الامر . وعلى تقدير أن يكون ذلك مراداً فليحمل على جميع الحروف الواردة ولا يحذف المكرر فانه مامن حرف منها الا وله سر يخصه ، أو يقتصر على حذف المكرر من اسماء السور ولو تكررت الحروف فيها فان السور التي ابتدئت بذلك تسع وعشرون سورة وعدد حروف الجميع ثمانية وسبعون حرفاً . وهي الم ستة حم ستة ال خمسة طسم اثنتان المص المر كيعص طه طس يس ق ن فاذا حذف ما كرر من السور وهي خمس من : الم وخمس من حم وأربع من ال وواحدة من طسم بقي أربع عشرة سورة عدد حروفها ثمانية وثلاثون حرفاً فاذا حسب عددها بالجلل المغربي بلغت ألفين وستمائة وأربعة وعشرين وأما بالجلل المشرقي فتبلغ ألفاً وسبعائة وأربعة وخمسين . ولم أذكر ذلك ليعتمد عليه إلا لابين أن الذي جنح اليه السهيلي لا ينبغي الاعتماد عليه لشدة التخالف فيه

« وفي الجملة فأقوى ما يعتمد في ذلك ما دل عليه حديث ابن عمر الذي أشرت اليه قبل ، وقد أخرج معمر في الجامع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال معمر وبلغني عن عكرمة في قوله تعالى (في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) قال الدنيا من أولها إلى آخرها يوم مقداره خمسين ألف سنة لا يدري كم مضى ولا كم بقي إلا الله تعالى ، وقد حمل بعض شراح المصاييح حديث « لن تعجز هذه الامة أن يؤخرها نصف يوم » على حال يوم القيامة وزيفه الطيبي فأصاب

وأما زيادة جعفر فهي موضوعة لأنها لا تعرف الا من جهته وهو مشهور بوضع الحديث وقد كذبه الائمة مع أنه لم يسق سنده بذلك فالعجب من السهيلي كيف سكت عنه مع معرفته بحاله والله المستعان . أه سياق الحافظ ابن حجر كله

﴿ يقول محمد رشيد ﴾ أما زيادة جعفر أي ابن عبد الواحد على حديث ابن زمل في عمر الدنيا فهو ما ذكره من حديث اليوم ونصف اليوم في عمر هذه الامة

فهو موضوع جمع السيوطي بينه وبين حديث ابن زمل المجهول الذي حكم ابن الجوزي بوضعه ومنزجها بسائر الروايات في المسألة ولا يصح منها شيء يؤيد مراده فكان رسالته كلها مستنبطة من الخبرين الموضوعين أي المكذوبين على رسول الله (ص) فتأمل هداك الله تعالى ما يفعل الغرور بظواهر الروايات حتى في أنفس المشتغلين بالحديث كالسيوطي الذي عد من الحفاظ وأنكر ذلك زميله السخاوي وكلاهما من تلاميذ الحفاظ ابن حجر

وقد علم مما ذكره الحفاظ هنا أن بطلي الاسرائيليات وينبوعي الخرافات كعب الاحبار ووهب بن منبه قد بثا في هذه الامة خرافة تحديد عمر الدنيا وليس أصله من مختبر عاتهما فهو موجود في كتب اليهود حتى فيما يسمونه التوراة ولكنه فيها سبعة آلاف فجعله ستة آلاف غشا للمسلمين ، وما يدرينا أن كل تلك الروايات أو الموقوفة منها ترجع اليهما ، فان الصحابة (رض) لم يكونوا يذكرون ما يسمع بعضهم من بعض ومن التابعين على سبيل الرواية والنقل بل يذكرونه بالمناسبات من غير عزو غالبا ، وكثير من التابعين كذلك بل أكثر ماروي عن أبي هريرة من الاحاديث المرفوعة لم يسمعه منه (ص) ولذلك روي أكثره عنه بالنعنة أو بقوله قال رسول الله ﷺ وأقله بلفظ سمعت رسول الله ﷺ يقول كذا ، وقد روى عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين، وثبت أنه روى عن كعب الاحبار. ومن هنا نجزم بأن موقوفات الصحابة التي لا مجال فيها للاجتهد والرأي لا يكون لها قوة المرفوع كما قال المحدثون الا اذا كانت ليست من قبيل الاسرائيليات

وقد تكلم في مسألة قرب الساعة بعد السيوطي كثيرون ولبعضهم فيها مصنفات كهجة الناظرين والاشاعة ومنهم العلامة السفاريني في كتبه والسيد ابن الامير النيني والسيد أبو الطيب صديق حسن خان في كتبه ومنها كتاب (الاذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة) وكان معاصراً للسيد محمود الألوسي صاحب تفسير (روح المعاني) وقد نقل عن ابن الامير وعن الحفاظ ابن حجر . وقد لخص ابن الامير كلام ابن جبروما أورده عليه ابن حجر ، ثم أورد خلاصة كلام السيوطي وزده وذكر أن الحق الواقع يخالفه - وهو ما أشار اليه الألوسي بعده اشارة -- وهالك ما نقله

عنه صاحب الاذاعة السيد أبو الطيب صديق حسن خان المعاصر للآلوسي في هذا عقب ما نقله من تعقيب الحافظ على ابن جرير قال :

(قلت) لما تقارب انخرام القرن التاسع ذكر الحافظ السيوطي أنه وصل اليه رجل في سنة ثمان وتسعين وثمانمائة في شهر ربيع الاول ومعه ورقة حاصل ما فيها الاعتماد على حديث أنه لا يلبث النبي ﷺ في قبره ألف سنة وأنه أفتى بعض العلماء اعتماداً على هذا الحديث بأن في المائة العاشرة خروج المهدي والدجال ونزول عيسى وسائر الآيات من أشراط الساعة ، ثم قال السيوطي : على أن هذا الحديث باطل ، وأطال الكلام في صدر رسالته التي سماها (الكشف في مجاوزة هذه الامة الاف) ثم ذكر أن الذي دلت عليه الآثار أن هذه الامة تزيد مدة بقائها في الدنيا على ألف سنة ، وأنها لا تبلغ الزيادة خمسمائة سنة ، ثم اعتمد ما ذكره ابن جرير أن مدة الدنيا سبعة آلاف سنة ، قال وذلك لانه ورد من طرق أن مدة الدنيا من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة سبعة آلاف سنة ، وأن النبي ﷺ بعث في آخر الالف السادس وساق ما قدمناه من أدلة ابن جرير ، بل قال وصحح ابن جرير هذا الاصل وعقده باباً انتهى

«قال السيد الامير (قلت) وما كان للسيوطي أن يعرض عن تعقبات الحافظ ابن حجر ، بل كان يتعين عليه ذكرها واقرارها أو ردها ، فان تركها يوم الناظر في كلامه وسكوته على تصحيح ابن جرير ليس كذلك كما عرفت (١)»

«ثم استند السيوطي في جزمه ببقاء الامة بعد الالف أقل من خمسمائة سنة إلى آثار ذكرها منها ما أخرجه ابن أبي شيبه عن ابن عمر رضي الله عنه قال : يبقى الناس بعد طلوع الشمس من مغربها مائة وعشرين سنة، وإلى أنه يلبث عيسى عليه السلام أربعين سنة بعد قتله الدجال ثم يستخلف رجل من تميم يبقى ثلاث سنين وإلى أنه يبقى الناس بعد ارسال الله رجلاً تقبض روح كل مؤمن مائة سنة لا يعرفون

«١» لا بد أن يكون قد سقط من هذا النقل شيء والمعنى ان هذا الترك والسكوت يوم الناظر فيهما أن نقد الحافظ الكلام ابن جرير في غير محله والامر ليس كذلك

دينًا من الاديان ، وإلى أن بين النفختين أربعين عاما ، وإلى أنه ينزل عيسى على رأس مائة سنة ، فهذه مائة سنة وثلاث وستون سنة ، ونحن الآن في القرن الثاني عشر ويضاف اليه مائتان وثلاث وستون سنة فيكون الجميع ١٤٦٠ وعلى قوله إنه لا يبلغ خمسمائة سنة بعد الالف يكون منتهى بقاء الامة بعد الالف ٤٦٣ سنة ويتخرج منه أن خروج الدجال أعادنا الله من فنتته قبل انخرام هذه المائة التي نحن فيها وهي المائة الثانية عشرة من الهجرة النبوية انتهى وقد توفي ابن الامير سنة ١١٨٢ قال صاحب الاذاعة : « أقول : وقد مضى الى الآن على الالف نحو من ثلاثمائة سنة ولم يظهر المهدي ولم ينزل عيسى ولم يخرج الدجال فدل على أن هذا الحساب ليس بصحيح

» ثم قال السيد العلامة (قلت) وقد أخرج مسلم والحاكم عن ابن عمر مرفوعا « يخرج الدجال فيمكث في أمتي أربعين » انتهى ، هكذا لم يتميز العدد بشيء ، لا بالايام ، ولا بالشهور ، ولا بالسنين ، فلو كانت سنين لكان ظهوره من رأس ستين من هذا القرن ، إلا أنه قد ثبت عند أحمد وابن خزيمة وأبي يعلى والحاكم تعيين الاربعين بلبلة فهي أربعون يوما ، وقال « يوم منها كالسنة ، ويوم كالشهر ، ويوم كالجمعة ، وسائر أيامه كأيامكم » وعلى هذا يكون خروجه في سنة تسع وتسعين من هذا القرن الذي نحن فيه ، وإنما قلنا ذلك ليم نزول عيسى في رأسها ويبقى عيسى من القرن الثالث عشر أربعين سنة وخليفته ثلاث سنين ، ثم تطلع الشمس من مغربها ويبقى الناس مائة وعشرين بعد طلوعها ، ويحتمل أن المائة التي يبقى الناس فيها لا يعرفون دينا هي من هذه المائة والعشرين . هذا خلاصة كلام السيوطي في رسالة الكشف وفيه ما عرفت ، واستدل على ما ذكره بأثر عن السلف كأنه يقول انها لا تقال من قبل الرأي فلها حكم الرفع

(ثم قال) « وإذا أحطت علما بجميع ماسقناه علمت بأن القول بتعيين مدة الدنيا من أولها إلى آخرها بأنه سبعة آلاف سنة لم يثبت فيه نص يعتمد عليه وغاية ما فيه آثار عن السلف وإن كانت لا تقال إلا عن توقيف فلعلها مأخوذة عن أهل الكتاب وفي أسانيدھا مقال وقد علم تغييرهم لما لديهم عن الله تعالى وعن رسوله وأهل

الكتاب هم القائلون (لن تمسنا النار إلا أياما معدودة) وتقل عنهم المفسرون أنهم قالوا إن مدة الدنيا سبعة آلاف سنة ، وأنهم يعذبون بكل ألف عام يوماً من هذه الأيام ، فانه أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والواحدي عن ابن عباس أن يهوداً كانوا يقولون مدة الدنيا سبعة آلاف سنة ، وإنما نعذب بكل ألف سنة يوماً واحداً من أيام الدنيا في النار ، وإنما هي سبعة أيام ثم ينقطع العذاب فأنزل الله تعالى (وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة — إلى قوله تعالى — هم فيها خالدون) انتهى وأكذبهم الله فيما قالوه

« ولعل هذا الذي نقله عن السلف من الآثار التي سقناها وساقها ابن جرير والسيوطي في رسالة الكشف مأخوذة من أهل الكتاب إذ لم يثبت بنص نبوي عنه عليه السلام بأن مدة الدنيا كذا على أن تلك الآثار القاضية بأن مدتها سبعة آلاف سنة معارضة لما أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد عن مجاهد وعكرمة في قوله تعالى (في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) قالوا هي الدنيا أولها إلى آخرها يوم مقداره خمسون ألف سنة يوم القيامة انتهى . فهذه الآثار متعارضة كما ترى ، وإنما ثبت عنه عليه السلام أن بعثته من أي قيام الساعة انتهى كلام السيد العلامة محمد بن اسماعيل المير رحمه الله (قال صاحب الإذاعة) « وقد قال الشيخ مرعي في بهجة الناظرين بعد ذكر قول السيوطي في رسالة الكشف مانصه : وهذا مردود لأن كل من يتكلم بشيء من ذلك فهو ظن وحسبان لا يقوم عليه برهان انتهى .

« وقال في الإضاءة ^(١) بعد ذكر قول السيوطي : الذي فهم من الأحاديث أن المهدي يمكث في الأرض أربعين سنة وأن عيسى يمكث بعد الدجال أربعين سنة كما رواه الحاكم عن ابن مسعود فانه ظاهر في الأربعين بعد الدجال وان بعد عيسى يتولى أمراء منهم التحطائي يتولى إحدى وعشرين سنة ويفرض لبقيتهم إلى طلوع الشمس من المغرب عشرون سنة أيضاً ان لم يكن أكثر فهذه مائة وعشرون سنة ومرة ان الدجال يمكث أربعين فان لم تكن سنين فلا أقل من مقدار سنتين لأن أيامه طوال ، وان بعد طلوع الشمس من مغربها يمكث الناس مائة وعشرين سنة

وفي رواية أن الشرار بعد الحيار عشرون ومائة سنة وورد أيضا ان المؤمنين يتمتعون بعد طلوعها اربعين سنة ثم يسرع فيهم الموت فهذه ثلثمائة وعشرون سنة وقد مضى بعد الالف قريب من ثمانين ، فهذه اربعائة والى تمام هذه المائة تبلغ اربعمائة وثلاثين. وقدمر عن السيوطي انها لا تبلغ خمسمائة بل أخذ بعضهم من قوله تعالى (فل ينظرون إلا الساعة ان تأتيهم بغتة) وقوله (لا تأنيكم الا بغتة) ان الساعة تقوم سنة ١٤٠٧ فان عدد حروف بغتة ١٤٠٧ والعلم عند الله ، فيحتمل خروج المهدي على رأس هذه المائة ويحتمل أن يتأخر للمائة الثانية ، ولا يفوتها قطعا ، واذا تأخر فلا بد ان يبعث الله على رأس هذه المائة من يجدد الامة أمر دينها كما ورد في حديث مشهور. وهذه كلها مظنونات ورد بها آحاد الاخبار بعضها صاحب وبعضها احسان وبعضها ضعاف مع شواهد وبعضها بغير شواهد ، وغاية ما ثبت بالاخبار الصحيحة الكثيرة الشهيرة التي بلغت التواتر المعنوي وجود الآيات العظام التي أولها خروج المهدي وأنه يأتي في آخر الزمان من ولد فاطمة بلاء الأرض عدلا كما ملئت جوراً وأنه يقاتل الروم في الملحمة ويفتح القسطنطينية ويخرج الدجال في زمنه وينزل عيسى ويصلي خلفه ، وما سوى ذلك كله أمور مظنونة أو مشكوكة والله أعلم انتهى

(أقول) قد علمت من هذه النقول أنه ليس في عمر الدنيا حديث مرفوع صحيح ولا حسن وأن الروايات فيه إما ضعيفة وإما موضوعة ، وأن الراجح أن كل ما ورد فيها من مرفوع وموقوف ومن الآثار فهو من الاسرائيليات التي بنها في الامة كعب الاخبار ووهب بن منبه وأمثالها ، ولو فطن الحافظ ابن حجر لدسائسهما وخطاهما من عدلها من رجال الجرح والتعديل لحفاء تلييسهما عليهم لكان تحقيقه لهذا البحث أمراً أكمل وقد أشار الى ذلك حكيم الاسلام الاجتماعي ابن خلدون في مقدمته عند الكلام في ابتداء الدول والامم وما بقي من الدنيا قال « فكان المعتمد في ذلك في صدر الاسلام آثار منقولة عن الصحابة وخصوصاً مسلمة بني اسرائيل مثل كعب الاخبار ووهب بن منبه وأمثالها . وربما اقتبسوا بعض ذلك من ظواهر مأثورة وتأريلات محتملة » ثم ذكر مباحث السهيلي في كلام الطبري وغير ذلك مما يغني عنه ما تقدم وذكر أيضاً كلام الصوفية في ذلك وظهور كذب الجميع

وكذلك الامام أبو محمد علي بن حزم (المتوفى سنة ٤٥٦) لم يعبأ بشي، من هذه الروايات في هذه المسألة على طول بابه وسعة حفظه والآثار وقد سبق القاضي عياضاً والقاضي أبا بكر ابن العربي وابن خلدون في رفضه لما قيل في عمر الدنيا وعجبت كيف غفل الحافظ عن إيراد ما قاله في هذه المسألة على سعة اطلاعه . قال بعد ذكر ما كان يقول اليهود والنصارى في بدء الخليقة مانصه

« وأما نحن — يعني المسلمين — فلا نقطع على علم عدد معروف عندنا ، ومن ادعى في ذلك سبعة آلاف سنة أو أكثر أو أقل فقد قال ما لم يأت قط عن رسول الله (ص) فيه لفظة تصح ، بل صح عنه (ص) خلافه ، بل نقطع على أن الدنيا أمدأ لا يعلمه إلا الله تعالى . قال الله سبحانه (ما شهدتهم خالق السموات والارض ولا خلق أنفسهم) وقال رسول الله (ص) « ما أنتم في الامم قبلكم إلا كالشعرة البيضاء في اثور الاسود ، أو الشعرة السوداء في الثور الابيض » وهذه نسبة من تدبرها وعرف مقدار عدد أهل الاسلام ونسبة ما بأيديهم من معمور الارض وأنه الاكثر — علم أن الدنيا أمدأ لا يعلمه إلا الله . وكذلك قوله عليه السلام « بعثت أنا والساعة كهاتين » وضم أصبعيه المقدسين السبابة والوسطى ، وقد جاء النص بأن الساعة لا يعلم متى تكون إلا الله تعالى لأحد سواه — فصح أنه (ص) إنما عنى شدة القرب لا فضل الوسطى على السبابة إذ لو أراد ذلك لاخذت نسبة ما بين الاصبعين ونسب من طول الاصبع — فكان يعلم بذلك متى تقوم الساعة وهذا باطل ، وأيضاً فكان تكون نسبته (ص) إيانا إلى من قبلنا بأننا كالشعرة في الثور كذبا ، ومعاذ الله من ذلك فصح أنه (ص) إنما أراد شدة اقرب . وله عليه السلام منذ بعث أربعائة عام ونيف ، والله تعالى أعلم بما بقي للدنيا « فإذا كان هذا العدد العظيم لانسبة له عند ماسلف لقلته وتفاهته بالاضافة إلى ما مضى فهو الذي قاله (ص) من أننا فيمن مضى كالشعرة في الثور أو الرقة في ذراع الحمار اه كلام ابن حزم وأقول هذا كلام الائمة المحققين فالذين حاولوا تحديد عمر الدنيا ومعرفة وقت قيام الساعة ارضاء لشهوة الاتيان بما بهم جميع الناس لم يشعروا بأنهم يحاولون تكذيب آيات القرآن الكثيرة الناطقة بأن الساعة من علم الغيب الذي استأثر الله

تعالى به وأنها تأت بهم بغتة وهم لا يشعرون - أي على غير انتظار من أحد منهم ولا أدنى علم وهذا البلاء كله من دسائس رواة الاسرائيليات وتليبهم على المسلمين باظهار الاسلام والصالح والتقوى ، ومن وضع بعض الاصطلاحات العلمية في غير موضعها ككون كثرة الروايات الضعيفة يقوي بعضها بعضاً فان هذا إنما يصح في المسائل التي لا يحتمل إرجاعها إلى مصدر واحد يعنى بنشرها والدعوة اليها كسألة المهدي المنتظر الذي هو أساس مذهب سياسي كسي ثوب الدين ، ألم تر أن رواياته لا تخلو أساسيداً من شيء ، وإن الزنادقة كانوا يثبون الدعوة إلى ذلك تهمة آسلب سلطان العرب واعادة ملك الفرس ؟ وككون كلام الصحابي فيما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه له حكم الحديث المرفوع إلى النبي ﷺ ويجب تقييد هذا فيما لا يحتمل أن يكون من الاسرائيليات وهو ما أشار اليه العلامة المحقق محمد بن اسماعيل المير في موضوعنا هذا كإريت آفأ .

هذا وإن لمقدمي أمة الحضارة الاولين من الهنود والصينيين وغيرهم أقوالاً في عمر الدنيا وتاريخ البشر الماضي تذكر فيه الأرقام بألوف السنين وألوف الألوف وقد بني بعضه على روايات مأثورة عن قدمائهم وبعضه على اصطلاحات فلكية وأوهام تنجيمية لا تفيد علماً صحيحاً .

وأما علماء الكون في هذا العصر فلمهم منهج في عمر الأرض الماضي ومنهج آخر في تاريخ البشر وآثارهم في القرون الحالية : منهجان علميان مبنيان على ما عرف بالحفر من طبقات الأرض وما كشف من آثار أعمال البشر ومن عظام موتاهم ورفاتهم ، وهم يجزمون أن عمر الدنيا الماضي يعد بالوف الألوف من السنين وقد وجدت آثار للبشر فيها منذ مئات الألوف منها ، وذلك ينقض ما في سفر التكوين في المسألتين ، ولكنه لا ينقض من القرآن كلمة ولا حرفاً (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيراً) وكذلك أحاديث الرسول القطعية أو الصحيحة الصريحة القرينة من القطعية ، التي لا شبهة فيها للدسائس الاسرائيلية ، ولا للمكاييد الفارسية المجوسية . وانما نتم هذا البحث بفصل وجيز في اشرط الساعة وأماراتها لأننا ألمناني هذا الفصل بذكر أهمها ، وفيها من الشبهات ما في مسألة عمر الدنيا وقيام الساعة التي هي أماراتها فنقول :

اشراط الساعة وأمارتها

إن للساعة اشراطاً ثبتت في الكتاب والسنة قال تعالى (٤٧ : ٢٠) فهل ينظرون الا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها ؟ فأنسى لهم اذا جاءتهم ذكراهم) الاشرط جمع شرط بفتح نين كاسباب جمع سبب وهي العلامات والامارات الدالة على قربها وأعظمها بعثة خاتم النبيين ، بآخر هداية الوحي الآلهي للناس أجمعين ، لأن بعثته ﷺ قد كل بها الدين ، كما قال تعالى (اليوم أكملت لكم دينكم) وبكمله تكمل الحياة البشرية الروحية ، ويتلوها كمال الحياة البشرية المادية ، وما بعد الكمال الا الزوال ، لان البقاء في هذا العالم محال ، وقد ورد أن نبينا ﷺ نبي الساعة وتقدم حديث الصحيحين « بعثت أنا والساعة كهاتين » وقد وردت أحاديث أخرى في أشراط الساعة يدل بعضها على أن الشهوات المادية تتنازع مع الهداية الروحية ، فيكون لها الغلب زماناً ثم تنتصر الهداية الروحية زماناً قصيراً ، ثم يغلب الضلال والشر والفجور والكفر ، حتى تقوم الساعة على شرار الخلق ، ولكن في هذه الاحاديث اختلافات وتعارضاً وما ينافي حكمة الله تعالى في اخفائها وعدم اطلاع الخلق على وقتها وبعضها ظاهر في قرب قيام ساعة دولة العرب أو دولة الاسلام ومن الاحاديث الصحيحة الواردة في إقبال الدنيا وسعتها من أمارات الساعة حديث جبريل الذي رواه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب (رض) وفيه أن جبريل عليه السلام لما جاء في صفة رجل غريب وسأل النبي ﷺ عن الاسلام والايمان والاحسان ليعلم الصحابة (رض) كيف يسألون عن دينهم - ثم سأله عن الساعة قال فأخبرني عن الساعة ؟ قال ﷺ « ما المستول عنها بأعلم من السائل » قال فأخبرني عن أمارتها قال « أن تلد الأمة ربتها ، وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان » وروى هذا السؤال وحده ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وغيرهم من حديث أبي هريرة قال : كان النبي ﷺ يوماً بارزاً للناس فأثاه رجل فقال يا رسول الله متى الساعة ؟ فقال « ما المستول عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن اشراطها : اذا ولدت الأمة ربتها فذاك من اشراطها ، واذا كانت

الحفاة العراة رعاء الشاء رءوس الناس فذلك من أشراطها ، وإذا تطاول رعاء الغنم في البنيان فذلك من أشراطها « قيل معنى ولادة الامة ربها كثرة السراري وأولاد السبايا وكان لهذا طور عظيم في الفتوحات الاسلامية - وقيل معناه أن الملوك والأمراء يكونون من أولاد السراري لا من أولاد بنات البيوتات العريقة في حسن التربية وعلو الاخلاق ، والمراد بصيرورة رعاء (بالهمزة) أي رعاة الغنم وأهل البداوة من أصحاب الثروة والبذخ والقصور العالية أن يكون من هذه الطبقة رؤساء للناس كما في حديث أبي هريرة وهذا قد ظهر أيضاً في أمتنا وفي غيرها من الامم ، وصار بعض تسود هذه الطبقة وأمثالهم في هذا العصر معدوداً في مناقبه بعد فساد تربية كثير من أسرار الاشراف والنبلاء واستعلائهم على الناس بالباطل ، وكان هذا من أمارات زوال الدولة العربية أو الاسلامية فهو يظهر في علامات الساعة الخاصة لا العامة

وأجمع الاحاديث الصحيحة السند فيما يكون قبل الساعة مارواه البخاري من حديث أبي هريرة ، وروى هو وغيره ما ذكر فيه في لأحاديث أخرى مفصلة وهذا نصه عن أبي هريرة مرفوعاً (*)

« لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتها واحدة ^(١) وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أن رسول

(*) في هذا الحديث أحد عشر شرطاً أوردها البيهقي في البعث في سبعة أحاديث أدمج في الثالث منها قبض العلم وكثرة الزلازل وتقارب الزمان وكثر الهرج فأول كل حديث منها « لا تقوم الساعة حتى » يكون كذا - فاذا عدت « حتى » في هذا الحديث وجدتها سبعة - ولذلك قال : أخرج البخاري هذه الاحاديث السبعة عن أبي الهيثم عن شعيب الخ واستشكل الحافظ في الفتح عدها سبعة ذهباً منه عن إدماج : أشراط في حديث واحد . ومعنى كلام البيهقي ان ما هنا سبعة أحاديث متفرقة جمعها البخاري في واحد

(١) المراد بالفتن فتن علي الامام الحق وفتنة معاوية الباغية - وهذا أول أشراط قيام ساعة الدولة العربية أو الاسلامية المقيدة بالشورى ونصوص الكتاب والسنة

الله^(٢) وحتى يقبض العلم^(٣) وتكثر الزلازل^(٤) ويتقارب الزمان^(٥) وتظهر

(٢) من هؤلاء الدجالين في المتأخرين الباب والبهاء الايرانيان - على أن الثاني ادعى الألوهية - ومسيح الهند القادياني الدجال واتباعه لا يزالون يدعون النبوة . وفي حديث ثوبان الجزم بعدد الثلاثين مع زيادة « وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي » قال الحافظ أخرجه ابو داود والترمذي وصححه ابن حبان وهو طرف من حديث أخرجه مسلم ولم يسق جميعه . وذكر روايات أخرى منها حديث عبدالله بن عمرو عند احمد وابي يعلى وفيه زيادة: قلت ما آياتهم قال « يأتونكم بسنة لم تكونوا عليها يغيرون بها سنتكم فاذا رأيتمهم فاجتنبوهم »

(٣) حديث قبض العلم مفصل في حديث عبدالله بن عمرو في الصحيحين مرفوعا « ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالم - وفي رواية: لم يبق عالما - اتخذ الناس رءوساء جهلا ففسلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا » والمراد علم الدين والهداية لا علوم الدنيا والغواية .

(٤) في حديث سلمة بن قهيل عند احمد « وبين يدي الساعة سنوات الزلازل » فيظهر منه انها تكثر قبيل الساعة بسنوات قليلة عما يعهد الناس في كل زمان ، والا فهي دائما كثيرة في مجموع الارض . وللأسفة نفسها زلزلة عظيمة تقدم الصاخة التي هي الطامة الكبرى . اقرأ (١: ٢٢) إن زلزلة الساعة شيء عظيم (الخ و (٩٩ : ١) اذا زلزلت الارض زلزالها (الخ

(٥) ذكر تقارب الزمان واقتربه في عدة أحاديث في الصحاح وغيرها مجملا وأخرج الترمذي من حديث أنس وأحمد من حديث أبي هريرة مرفوعاً « لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كـشهر والشهر كالـجمعة والجمعة كالـيوم واليوم كالحرق السعة » وقد اختلفوا في معنى ذلك هل هو حسي أو معنوي ؟ وهل المراد الزمان نفسه أو أهله ؟ فقيل إن المراد به استئذا العيش ووفرة النعيم حتى لا يشعر الناس بالزمان كما قال الشاعر * وعمر النسر معكم بعض يوم * وقيل المراد به نزع البركة منه وقيل تقارب أهله في قلة الدين الخ ما قالوا ، ويرى بعض أهل هذا الزمان ان المراد قد يكون ماهو حاصل من تقارب المواصلات وقطع المسافات البعيدة في الزمن القصير برا وبحرا وجوا - وهذا أظهر من كل ما قالوه ،

الفتن^(٦) ويكثر الهرج وهو القتل^(٧) وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يُهمّم وأُلقى بكونه إخباراً عن غيب لا مجال للرأي فيه ولا يعرف إلا بوحي من الله تعالى وما قالوه يختلف باختلاف الناس في كل زمان ، فترى مثل الفاضي عياض والنووي يرجحان ان معنى الحديث نزع البركة من الزمان ويوافقهما على ذلك الحافظ ابن حجر فيقولون ان الانتفاع باليوم قد صار بمقدار الانتفاع بالساعة . وهو وهم ظاهر ، ونحن نقول ان بعض ما يعمل الآن في ساعة واحدة لم يكن يمكن عمله في يوم وما يعمل في يوم واحد كان يحتاج فيه الى اسبوع الخ ولو كانت البواخر والقطارات الحديدية والطيارات في عصر الذين كانوا يرحلون من قطر الى قطر لتلقى الحديث ليسر لمثل البخاري ان يتلقى في سنة واحدة ما تلقاه في سنين أو في عمره كله

(٦-٧) ظهور الفتن وكثرة القتل قد وقع في كل عصر في البلاد الاسلامية وغيرها ، فلا يمكن عدّها من العلامات التي تكون بين يدي الساعة الا ان اريد بها ساعة ملك الامة العربية او الاسلامية فالامر حينئذ يكون ظاهراً ويكون المراد به ما فصل في احاديث أخرى كاعتداء الترك وقتالهم للعرب وسلبهم ملكهم واخراجهم من عراقهم وفي ذلك عدة احاديث في الصحاح والسنن والمسند ومن أصرحها حديث معاوية عند ابني يعلى مرفوعاً « ان الترك تجلي العرب حتى تلحقها بمنابت الشيخ » يعني بوادي جزيرة العرب - وحديث « ان بني قنطوره أول من يسلب امتي ملكهم » رواه الطبراني عنه أيضاً قال الحافظ : وكأنه يريد بقوله امتي أمة النسب لأمة الدعوة — يعني العرب والله أعلم اه وورد ان من اشراط الساعة فتح القسطنطينية وهو في الصحاح قال شيخ شيوخنا العلامة الشيخ محمود نشابه معناه ان العرب يفتحونها من أشقياء الترك ولم يكن الشيخ من أهل السياسة ولا كان في زمنه شيء من التعادي بينهم وبين العرب ، دع ما فعلته الحكومة التركية في هذا الزمان ، من ترك شريعة الاسلام ، وكان مسلمو الترك يحملون الاحاديث على فتح السلطان محمد لها ولكنها صريحة في أن فتحها يتلوه في عهده ظهور الدجال

واذا حمل الهرج وكثرة القتل على ما حدث في هذا الزمان من الفتن ومن كثرة القتل بما استحدثت من آلات الحرب النارية بحيث يقتل في يوم واحد ما لم يكن يمكن حدوثه في سنة أو سنين قبلها لكان ابلغ في الاخبار بالغيب فقد هلك في الحرب الاوربية الاخيرة زهاء عشرة آلاف (١٠ ملايين) في أربع سنين ولم يقع مثل ذلك في عدة قرون قبل هذه الآلات الحديثة

رب المال من يقبل صدقته^(٨) وحتى يتناول الناس في البنيان^(٩) وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول : يا ليتني مكانه^(١٠) وحتى تطلع الشمس من مغربها فاذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين (لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً)^(١١) ولتقوم الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ، ولتقوم الساعة وقد انصرف الرجل بلبن قمحه فلا يطعمه ، ولتقوم الساعة وهو يليب حوضه فلا يسقي فيه ، ولتقوم الساعة وقد رفع أكلته الى فيه فلا يطعمها » وتقدم تفسير هذه الجمل الاخيرة

وفي الاحاديث اشراط وأمارات أخرى بعضها صار عاديا وبعضها غريب ويقول علماؤنا ان منه مارق ، وباقيه يتوقع ، وفيها تعارض وتناقض ومشكلات حار العلماء في الجمع بينها وانني أتكلم عنه كلاما إجماليا عاما ، وأبسط الكلام في أهمها بسطا خاصا ، ولا سيما أحاديث الدجال والمهدي ، فألق له السمع ووجه اليه النظر ، فهو يجلي العبرة لمن اعتبر .

(٨) كثرة المال فسرت بما حدث للمسلمين من الثروة في الفتوحات من عهد الصحابة ويصح تخصيص كثرة بهم إذا كان المراد بالساعة ساعته فان كثرة المال كانت سببا للترف الذي كان سببا لزوال ملكهم كغيرهم . وإذا أريد بالساعة العامة فيمكن أن يكون المراد ما نرى مقدماته من كثرة الثروة العامة في العالم

(٩) التناول في البنيان تقدم ذكره في حديث جبريل وهو مما حصل منذ قرون كثيرة ويقال فيه ما قلناه فيما قبله ، وقد وصل التناول فيه الآن الى ان صارت المباني تناطح السحاب ، ولا يمكن الصعود اليها إلا بالمعارج والمصاعد الكهربائية فاذا كانت في مصر لا تزيد على بضع طبقات في اميركا قد صار البناء الواحد مؤلفا من عشرات من الطبقات فهذا هو التناول الذي لم يعهد له نظير من قبل

(١٠) تمى الموت حصل ويحصل في أوقات الضيق والبلاء من كل زمان ولا يكون من اشراط الساعة العامة الا إذا صار عاما فهو بهذا المعنى من الاشراط المستقبلية (١١) طلوع الشمس من مغربها هو أعظم الاشراط الكبرى بين يدي الساعة وقد تقدم تفصيل القول فيه في تفسير الآية ١٥٩ من اواخر سورة الانعام فراجع .

﴿ نظرة في اشرط الساعة وتفاسيمها ومشكلاتها ﴾

أعلم أيها المسلم الذي يحب أن يكون على بصيرة من دينه ان في روايات الفتن و اشرط الساعة من المشكلات والتعارض ما ينبغي لك أن تعرفه ولو إجمالاً حتى لا تكون مقلداً لمن يظنون أن كل ما يعمده أصحاب النقل حق، ولا لمن يظنون أن كل ما يقوله أصحاب النظريات العقلية حق، فان الله تعالى يقول (فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) الآية ، وقال لخاتم رسله ﷺ (قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني) و انتى أين فيه ما يطمئن به قلب القانع بالاجمال ، ويفتح باب التحقيق لطالب التفصيل ، فأقول :

ان العلماء جعلوا ماروي من اشرط الساعة وأماراتها ثلاثة أقسام : ما وقع بالفعل منذ قرون خات الى زمن كل من تكلم في ذلك منهم وقد عدوه عداً ، — وما وقع بعضه وهو لا يزال في ازدياد كالفتن والفسوق وكثرة الزنا وكثرة الدجالين وكثرة النساء وتشبهن بالرجال والكفر والشرك حتى في بلاد العرب. وما سيقم بين يدي الساعة من العلامات الصغرى والكبرى — ومن الأولى قتال اليهود وفتح بيت المقدس والقسطنطينية

وتنقسم باعتبار آخر الى ماعهد ويعهد مثله في كل الامم من الفتن والقتال وسعة الدنيا وضيقها ، وقيام الدول وسقوطها ، والفسق من زنا ولواط وسكر، الخ والابنة والزلازل، وهذا لا يشعر جماهير الناس بأن له علاقة ما بقيام الساعة الكبرى، والى ماهو غريب غير مألوف كظهور يأجوج ومأجوج والدجال والمهدي والمسيح وطلوع الشمس من مغربها ، وأما الزلازل والخسوف وظهور النجوم ذوات الاذنب أو الاذبال ، فقد صارت من الامور المعتادة المعروفة بين الناس

وباعتبار ثالث الى ماهو علامة على قيام ساعة الجليل أو الدولة كذهاب الامانة وتوسيد الأمر الى غير أهله ، وما هو آية على قرب الساعة العظام الكبرى ، ويرد من الاشكال على ما ذكر أن ماورد من الاشرط الصغرى المعتاد مثلها التي تقع عادة بالتدريج لا يذكر بقيام الساعة ولا تحصل به الفائدة التي من أجلها

أخبر الشارع بقرب قيام الساعة — وأن ما ورد من الاشراف الكبرى الخارقة للعادة يضع العالم به في مأمن من قيام الساعة قبل وقوعها كلها فهو مانع من حصول تلك الفائدة ، فالمسلمون المنتظرون لها يعلمون أن لها اشرافا تقع بالتدريج فهم آمنون من مجيئها بغتة في كل زمن ، وإنما ينتظرون قبلها ظهور الدجال والمهدي والمسيح عليه السلام ويأجوج ومأجوج ، وهذا الاعتقاد لا يفيد الناس موعظة ولا خشية ، ولا استعداداً لذلك اليوم أو لتلك الساعة ، فما فائدة العلم به إذا ؟ وهل من الحكمة أن تكون فائدتها محصورة في وقوع الرعب في قلوب الذين يشاهدون هذه الآيات الكبرى ولا سيما آخر آية منها ؟ وكيف يتفق هذا وما ورد من كون كل رسول كان يخوف قومه وينذرهم الساعة والدجال قبلها ؟ وكيف وقع هذا منهم ولم يصدقه الواقع ومثله لا يكون بمحض الرأي ؟ وهل كان نبينا (ص) يريد بالإخبار بها تأمين الناس من قيام الساعة مدة قرون كشيعة إلى أن تظهر هذه الاشراف ؟ أم كان يتوقع ظهورها بعده في قرنه أو فيما يقرب منه كغيره من الرسل بدليل ماورد من تجويزه ظهور الدجال في زمنه ، وتصديقه ما حكاه تميم الداري من خبر الجساسة وكون الدجال محبوسا في جزيرة ؟

الاشكال والاشتباه في روايات الدجال

قد تقدم ما قاله ابن الجوزي من كونه (ص) كان يقدر في هذه المسائل تقديرا ، اذ لم يوح الله تعالى اليه أخبارها تفصيلا ، وعد من ذلك ماورد في احتمال ظهور الدجال في زمنه وقال النووي في شرح أحاديث ابن صياد من صحيح مسلم : قال العلماء ، وقصته مشكلة وأمره مشتبه ... وظاهر الأحاديث أن النبي عليه السلام لم يوح إليه بأنه المسيح الدجال ولا غيره ، وإنما أوحى إليه بصفات الدجال وكان في ابن صياد قرأتين محتملة ، فلذلك كان النبي عليه السلام لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره ولهذا قال لعمر « إن يكن هو فلن تستطيع قتله » اهـ ولا بأس ببيان ما أشأ اليه النووي من الاشكال والاشتباه بشيء من التفصيل

ان أحاديث الدجال مشكلة من وجوه (أحدها) ما ذكرناه آنفاً من منافاتها لحكمة إنذار القرآن الناس بقرب قيام الساعة وإتيانها بغتة

(ثانيها) ماذكر فيها من الخوارق التي تضاهي أكبر الآيات التي أيد الله بها أولي العزم من المرسلين أو تفوقها ، وتعد شبهة عليها كما قال بعض علماء الكلام وعدت بعض المحدثين ذلك من بدعتهم ، ومن المعلوم ان الله ما آتاهم هذه الآيات إلا لمداية خلقه ، التي هي مقتضى سبق رحمته لغضبه ، فكيف يؤتي الدجال أكبر الخوارق لفتنة السواد الأعظم من عباده ؟ فان من تلك الروايات انه يظهر على الارض كلها في أربعين يوما إلا مكة والمدينة ، وقد روى أبو نعيم في الحلية عن حسان ابن عطية من ثقات التابعين أنه لا ينجو من فتنة الدجال الا اثنا عشر الف رجل وسبعة آلاف امرأة . قال الحافظ في الفتح وهذا لا يقال من قبل الرأي فيحتمل أن يكون مرفوعا أرسله ، ويحتمل أن يكون أخذه عن بعض أهل الكتاب اه وهو الصحيح المختار عندي

(ثالثها) وهو من متعلقات ما قبله أن ما عزي اليه من الخوارق يخالف لسنن الله تعالى في خلقه وقد ثبت بنصوص القرآن القطعية انه لا تبدل لسننه تعالى ولا تحويل . وهذه الروايات المضطربة المتعارضة لا تصلح لتخصيص هذه النصوص القطعية ولا لمعارضتها

(رابعها) اشتمال بعض هذه الاحاديث على مخالفة بعض القطعيات الاخرى من الدين كتخلف أخبار الرسل أو كونها عبثا وإقرارهم على الباطل وهو محال في حقهم (خامسها) انها متعارضة تعارضا كثيرا يوجب تساقطها كما ترى فيما يلي

فمن ذلك التعارض أن بعضها يصرح بانه ﷺ كان يرى من المحتمل ظهور الدجال في زمنه وأنه يكفي المسلمين حينئذ شرد ، وبعضها يصرح بأنه يخرج بعده فتح المسلمين لبلاد الروم والقسطنطينية (ومنه) انه كان يشك في ابن صياد من يهود المدينة هل هو الدجال أم لا ؟ وأنه وصف (ص) الدجال بصفات لا تنطبق على ابن صياد كما قال ابن صياد نفسه لسعيد الخدري (رض)

ومن التعارض أيضاً أنه يصرح في بعض الروايات بأنه يكون معه (أي الدجال) جبل أو جبال من خبز ونهر أو أنهار من ماء وعسل ، كما رواه أحمد والبيهقي في البعث عن رجل من الانصار وعن جابر بن عبد الله بسند رجاله ثقات مع

مارواه الشيخان واللفظ للبخاري من حديث المغيرة بن شعبة قال : ما سألت أحد النبي ﷺ عن الدجال مأسأته وإنه قال لي « ما يضرك منه؟ » قلت لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء قال « بل هو أهون على الله من ذلك » وفي رواية مسلم يقولون إن معه جبال خبز ولحم ونهر من ماء . وقد أولوا هذا لتصحيح ذلك ، ويتأمل قول جابر : يقولون إن معه كذا وكذا ، ولم يقل إنك قلت هذا . ومن التعارض أيضاً ماورد من اختلاف الروايات في المكان الذي يخرج منه ، ففي بعض الروايات انه يخرج من قبل المشرق على الإبهام . وفي حديث النواس بن سمعان عند مسلم انه يخرج من خلة بين الشام والعراق ، وفي رواية أخرى لمسلم انه يخرج من أصبهان ، وفي حديث الجساسة عنده انه محبوس بدير أو قصر في جزيرة في بحر الشام — أي البحر المتوسط وهو في الشمال — أو بحر اليمن وهو في الجنوب وانه يخرج منها ، وروى أحمد والحاكم انه يخرج من خراسان . وقد حاول شراح الصحيحين وغيرهم الجمع بين الروايات المتعارضة في كل مسألة فجاؤا بأجوبة متكلفة ردها المحققون كلها أو أكثرها ، وفيها من المشكلات غير ما أشرنا اليه ولا سيما الروايات في ابن صياد وما كان من حلف عمر بن الخطاب (رض) عند النبي ﷺ انه هو الدجال وإقراره عليه السلام إياه على ذلك ومتابعة جابر بن عبد الله إياه على هذا الحلف كما في الصحيحين عنه

وقد أجاب بعضهم عن الأخير بأن هذا التقرير قد نقضه التصريح منه ﷺ لعمر بخلافه حين قال له دعني أضرب عنقه فقال « ان يكن هو فلن تسلط عليه » الخ الحديث وهو في الصحيح ، وقد رد الحافظ ابن حجر بعض تأويلات الحافظ البيهقي في مولد ابن صياد وصفاته وفي إقرار النبي ﷺ لعمر على حلفه ، وعده قصة تميم الداري مرجحة لكونه غير ابن صياد ، وكون عمر كان يحلف حلفه قبل سماعه لهذه القصة — لهذا أخص هذا الحديث بشيء من التفصيل فأقول ان فيه عدة مباحث (١) كان تميم الداري من عرب فلسطين (سورية) وقد وصف بأنه كان راهب زمانه وقد جاء هو وأخوه نعيم المدينة في آخر عهد النبي ﷺ سنة تسع من الهجرة وأسلما وحدث هو النبي ﷺ بحكاية الجساسة الغريبة ، وذكروا انه كان

بعد إسلامه من العباد ومن القصاصين ولم يذكر لأحد شبهة فيه بل عدوا من مناقبه ان النبي (ص) روى عنه ، وستعلم ما فيه ، ف هذه مقدمة

(٢) راوية الحديث عنه في صحيح مسلم بطوله ومشكلاته هي فاطمة بنت قيس من المهاجرات وقالت ان النبي ﷺ جمع الناس في المسجد رجالا ونساء وحدثهم على المنبر بما سمعه من تميم من هذه الحكاية . وقد رواه عنها الشعبي وحده ، وهو على جلالة قد روى عن كثير من الصحابة الذين لم يرم ولم يسمع منهم ، ولكن المحدثين أثنوا على مراسيله على انه صرح بالسماع منها ، وسيأتي من رواه غيره ها وغيره (٣) من علل هذا الحديث اذا انه من الاحاديث التي تتوفر الدواعي على نقلها بالتواتر

لغرامة موضوعه ولاهتمام النبي ﷺ به وجمعه الناس له وتحديثه به على المنبر واستشهاده بقول تميم على ما كان حدثهم به قبل إسلامه ، ولسماع جمهور الصحابة له منه ﷺ فمن غير المعقول ان لا يروى إلا آحادا ويؤيده امتناع البخاري عن إخراره في صحيحه لشدة تحريمه وقد أجاب الحافظ في الفتح عند شرح حديث جابر في ابن صياد من كتاب الاعتصام عن هذا الاعلال بقوله : ولشدة التباس الامر في ذلك — أي الاختلاف بينه وبين حديث ابن صياد — سلك البخاري مسلك الترجيح فاقتصر على حديث جابر عن عمر في ابن صياد ولم يخرج حديث فاطمة بنت قيس في قصة تميم ، وقد توهم بعضهم انه غريب فرد وليس كذلك فقد رواه مع فاطمة بنت قيس أبو هريرة وعائشة وجابر — أما أبو هريرة فأخرجه أحمد من رواية عامر الشعبي عن المحرز بن أبي هريرة عن أبيه بطوله ، وأخرجه أبو داود مختصراً وابن ماجه عقب رواية الشعبي عن فاطمة قال الشعبي فلقيت المحرز فذكره ، وأخرجه ابو يعلى من وجه آخر عن ابي هريرة ... واما حديث عائشة فهو في الرواية المذكورة عن الشعبي قال ثم لقيت القاسم بن محمد فقال اشهد على عائشة حدثني كما حدثتك فاطمة بنت قيس ، واما حديث جابر فأخرجه أبو داود بسند حسن من رواية أبي سلمة عن جابر وذكر لفظه

اقول ان ما ذكره الحافظ لا ينبغي كون الحديث من الآحاد والمقام مقام التواتر لما ذكرناه من أسباب توفر الدواعي ، ولا ينبغي ايضاً كونه غريباً ايضاً وإن لم يكن فرداً فقد انحصرت الاسانيد لروايته في الشعبي وفي فاطمة بنت قيس . واما ما رواه

أبو داود من طريق الوليد بن عبد الله بن جميع عن ابن أبي سلمة عن جابر فهو على كونه ليس من الصحيح مختصراً وليس فيه اسناد الحكاية الى تميم الداري بل لا يزيد لفظ المرفوع فيه عن هذه الجملة « بينما أناس يسرون في البحر فنقد طعامهم فرفعت لهم جزيرة فخرجوا يريدون الخبز فلقيتهم الجساسة » قال أبو الوليد بن عبد الله فقلت لأبي سلمة وما الجساسة ؟ قال امرأة تجر شعر جلدها ورأسها قالت في هذا القصر - فذكر الحديث - وسأل عن نخل ييسان وعن عين زغر ، قال هو المسيح . فقال لي ابن أبي سلمة ان في هذا الحديث شيئاً ما حفظته ، قال شهد جابر انه هو ابن صائد وفي نسخة - ابن صياد - فقلت انه قد مات قال وان مات . قلت فانه قد اسلم قال وإن اسلم . قلت فانه قد دخل المدينة قال وان دخل المدينة اه سياق ابي داود بحروفيه

اقول وهو لا يقوي تلك الروايات وليس فيه شيء من مشكلاتها المعنوية وغرائبها بل قواه الحافظ بها فجعله حسناً لأجلها وهو يعلم ان الوليد بن عبد الله ابن جميع (بالتصغير) الزهري رواية عن ابي سلمة ضعيف وان روى عنه مسلم فقد قال هو نفسه (اي الحافظ) في تهذيب التهذيب فيما زاده على اصله ان ابن جابر ذكره في الضعفاء وقال انه ينفرد عن الاثبات بما لا يشبه حديث الثقات فلما فحش ذلك منه بطل الاحتجاج به ، وذكر عن الحاكم انه لو لم يخرج له مسلم لكان اولى اه في رواية ابي داود عن فاطمة مخالفة لرواية مسلم من وجه آخر لا غرض لنا في ذكره إذ لا نريد استقصاء كل ما في هذه الاحاديث من التعارض والخلاف .

(٤٥هـ) من الاشكال المعنوي في هذه الحكاية أن تيمم وأصحابه الثلاثين كانوا من عرب الشام والمتبادر أنهم ركبوا سفينتهم من بعض ثغورهم في البحر المتوسط وقد ذكرت فاطمة بنت قيس أن النبي ﷺ قال بعد أن سرد للناس الحكاية « فانه أعجبنى حديث تيمم انه وافق الذي كنت أحدثكم به عنه - أي الدجال - وعن المدينة ومكة . ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن - لابل من قبل المشرق . ماهو من قبل المشرق ، ماهو من قبل المشرق ، وأوماً بيده إلى المشرق » قالت فحفظت هذا من حديث رسول الله (ص) اه

فان صح الحديث رواية فهذا التردد من النبي (ص) في مكان الجزيرة التي ذكرها تميم الداري في أي البحرين هي؟ ثم اضربه عنهما وجزمه بأنه في جهة المشرق الخ إشكال آخر في مثنه ينظر إلى اختلاف الروايات الأخرى في مكان الدجال بعين ، وينظر إلى اختلاف الروايات في ابن صياد بالعين الأخرى ، وينظر بالعينين كليهما إلى سبب هذا التردد ومنافاته لأن يكون كلامه صلوات الله وسلامه عليه في أمر الدجال عن وحي من الله تعالى وسأتكلم في سببه في هذا البحث على تقدير صحة الرواية ثم أين هذه الجزيرة التي رفا إليها تميم وأصحابه في سفينتهم؟ إنها في بحر الشام أو بحر اليمن كما في اللفظ المرفوع — إن صح الحديث — أي الجهة المقابلة لسواحل سورية من البحر المتوسط ، أو الجهة المجاورة لشواطئ اليمن من البحر الأحمر ، وكل من البحرين قد مسح البحارة في هذه الأزمنة مسحاً ، وجابوا سطحهما طولاً وعرضاً ، وقاسوا مياههما عمقاً وعمقاً ، وعرفوا جزائرها فرداً فرداً ، فلو كان في أحدهما جزيرة فيها دير أو قصر حبس فيه الدجال وله جساسة فيها تقابل الناس وتنقل إليه الأخبار ، لعرف ذلك كله كل الناس ، وما قاله شارح المشارق من تنقل الدجال في البحرين أو من الجانب الشامي إلى الجانب اليمني بناء على زعمه أن البحر واحد — وما قاله الحافظ من انتقله إلى اصفهان ليخرج منها مع سبعين ألفاً من يهودها — كلاهما من الدعاوي التي لا أصل لها من النقل ، ولا من المقبول في نظر العقل ، وإنما يستنبطونها للجمع بين الروايات المتعارضة التي يعز عليهم أن يرجعوها إلى قاعدتهم « تعارضت فتساقطت » حتى إن الحافظ رضي لنفسه في هذا الجمع أن يقر قول من قال إن ابن صياد شيطان تبدى في صورة الدجال في تلك المدة إلى أن ذهب إلى اصفهان ألخ وهو يحفظ تلك الروايات الكثيرة في ولادته بالمدينة واشوئه فيها ، ثم اسلامه وحجه ثم موته فيها ، على أنه يحفظ بعض الروايات المضعفة لهذا (٦) في الالفاظ المرفوعة من حكاية الجساسة أن النبي (ص) لم يقر تيمما على كل ما حكاه ، بل على بعضه وهو قوله « فانه أعجبنى من حديث تميم انه وافق الذي كنت أحدثكم به عنه (أي عن الدجال) وعن المدينة ومكة » أي أنه لا يدخلهما . وقوله بعده « ألا انه في بحر الشام أو اليمن ، لابل من قبل المشرق » الخ ما تقدم

آفءاء؁ وترجىء ءمىء العلماء رواىاء ءهة المشرق ءللى على أنه لىس فى بءر الشام ولا بءر اللىن لأن الشام فى ءهة الشمال من المءىنة واللىن فى ءهة الءنوب منها فلا شىء منها بمشرق . قال الطىبى : لما ءىقن علىه السلام بالوآى أنه من قبل المشرق نفى الاولىن ؁ وظاهر العبارة ىءل على أن النبى ﷺ صدق ءمىا فى أول الأمر ولذلك قال « ألا إنه فى بءر الشام او بءر اللىن » بالءأكىء بأن والبءء باءاة الاستفءاح « ألا » ثم كوشف فى موقفه بأنه لىس فى هذا ولا ذاك؁ بل فى ءهة المشرق (٧) هنا بءبىء اشكل آءر وهو أن نفى النبى ﷺ لبعض قول ءمىم بىطل ءءقة به كله ؁ وبءصر عءبه ﷺ فى شىء واحد منه لا لىعرف بالرأى وهو موافقءه لما سبق إءبارء به ﷺ من ظهور الدءال وكونه لا ىءءل مءة ولا المءىنة. وإن بقى الاعءاب مما ذكرءه فى مءله؁ وقءىءفصون من هذا بأن الدءال كان قبل اسلام ءمىم وءءىءه قد ءرء من ءلك الءزىرة الءى رآه فىها فءهب إلى اصبهان أو ءىرها من المشرق؁ وىرءه أن ما ءقله عنه ءمىم صرىء فىما ىنافى ذلك وهو أن وءاقه الشءىءءانما بءل عند الاذن له فى الءروج وأنه صار قرىباً بعء ظهور العلاماء الءى ذكرها قال : أنى أنا المسىء وأنى أو شك أن يؤذن لى فى الءروج فأءرء فأسىر فى الارض فلا أءع قرىة إلا هبطءها فى أربعىن لىلة ءىرمءة وطىبة فىها مءرمءان على ألء فءطفه الءروج على الاذن بالفاء والسىر على الءروج بالفاء نص فى أنهما على ءءقىب لافاصل بىن هءه ولا ءلك ؁ والاقرب إلى الءروج من كل هءه المشكلاء أن ءكون الرواية مصنوعة .

(٨) نءقل من هذا المبعء إلى مبعء قوى الصلة به وهو اذا لم نءء ما فىه من نفى النبى ﷺ لما أثبءه ءمىم من وءوء الدءال فى آءء البءرىن وفاقا للءامة الطىبى الشهىر — فهل بىءب أن ءكون ءكاىءه ﷺ لما ءءءه به ءمىم ءصءقاً له؟ وهل كان (ص) معصوما من ءصءىق كل كاذب فى ءبر فىعء ءصءىقه لءكاىة ءمىم ءللا على صءقه فىها ؟ وبعء ما ىرء علىها من إشكل وارءاً على ءءىءه ءكم المرفوع ؟ وفى معناه إقراره ﷺ لعمر على ءلفه بأن ابن صىاءه والءال كما ءءءم إن ما قالوه فى العصمة لا ىءل فىه هذا فالءمع علىه هو العصمة فى ءالبلىء عن

الله تعالى وعن تعمد عصيانه بعد النبوة . قال السفاريني في شرح عقيدته . قال ابن حمدان في نهاية المتدئين وأنهم معصومون فيها يؤدون عن الله تعالى وليسوا معصومين في غير ذلك . وقال ابن عقيل في الارشاد : إنهم عليهم السلام لم يعصوا في الافعال ، بل في نفس الاداء . قال ولا يجوز عليهم الكذب في الاقوال فيما يؤدونه عن الله تعالى . وقال الحافظ العراقي : النبي ﷺ معصوم من تعمد الذنب بعد النبوة بالاجماع ، ولا يعتقد بخلاف بعض الخوارج والحشوية الذين نقل عنهم تجوز ذلك ألح اه ملخصاً وتصديق الكاذب لا يعد ذنباً . وقد ثبت أنه ﷺ كان يصدق بعض ما يفتره المنافقون حتى يخبره الله بما كان من المصلحة اخباره به منه كما وقع في غزوة تبوك وغيرها وصدق بعض أزواجه في القصة المشار اليها في سورة التحريم حتى أخبره تعالى به وبأن من أسر اليها الحديث أفشته وذلك قوله تعالى (قالت من انباك هذا ؟ قال نبأني العليم الخبير) وتردد في حديث أهل الافك وضاق صدره به زمنا حتى نزلت عليه آيات البراءة المكذبة لهم في سورة النور . فعلى هذا لا يكون ذكره ﷺ لقصة تميم في حكم المرفوع الذي يقوله هو ﷺ كما أن ما يقوله ﷺ برأيه وظنه لا يدخل في عموم ما هو معصوم منه وهو تعمد الكذب كما قال ﷺ في مسألة تلقيح النخل « إنما ظننت ظناً فلا تؤاخذوني بالظن ، ولكن اذا حدثتكم عن الله شيئاً فخذوا به فاني لن أكذب على الله » وقال فيها أيضاً « إنما أنا بشر اذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به ، واذا أمرتكم بشيء من رأيي فانما أنا بشر » رواهما مسلم في صحيحه

وقال المحقق ابن دقيق العيد في مسألة تقريره ﷺ من أوائل شرح الالمام : اذا أخبر في حضرة النبي ﷺ عن أمر ليس فيه حكم شرعي فهل يكون سكوته ﷺ دليلاً على مطابقة ما في الواقع كما وقع لعمر في حلفه على ان ابن صياد هو الدجال فلم ينكر عليه ، فهل يدل عدم انكاره على ان ابن صياد هو الدجال كما فهمه جابر حتى صار يحلف عليه ويستند إلى حلف عمر ، أو لا يدل ؟ فيه نظر ، والاقرب عندي انه لا يدل لان مأخذ المسألة ومناطها هو العصمة من التقرير على

باطل وذلك يتوقف على تحقق البطلان ولا يكفي فيه عدم تحقق الصحة الخ نقله عنه الحافظ في الفتح ملخصاً

(٩) إن في روايات هذه الحكاية اختلافات أخرى كقوله في أطولها عن تميم « انه ركب سفينة بحرية مع ثلاثين رجلاً من لحم وجذام فلعب بهم الموج شهراً في البحر ثم أرفؤا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة » وقوله في رواية أخرى « حدثني تميم الداري أن أناساً من قومه كانوا في البحر في سفينة لهم فانكسرت بهم فركب بعضهم على لوح من ألواح السفينة فخرجوا إلى سفينة في البحر » وفي رواية « إن بني عم تميم الداري ركبوا في البحر » وفي رواية « انه ركب البحر فتاهت به سفينة فسقط إلى جزيرة فخرج إليها يلتمس الماء فلقي انساناً يجرح شعره » وهذه الروايات كلها في صحيح مسلم والاختلافات فيها متعددة كما ترى ، وفي سائر الروايات ما يزيد على ذلك

وجملة القول في حديث الجساسة أن ما فيه من العلل والاختلاف والاشكال من عدة وجوه يدل على أنه مصنوع ، وأنه على تقدير صحته ليس له كله حكم المرفوع ، وكذا يقال في سائر أحاديث الدجال المشكلة التي انتقدها الحافظ في الفتح من جهة صناعة علم أصول الحديث وتعارض المتن أو مخالفتها للواقع وعد من علل بعضها احتمال كونها من الاسرائيليات . فقد ذكر ما أخرجه نعيم بن حماد شيخ البخاري في كتاب الفتن من طريق جبير بن نفيير وشريح بن عبيد وعمرو بن الاسود وكثير بن مرة قالوا جميعاً : الدجال ليس هو بانسان وإنما هو شيطان موثق بسبعين حلقة في بعض جزائر اليمن لا يعلم من أوثقه : سليمان النبي أو غيره ؟ فإذا آن ظهوره فك الله عنه كل عام حلقة ، فإذا برز أتمته أنان عرض ما بين أذنيه أربعون ذراعاً فيضع على ظهرها منبراً من نحاس ويقعد عليه ويتبعه قبائل الجن يخرجون له خزائن الارض »

قال الحافظ بعد إيراد هذا : (قلت) ولا يمكن معه كون ابن صياد هو الدجال ولعل هؤلاء مع كونهم ثقات تلقوا ذلك من بعض كتب أهل الكتاب . وأخرج نعيم أيضاً من طريق (كعب الاحبار) أن الدجال تلده أمه بقوص من أرض

مصر (قال) وبين مولده ومخرجه ثلاثون سنة (قال) ولم ينزل خبره في التوراة والانجيل وانما هو في بعض كتب الانبياء اه وأخلق بهذا الخبر أن يكون باطلا فان الحديث الصحيح أن كل نبي قبل نبينا أنذر قومه الدجال ، وكونه يولد قبل مخرجه بالمدة المذكورة مخالف لكونه ابن صياد ولكونه موثقا في جزيرة من جزائر البحر أه المراد من قول الحافظ وهو في شرح كتاب الاعتصام من الفتح ومنه يعلم أن الحافظ لم يسلم من ضرب بعض هذه الروايات المضطربة المتعارضة المتنافرة ببعض ، وبأنه بعد احتمال الاخذ عن أهل الكتاب علة صحيحة لرد روايات الثقات ولو فيما لا مجال للعقل ولا للرأي فيه خلافا لما زعمه الزرقاني وتمسك به بعض أنصار الخرافات فعدوه مما له حكم المرفوع .

ومنه يعلم أيضاً أن يدبطل هذه الاسرائيليات الاكبر كعب الاحبار قد لعبت لعبها في مسألة الدجال (في كل وادأتر من ثعلبة) وقول كعب إن ما ذكره من ولادة الدجال بقوص في كتب بعض الانبياء كذب وافتراء .

وهناك روايات أخرى عنه منها ما نقله الحافظ في شرح كتاب العتن عن نعيم ابن حماد في كتابه المذكور عنه قال (أي كعب) يتوجه الدجال فينزل عند باب دمشق الشرقي ثم يلتبس فلا يُقدر عليه ، ثم يرى عند المياه التي عند نهر الكسوة ثم يطلب فلا يدرى أين يتوجه ، ثم يظهر بالمشرق فيعطى الخلافة ، ثم يظهر الساحر ، ثم يدعو النبوة فتتفرق الناس عنه فيأتي النهر فيأمره أن يسيل فيسيل ثم يأمره أن يرجم فيرجم ، ثم يأمره أن يبس فيبس ، ويأمر جبل طور وجبل زيتا أن ينتطحا فينتطحا ، ويأمر انزعج أن تثير سحابا من البحر فتطر الارض ويخوض البحر في كل يوم ثلاث خوضات فلا يبلغ حقويه ، وإحدى يديه أطول من الاخرى فيمد الطويلة في البحر فتبلغ قعره فيخرج من الحيتان ما يريد اه .

الد مثل هذه الخرافات كان كعب الاحبار يغش المسلمين ليفسد عليهم دينهم فهمه جابرهم ، وخدع به الناس لاظهاره التقوى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والاقرب عندي أخبار الدجال قالوا انها متواترة يعنون التواتر المعنوي وهو ان لها اصلا ر شي من رواياتها . ويدل القدر المشترك منها على ان النبي ﷺ

كشف له وتمثل له ظهور دجال في آخر الزمان يظهر للناس خوارق كثيرة وغرائب يفتن بها خلق كثير، وأنه من اليهود، وأن المسلمين يقاتلونه ويقاثلون اليهود في هذه البلاد المقدسة وينتصرون عليهم، وقد كشف له ذلك مجملًا غير مفصل ولا يوحى به عن الله تعالى - كما كشف له غير ذلك من الفتن - فذكره فتناقله الرواة . بالمعنى فإخاطأ كثير منهم، وتعهد الذين كانوا يثبتون الاسرائيليات الدس في رواياته . ولا يبعد أن يقوم طلاب الملك من اليهود الصهيونيين بتدبير فتنة في هذا المعنى يستعينون عليها بخوارق العلوم والفنون العصرية كالكهرباء والكيمياء وغير ذلك والله أعلم

التعارض والاشكالات في أحاديث المهدي

وأما التعارض في أحاديث المهدي فهو أقوى وأظهر، والجمع بين الروايات فيه أعمس، والمنكرون لها أكثر، والشبهة فيها أظهر، ولذلك لم يعتد الشيخان بشيء من رواياتها في صحيحيهما . وقد كانت أكبر مثرات الفساد والفتن في الشعوب الإسلامية . إذ تصدى كثير من محبي الملك والسلطان، ومن ادعاء الولاية وأولياء الشيطان، لدعري المهدوية في الشرق والغرب، وتأييد دعواهم باقتتال والحرب، وبالبدع والافساد في الأرض، حتى خرج ألوف الألوف عن هداية السنة النبوية، ومرق بعضهم من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية وقد كان من حق تصديق الجماهير من المتأخرين بخروج مهدي يحدد الاسلام، وينشر العدل في جميع الانام، أن يحملهم على الاستعداد لظهوره بتأليف عصبية قوية تنفيض بزعامته، وتساعد على إقامة أركان إمامته، ولكنهم لم يفعلوا، بل تركوا ما يجب لحماية البيضة، وحفظ سلطان الملة بجمع كلمة الامة، وباعداد ما استطاعوا من حول وقوة، فاتكوا وتواكلوا، وتنازعوا وتخاذلوا، ولم يعظم ما نزع من ملكهم، وماسلب من مجدهم، اتكالا على قرب ظهور المهدي، كأنه هو المعيد المبدي، فهو الذي سيرد اليهم ملكهم، ويحدد لهم مجدهم، ويعيد لهم عدل شرعهم، وينتقم لهم من أعدائهم، ولكنه يفعل ذلك بالكرامات، وما يؤيده من خوارق العادات، لا بابواريد أو البندقيات البارخات، ولا بالمدافع الصاخات. ولا بالدبابات المدمرات،

ولا بأساطيل البحار السابحات والغواصات، ولا أساطيل المناطيد والطائرات، ولا بالغازات الحاققات، وقد كانت الحرب بين خاتم النبيين والمشركين سجالات، وكان المؤمنون ينفرون معه خفافا وثقلا، فهل يكون المهدي أهدي منه أعمالا، وأحسن حالا ومآلا؟ كلا

وقد جاءهم النذير، ابن خلدون الشهير، فصاح فيهم ان الله تعالى سنأ في الامم والدول والعمران، مطردة في كل زمان ومكان، كما ثبت في مصحف القرآن، وصحف الاكوان، ومنها أن الدول لا تقوم إلا بعصبية، وإن الاعاجم قد سلبوا العصبية من قريش والعتره النبوية، فان صحت أخبار هذا المهدي فلن يظهر إلا بعد تجديد عصبية هاشمية علوية، ولو سمعوا وعقلوا، لسعوا وعملوا، ولكن استعدادهم لظهور المهدي بالاهتداء بسنن الله تعالى رحمة لهم، تجاه ما كان في أخباره من الفتن والنقم فيهم، وربما أغناهم عن بعض ما يرجون من زعامته إن لم يفهم عنه كله. كانت اليهود اغترت مثلنا بظواهر ما في كتب أنبيائهم من الانباء بظهور مسيح فيهم يعيد لهم ما فقدوا من ملك داود وسليمان، فاتكوا على ما فهم أحبارهم منها بمحض التقليد الاصم الذي لا يسمع، الاعمى الذي لا يبصر، ومضت القرون في إثر القرون وهم لا يزدادون إلا تفرقا وضعفا، فلما عرفت أجيالهم الاخيرة سنن الله تعالى في العمران، طفقوا يستعدون لاستعادة ذلك الملك والسلطان، بالسعي الى انشاء وطن يهودي خاص بهم يقيمون فيه قواعد العمران، بارشاد العلوم والفنون العصرية، التي يتعلمونها بما يحبون من لغتهم العبرانية، وقد أنشأوا لذلك مصر فاماليا خاصا، وما زالوا يجمعون لاجله الاعانات بالآلوف وآلوف الآلوف من الدنانير، حتى انهم استمالوا مساعدتهم في هذا العهد، أقوى دول الارض، هذا — والمسلمون لا يزالون يتكلمون على ظهور المهدي ويزعم دهاؤهم انه سينقض لهم سنن الله تعالى أو يبدلها تبديلا، وهم يتلون قوله تعالى (٣٥ : ٤٣) فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا) فاذا كان من أشراط الساعة آيات، وكان زمنها زمن خوارق عادات، فهل يضرهم أن تأتيهم وهم على هدى من ربهم، واقامة لشرعهم، وعزة وسلطان في أرضهم؟

على أنهم أنشؤا في العصور الاولى عصبيات لاجل المهدي ولكنها جاهلية ، بل أنشؤا المهدي المنتظر (عج) نفسه لأجل تلك العصبيات الفارسية المجوسية ، التي كانت تسعى لازالة ملك الامة العربية ، وفساد دينهم الذي أعطاهم الملك والقوة ، ولأجل ذلك كثر الاختلاف في اسم المهدي ونسبه وصفاته وأعماله ، وكان لكعب الأخبار ، جولة واسعة في تقيق تلك الاخبار ،

الاختلاف والاضطراب في أحاديث المهدي

(منها) أن أشهر الروايات في اسمه واسم أبيه عند أهل السنة أنه محمد بن عبدالله وفي رواية : أحمد بن عبدالله ، والشيعه الامامية متفقون على انه محمد بن الحسن العسكري وهما الحادي عشر والثاني عشر من أئمتهم المعصومين ، ويلقبونه بالحجة والقائم والمنتظر ، ويقولون انه دخل السرداب في دار أبيه في مدينة (سرمن رأى) التي تسمى الآن « سامرا » سنة ٢٦٥ وله من العمر تسع سنين ، وانه لا يزال في السرداب حيا ، وقد رفع اليه بعض علماءهم المتأخرون أسئلة شرعية في رقايع كانوا يلقونها ، وزعموا أنهم كانوا يجدون فتاواه مدونة فيها !! ومسائل هذه الرقايع عندهم أصبح المسائل والأحكام !! وهم كلما ذكروه يقرنون اسمه بحرفي العين والجيم هكذا (عج) وهما مقتطفتان من جملة عجل الله خلاصه

وزعمت الكيسانية أن المهدي هو محمد بن الحنفية وأنه حي مقيم بجبل رضوى بين أسدين يحفظانه وعنده عينان نضاختان يفيضان ماء وعسلا ومعه أربعون من أصحابه . فقولهم فيه كقول الامامية في المهدي ابن الحسن العسكري . ورضوى بفتح الراء جبل جهينة من أرض الحجاز على مسيرة يوم من ينبع وسبع مراحل من المدينة المنورة . ويقال إن السنوسية يعتقدون أن شيخهم المهدي السنوسي هو الامام المنتظر . ومنهم من يقول إنه اختفى ، وقد بلغنا أنهم كانوا اذا سئلوا عن موته يقولون : الحي يموت . ولا يقولون انه قد مات .

وروي عن كعب الأخبار انه قال : انما سمي بالمهدي لانه يهدي الى أمر خفي وسيخرج التوراة والانجيل من أرض يقال لها انطاكية ، وفي رواية أخرى عنه انما سمي بالمهدي لانه يهدي الى أسفار التوراة فيستخرجها من جبال الشام ويدعو

اليها اليهود فيسلم على تلك الكتب جماعة كثيرة . رواها ابو نعيم في كتاب الفتن . وروي مثل ذلك عن أبي عمرو الداني ، وإنما هو مأخوذ من تضليلات كتب الاحبار والمشهور في نسبه أنه علوي فاطمي من ولد الحسن ، وفي بعض الروايات من ولد الحسين وهو يوافق قول الشيعة الامامية وهناك عدة أحاديث مصرحة بأنه من ولد العباس (منها) ما رواه الرافعي عن ابن عباس أنه (ص) قال للعباس « ألا أبشرك يا عم ؟ ان من ذريتك الأصفياء ، ومن عترتك الخلفاء ، ومنك المهدي في آخر الزمان ، به ينشر الله الهدى ويطفى نيران الضلالة ، إن الله فتح بنا هذا الأمر وبذريتك يختم » ومن حديث ابن عساكر عنه مرفوعاً أيضاً « اللهم انصر العباس وولد العباس (ثلاثاً) يا عم أما علمت أن المهدي من ولدك موقفاً مرضياً » قال ابن حجر رجاله ثقات ، وفي معناهما أحاديث أخرى لابي هريرة وأم سلمة وعلي وفي حديثه التصريح بأن المراد بالمهدي ثالث خلفاء بني العباس

وفي معناه حديث أبي هريرة المعروف عندهم بحديث الرايات وذكره ابن خلدون من حديث ابن مسعود مرفوعاً « إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا ، وإن أهل بيتي سيقلون من بعدي بلاء وتشريداً وتطريداً حتى يأتي قوم من قبل المشرق معهم رايات سود » الخ وهو من طريق يزيد بن أبي زياد وهو من شيعة الكوفة ضعفه الآكثرون وروى له مسلم مقروناً بغيره وقال شعبة فيه : كان رفاعاً ، أي يرفع الى النبي ﷺ الاحاديث التي لا تعرف مرفوعة ، وصرحوا بضعف حديثه هذا . وهناك أحاديث أخرى في نسبة المهدي الى العباس . وعن ابن عباس عند البيهقي وأبي نعيم والخطيب البغدادي روايات في التصريح بأن المهدي المنتظر هو العباسي وذكر قبله السفاح والمنصور . وأهل الرواية يتكلفون الجمع بين هذه الروايات وما يعارضها باحتمال أن يكون لكل من العباس والحسن والحسين فيه ولادة بعضها من جهة الأب وبعضها من جهة الأم ، قاله ابن حجر في القول المختصر وتبعه الشوكاني وغيره ، ولكن ألفاظ الاحاديث لا تتفق مع هذا الجمع ، على أنه لم يرد في أم المهدي شيء من هذه الروايات على كثرتها

وسبب هذا الاختلاف أن الشيعة كانوا يسعون لجعل الخلافة في آل الرسول ﷺ

من ذرية علي سلام الله ورضوانه عليهم ويضعون الأحاديث تمهيداً لذلك، ففطن لهذا الأمر العباسيون فاستمالوا بعضهم، ورأى أبو مسلم الخراساني وعصبيته أن آل علي يغلب عليهم الزهد، وأن بني العباس كذبي أمية في الطمع في الملك، فعمل لهم توسلاً بهم إلى تحويل عصبية الخلافة إلى الفرس، تمهيداً لإعادة الملك والمجوسية، وحينئذ وضعت أحاديث المهدي مشيرة إلى العباسيين مصرحة بشارتهم (السواد) وأشهرها حديث ثوبان المرفوع في سنن ابن ماجه « يقتل عند كنزكم هذا ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا تصير إلى واحد منهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونهم قتلاً لم يقتله قوم — ثم ذكر شيئاً لا أحفظه — فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبواً على الثلج فإنه خليفة الله المهدي » قال السندي في حاشيته على ابن ماجه: وفي الزوائد هذا اسناد صحيح رجاله ثقات ورواه الحاكم في المستدرک وقال صحيح على شرط الشيخين اهـ فهو مثال لأصح ما رووه في المهدي ولكن في إسناده عبد الرزاق بن همام الصنعاني الشهير وهو معروف بالتشيع وعمي في آخر عمره فخلط وكان من مشايخه عمه وهب بن منبه وناهيك به — وفي سنده إلى ثوبان أبو قلابة وسفيان الثوري وهما مدلسان وقد عنعنا في هذا الحديث ولم يقلوا انهما سمعاه . فإذا أضفت إلى هذا طعن الطاعنين في عبد الرزاق ومنهم ابن عدي القائل انه حدث بأحاديث في الفضائل لم يوافقه عليها أحد، وما هو أعظم من ذلك من رمي بعضهم بإياه بالكذب على مكاتبة من هذا الفن — وإذا تذكرت مع هذا ان أحاديث الفتن والساعة عامة، وأحاديث المهدي خاصة، وانها كانت مهب رياح الأهواء والبدع، وميدان فرسان الأحزاب والشيع، — تبين لك أين تضع هذه الرواية منها

ولما انتفى أمر بني العباس وكانت الأحاديث قد دوت لم يسع القائلين بظهور المهدي إلا أن يقولوا ان الرايات السود المروية فيها غير رايات بني العباس على ان خصومهم كانوا قد رووا في معارضتها روايات ناطقة بأن رايات المهدي تكون صفراء، وروايات في أن ظهوره من المغرب لا من المشرق

قال محمد بن الصامت قلت للحسين بن علي رضي الله عنهما : أما من علامة بين يدي هذا الامر ؟ - يعني ظهور المهدي - قال بلى . قلت وما هي ؟ قال هلاك بني

العباس وخروج السفيناني والحسف بالبيداء . قلت جعلني الله فداك أخاف أن يطول هذا الامر . فقال : انما هو كنظام سلك يتبع بعضه بعضاً . ورووا عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وكرم وجهه قال : تكون في الشام رجفة يهلك فيها أكثر من مئة ألف يجعلها الله رحمة المؤمنين ، وعذاباً على المنافقين ، فان كان كذلك فانظروا إلى أصحاب البراذين الشهب والرايات الصفرة تقبل من المغرب حتى تحل بالشام ، وذلك عند الجوع الأكبر ، والموت الأحمر ، فاذا كان ذلك فانظروا خسف قرية من قرى دمشق يقال لها (حرسنا) فاذا كان ذلك خرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس حتى يستوي على منبر دمشق ، فاذا كان ذلك كله فانظروا خروج المهدي . انتهى الاثر المروي عن أمير المؤمنين ، ونحن نعلم ان ابن آكلة الأكباد لقب معاوية لأن أمه أخرجت قلب حمزة سيد الشهداء رضوان الله عليه يوم قتل في أحد فضغته . وكانت هذه الرواية قد وضعت فيما يظهر بعد أمير المؤمنين للتبشير بانتقام المهدي من معاوية ، ثم حملوها على السفيناني التي كثرت الروايات في خروجه قبل المهدي وقالوا انه من ولد خالد بن يزيد ابن أبي سفیان ، وانه أحد الخوارج الذين يتقدمونه بل شرهم ، والآخرون هم الملقبون بالأبقع والأصهب والأعرج والكندي والجهمي والقحطاني ، والفراس ميدان الخرافات الاسرائيلية كعب الأخبار تفصيلات لخروج هؤلاء هي كالتفسير للأثر العلوي الموضوع تراجع في فوائد الفكر للشيخ مرعي وعقائد السفاريني وغيرها فهذا نموذج من تعارض الروايات وتهافتها في المهدي ولو ذكرنا ما في كتب الشيعة والمتصوفة في ذلك لجئنا بالعجب العجيب . وتمحيص القول فيها لا يتم إلا بسفر مستقل .

خلاصة القول في اشراط الساعة

وجملة القول في أحاديث الفتن وأشراط الساعة وأماراتها وسبب الاختلاف والتعارض فيها يختصر في المسائل الآتية

(١) ان النبي ﷺ لم يكن يعلم الغيب كما يأتي في الآية التالية بل هو معلوم من الدين بالضرورة وإنما أعلمه الله تعالى ببعض الغيوب بما أنزله عليه في كتابه وهو قسمان ، صريح كإخبار الملائكة والساعة والجنة والنار ، ومستنبط من بيان سنن الله تعالى المنصوصة فيه كقوله تعالى (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم

خاصة) وقوله (وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا) فكان يفهم منها ﷺ ما لا يفهم غيره من الصحابة فمن دونهم علما وفهما كما روي عن الزبير (رض) من عدة طرق في آية (واتقوا فتنة) انهم قرءوها على عهد رسول الله ﷺ ولم يكونوا يعلمون أنها تقع منهم حيث وقعت في فتنة قتل عثمان وفي يوم الجمل ، والروايات عن الزبير أوردها الحافظ في أول شرح كتاب الفتن من البخاري

(٢) ان الله تعالى أعلمه ببعض ما يقع في المستقبل بغير القرآن من الوحي كسؤاله لربه أن لا يجعل بأس أمته بيننا فلم يعطه ذلك وأعلمه أن سنته في خلقه لا تبدل أي وأن هذا منها راجع تفسيرا لقوله تعالى (٦ : ٦٥ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم) إلخ ولم يكن ﷺ يعلم أن ذلك من سنته تعالى قبل إعلامه له . (٣) انه كان يتمثل له ﷺ بعض أمور المستقبل كأنه يراه كما تمثلت له الجنة والنار في عرض الحائط ، وكما تمثل له في أثناء حفر الخندق ما يفتح الله لأصحابه من الممالك وكما تمثلت له الفتن وهو مشرف على أطم من أطام المدينة فقال كافي الصحيحين «هل ترون ما أرى ؟ قالوا لا ، قال «فاني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقوع القطر» وظهر هذا في فتنة قتل عثمان (رض) ومثله حديث الفتن من قبل المشرق وكشفه هذا حق وهو ما يسميه أهل الكتاب نبوءات وقد ظهر منه شيء كثير كالشمس

(٤) إنه ﷺ لم يكن يخبر أصحابه بكل ما يطلع الله عليه من ذلك بل بما كان يرى المصلحة في إخبارهم به موعظة وتحذيرا ، وكان يخص بعض أصحابه ببعضها كما روي في مناقب حذيفة (رض) وما كان كل من سمع منه شيئا منها يفهم مراده كله وإذا كانوا لم يفهموا تأويل بعض آيات القرآن في سنن الله العامة حق الفهم التفصيلي كما تقدم آنفا عن الزبير (رض) وإذا كان منهم من لم يفهم بعض آيات الأحكام الظاهرة كقوله تعالى (حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) فلأن يخفى عليهم تأويل ما خص به بعض الأفراد وهو مما لم يؤمر بتبليغه للناس كافة - لأنه ليس من أصول الدين ولا من فروعه - أولى - وخفاء ذلك على من

بعدم أولى الا من يقع تأويله في عهدهم كوصفه (ص) النساء المتهتكات في هذا العصر بالكسيات العاريات الخ

(٥) لاشك في أن اكثر الاحاديث قد روي بالمعنى كما هو معلوم واتفق عليه العلماء ، ويدل عليه اختلاف رواة الصحاح في ألفاظ الحديث الواحد حتى المختصر منها ، وما دخل على بعض الاحاديث من المدرجات وهي ما يدرج في اللفظ المرفوع من كلام الرواة ، فعلى هذا كان يروي كل أحد مافهمه ، وربما وقع في فهمه الخطأ لأن هذه أمور غيبية ، وربما فسر بعض مافهمه بألفاظ يزيد بها ، وإذا كان النبي ﷺ لم يطلعه الله تعالى على كل ما أطلعه عليه من هذه المغيبات بالتحصيل ، وكان يجتهد في بعضها ويقدروا يأخذوا لقرائن كإقبال النووي وابن الجوزي في تجويزه ﷺ أن يكون ابن صياد اليهودي المعاصر له هو الدجال المنتظر - وكذا تجويزه أن يظهر في زمنه وهو حي - فهل من الغرابة أن يقع الخلط والتعارض فيما يروى عنه بالمعنى بقدر فهم الرواة ؟

(٦) ان العابثين بالاسلام ومحاولي افساد المسلمين وازالة ملكهم من زنادقة اليهود والفرس وغيرهم من أهل الابتداع وأهل العصبيات العلوية والاموية والعباسية قد وضعوا أحاديث كثيرة اقتروها ، وزادوا في بعض الآثار المروية دسائس دسوها ، وراج كثير منها ناظر رواتها للصالح والتقوى ، ولم يعرف بعض الأحاديث الموضوعة إلا باعتراف من تاب الى الله من واضعها ، ولقد كان الاستاذ الامام يقول إن الاسلام الصحيح هو ما كان عليه أهل الصدر الأول قبل ظهور الفتن ، ولم يكن يثق الا بأقل القليل مما روى في الصحاح من أحاديث الفتن (٧) إن بعض الصحابة والتابعين كانوا يروون عن كل مسلم وما كل مسلم

مؤمن صادق ، وما كانوا يفرقون في الاداء بين ما سمعوه من النبي ﷺ أو من غيره وما بلغهم عنه بمثل سمعت وحدثني وأخبرني ، ومثل : عن النبي ﷺ انه قال أو قال رسول الله ﷺ كما فعل المحدثون من بعد عند وضع مصطلح الحديث ، وقد ثبت أن الصحابة (ض) كان يروي بعضهم عن بعض وعن التابعين حتى عن كعب الاحبار وأمثاله ، والاعادة عند أهل السنة أن جميع الصحابة عدول فلا يخل جهل اسم راو منهم بصحة السند ، وهي قاعدة أغلبية لا مطردة فقد كان في عهد النبي

ﷺ منافقون قال تعالى (٩ : ١٠٢) ومن حولكم من الاعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق ، لا تعلمهم نحن نعلمهم مردوا عليه احكموه وصقلوه أو صقلوا فيه حتى لم يعد يظهر في سياهم وفحوى كلامهم كالذين قال الله فيهم منهم (٤٧ : ٣١) ولو نشاء لأريناكم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول) ولكن البلية في الرواية عن مثل كعب الاحبار . ومن روى عنه أبو هريرة وابن عباس ومعظم التفسير المأثور مأخوذ عنه وعن تلاميذه ، ومنهم المدلسون كقتادة وكذا غيره من كبار المفسرين كابن جريج ،

فكل حديث مشكل المتن أو مضطرب الرواية ، أو يخالف اسنن الله تعالى في الخلق ، أو لأصول الدين أو نصوصه القطعية ، أو للحسنيات وأمثالها من القضايا اليقينية ، فهو مظنة لما ذكرنا في هذه التنبيهات . وسبق لنا بيان أكثرها في الكلام على حديث طلوع الشمس من مغربها في تفسير ٦ : ١٨٥ من أواخر سورة الانعام (ص ٢٠٩ ج ٨ تفسير) فمن صدق رواية مما ذكر ولم يجد فيها إشكالا فالاصل فيها الصدق ، ومن ارتاب في كل شيء منها أو أورد عليه بعض المرتابين أو المشككين إشكالا في متونها ، فليحمله على ما ذكرنا من عدم ائقة بالرواية لأحتمال كونها من دسائس الاسرائيليات ، أو خطأ الرواية بالمعنى ، أو غير ذلك مما أشرنا اليه ، وإذا لم يكن شيء منها ثابتا بالتواتر القطعي فلا يصح أن يجعل شبهة على صدق الرسول ﷺ المعلوم بالقطع ولا على غير ذلك من القطعيات . ولعل الله تعالى يبارك لنا في العمر ويوفقنا لصرف معظمه في خدمة الكتاب والسنة فنضع لاحاديث الفتن وآيات الساعة مصنفا خاصا بها ، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، وهو على كل شيء قدير .

(١٨٨) قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا سَتَكُنَّ تَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسِّي السُّوءُ ، إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

هذه الآية من أعظم أصول الدين وقواعد عقائده ببيانها الحقيقة الرسالة

والفصل بينها وبين الربوبية والالوهية ، وهدمها لقواعد الشرك ومباني الوثنية من أساسها . ومناسبتها لما قبلها أن الله تعالى أمر خاتم رسوله فيما قبلها أن يجيب السائلين له عن الساعة بأن علمها عند الله تعالى وحده وأمرها بيده وحده — وأمره في هذه أن يبين للناس أن كل الأمور بيد الله تعالى وحده ، وأن علم الغيب كله عنده ، وأن ينفي كلا منهما عن نفسه ﷺ وذلك أن الذين كانوا يسألونه (ص) عن الساعة من المسلمين كانوا يظنون أن منصب الرسالة قد يقتضي علم الساعة وغيرها من علم الغيب وربما كان يظن بعض حديثي العهد بالاسلام أن الرسول قد يقدر على مالا يصل إليه كسب البشر من جلب النفع ومنع الضر عن نفسه وعن من يحب أو يشاء ، أو منع النفع وإحداث الضر بمن يكره أو بمن يشاء . فأمره الله تعالى أن يبين للناس أن منصب الرسالة لا يقتضي ذلك ، وأنما وظيفة الرسول التعليم والارشاد ، لا الخلق والايجاد ، وأنه لا يعلم من الغيب إلا ما يتعلق بذلك مما علمه الله بوحيه ، وأنه فيما عدا تبليغ الوحي عن الله تعالى بشر كسائر الناس (قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي) قال عز وجل :

﴿ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ﴾ أي قل أيها الرسول للناس فيما تبلغه من أمر دينهم إني لا أملك لنفسي — أي ولا لغيري بالاولى — جلب نفع مافي وقت ما ، ولا دفع ضرر مافي وقت ما ، فوقع كلمتي النفع والضر نكرتين منفيتين يفيد العموم حسب القاعدة المعروفة ، ونفي عموم الفعل يقتضي نفي عموم الاوقات له . ولكن هذا العموم مشكل بما هو معلوم بالضرورة من تمكن كل انسان سليم الاعضاء من نفع نفسه وغيره في بعض الامور الكسبية ودفع بعض الضرر عنهما ، ولذلك حرمت الشريعة الضرر والضرار

ويجاب عن هذا الاشكال من وجبين (أحدهما) أن الرسول ﷺ لا يملك لنفسه ولا لغیره نفعا ولا ضرا مستقلا بقدرته وإنما يملك ما يملكه من ذلك بتمليك الرب الخالق جلّت قدرته وهو المراد بالاستثناء أي لا أملك منهما ﴿ إلا ما شاء الله ﴾ من نفع أقدرني على جلبه وضرر أقدرني على منعه وسخر لي أسبابهما ، أو الا وقت

مشيئته سبحانه أن يمكنني من ذلك . فالمعنى المراد على هذا هو بيان عجز الخلق الذاتي وكون كل شيء أوتي به بمشيئة الله تعالى لا يستقل العبد بشيء منه استقلالاً مطلقاً ولا هو يملكه بذاته لذاته ، بل بمشيئة الله تعالى ، فالاستثناء على هذا متصل بما قبله مخصص لعمومه مقيد لاطلاقه .

(الثاني) أنه ﷺ لا يملك بمقتضى منصب الرسالة نفعا ولا ضرا لنفسه بمنطوق الجملة ولا لغيره بمفهومها الاولى مما يعجز عنه غيره بمقتضى بشريته وما أقدره الله تعالى عليه بمقتضى سنته في عالم الاسباب والمسببات ، كما أنه لا يملك شيئا من علم الغيب الذي هو شأن الخالق دون المخلوق كما يأتي بيانه في تفسير الجملة التالية . والاستثناء على هذا منفصل عما قبله مؤكدا لعمومه ، أي اكن ما شاء الله تعالى من ذلك كان ، فهو كقوله تعالى (سنقرئك فلا تنسى * إلا ما شاء الله) وقوله حكاية عن خليله ابراهيم عليه السلام (ولا أخاف ماتشر كون به إلا أن يشاء ربي شيئا) وقوله في خطاب كليمه موسى عليه السلام (إني لا يخاف لدي المرسلون * إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء) الآية .

وهذا الوجه هو المختار عندنا لأن الناس قد فتنوا منذ قوم نوح بمن اصطفاهم الله ووقفهم لطاعته وولايته من الانبياء ومن دون الانبياء من الصالحين فجعلهم شركاء لله تعالى فيما يرجوه عبادته من نفع يسوقه اليهم ، وما يخشونه من شر يمسهم فيدعونه ليكشفه عنهم ، وصاروا يدعونهم كما يدعونه لذلك إما استقلالاً ، وإما إشراكاً ، إذ منهم من يظن أنه تعالى قد أعطاهم القدرة على التصرف في خلقه بما هو فوق الاسباب التي منحها الله تعالى لسائر الناس فصاروا يستقلون بالنفع والضرر منحا ومنعاً ، وإيجاباً وسلباً ، ومنهم من يعتقد أن التصرف الغيبي الاعلى الذي هو فوق الاسباب الكسبية الممنوحة للبشر خاص بربههم لا يقدر عليه غيره ولكنهم يظنون مع هذا أن هؤلاء الانبياء والاولياء عند الله تعالى كوزراء الملوك وحجابههم وبطانتهم ، وسطاء بينهم وبين من لم يصل إلى رتبتهم ، فالملك المستبد بسلطانه يعطي هذا ويعفو عن ذنب هذا بواسطة هؤلاء الوزراء والحجباب المقربين عنده ، وكذلك رب العالمين يعطي ويمنع ويغفر ويرحم وينتقم بواسطة أنبيائه وأوليائه بزعمهم ، فهم شفعاء للناس عنده تعالى

يقربونهم اليه زلني كما حكاه التنزيل عن المشركين ، وبيناه في مواضع من هذا التفسير (١) وفي مثل هذا التشبيه الوثني وتمثيل تصرف الرب العظيم الغني عن عباده بتصرف الملوك المستبدين الجاهلين الذين يحتاجون إلى وزرائهم وبطانتهم في حمله على ما ينبغي له فيهم - قال الله تعالى (فلا تضربوا الله الامثال) وبين في هذه الآية وأمثالها أن رسل الله تعالى وهم صفوة خلقه لا يشاركون الله تعالى في صفة من صفاته ، ولا تأثير لاحد منهم في علمه ولا في مشيئته ، لأنها كاملة أزلية لا يطرأ عليها تغير ، وأن الرسالة التي اختصهم الله تعالى بها لا يدخل في معناها إقدارهم على النفع والضرر بسلطان فوق الاسباب المسخرة لساائر البشر ولا منحهم علم الغيب وإنما هي تبليغ وحي الله تعالى وبيانه للناس بالقول والفعل والحكم ودليلنا على اختيار هذا الوجه أن مدار العبودية على توجه العباد إلى المعبود فيما يرجون من نفع ويخافون من ضرر ، فاستعمل اللفظان في التنزيل في بيان أن الرب المستحق للعبادة هو من يملك الضرر والنفع غير خاضع ولا مقيد بالاسباب العادية كقوله تعالى (٥ : ٧٩ قل أتعبدون من دون الله مالا يملك لكم ضرراً ولا نفعاً) وقوله في عجل بني اسرائيل (٢٠ : ٨٩ أفلا يرون ألا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرراً ولا نفعاً) وقوله (٤٨ : ١١ قل فمن يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضرراً أو أراد بكم نفعاً ؟) وقوله (١٣ : ١٧ قل من رب السموات والارض ؟ قل الله ، قل أفأخذتم من دون الله أولياء . لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرراً ؟) وقوله (٢٥ : ٣) اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون ، ولا يملكون لأنفسهم ضرراً ولا نفعاً) الآية

فلما كان ملك الضرر والنفع بهذا الاطلاق خاصاً برب العباد وخالقهم ، وكان طلب النفع أو كشف الضرر عبادة لا يجوز أن يوجه إلى غيره من عباده مهما يكن فضله تعالى عظيماً عليهم - أمر الله رسوله ﷺ أن يصرح بالبلاغ عنه أنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعاً ولا ضرراً ، وقد تكرر هذا الأمر له في القرآن مبالغة في تقريره وتوكيده فقال تعالى في سورة يونس (١٠ : ٤٩ قل لا أملك لنفسي ضرراً ولا نفعاً إلا ما شاء

(١) يراجع لفظ الشفاعة والشفعاء في فهارس أجزاء التفسير كلها

الله (الآية ، وقال في سورة الجن (٧٢ : ٢٠ قل إني لا أملك لكم ضرراً ولا
 رشداً) وهذه الآية أبلغ وأشمل مما في معناها بما فيها من إيجاز واحتباك بمحذف ما
 يقابل الضر والرشد المذكورين وهما ضدهما بدلالاتها عليهما والتقدير : لا أملك لكم
 ضرراً ولا نفعاً ، ولا رشداً ولا غواية — فهذه الآيات بمعنى ما هنا تؤيد اختيارنا
 ثم أمره تعالى أن ينفي عن نفسه علم الغيب مستدلاً عليه بانتفاء أظهر منافعه القرية فقال
 ﴿ ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ﴾ الخير
 ما يرغب الناس فيه من المنافع المادية والمعنوية كالمال والعلم، والسوء ما يرغبون عنه
 مما يسوءهم ويضرهم ، ويراد بهما هنا الجنس الذي يصدق ببعض أفرادهِ وهو الخير
 الذي يمكن تداركه وتحصيله ، والسوء الذي يمكن الاستعداد لدفعه بعلم ما يأتي به القدر .
 والجملة استدلال على نفي علم النبي ﷺ الغيب كأنه يقول لا أملك لنفسي نفعاً ولا
 ضرراً ولا أعلم الغيب ، ولو كنت أعلم الغيب — وأقر به ما يقع في مستقبل أيامي في
 الدنيا — لاستكثرت من الخير كالمال وأعمال البر التي تتوقف على معرفة ما يكون في
 المستقبل من عسرة وغلاء مثلاً وتغير الأحوال ، ولما مسني السوء الذي يمكن الاحتياط
 لدفعه بعلم الغيب كشدة الحاجة مثلاً ، ومن أمثلته في العبادة قوله ﷺ في حجة
 الوداع « أو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدى لأحللت »
 رواء الشيخان وغيرهما — يعني لو أنه علم ﷺ ما يحصل من أفرادهِ دون أصحابهِ
 بسوقه الهدى إلى الحرم من مشقة فسخهم الحج إلى عمرة دونهُ إذ لا يباح الفسخ
 والتحلل بالعمرة لمن معه الهدى لما ساق الهدى ليوافق الجمهور في تمتعهم بالعمرة
 إلى الحج . ومن أمثلته في الإدارة وسياسة الحرب ما عاتبه الله تعالى عليه من الإعراض
 عن الأعمى والتصدي للأغنياء ومن أخذ الغداء من أسرى بدر ، ومن الأذن
 بتخلف المنافقين في غزوة تبوك سنة العسرة ، ولم أر أحداً نبه على هذا النوع
 من المفسرين .

وفيه وجه آخر أنه مستأنف غير معطوف على ما قبله ، ومعناه وما مسني الجنون
 كما زعم الجاهلون ، فيكون حاصل معنى الآية نفي رفعه إلى رتبة الربوبية الذي
 افتتن بمثله الغلاة ، ونفي وضعه في أدنى مرتبة البشرية الذي زعمته القواة العتاة .

وبيان حقيقة امره ، وما رفع الله تعالى من قدره ، بجعله فوق جميع البشر بوحيه ،
ووساطته بينه وبين خلقه ، لكن في التبليغ والارشاد ، لا في الخلق والايجاد ،
ولا في تدبير أمور العباد ، فان هذا شأن الربوبية ، وانما هو صلوات الله عليه
وسلامه في أعلى مقام العبودية ،

ومن نكت البلاغة في القرآن بتقديم اللفظ على ما يقابله في آية وتأخيرهُ في
أخرى تقديم النفع على الضر في هذه الآية وتأخيرهُ وتقديم الضر عليه في آية
سورة يونس المذكورة آنفا . والفرق المحسن لذلك ان آية الاعراف جاءت بعد
السؤال عن الساعة أيان مرساها؟ وأكبر فوائد العلم بالساعة وهو من علم الغيب الاستعداد
لها بالعمل الصالح واتقاء أسباب العقاب فيها ، فاقنضى ذلك البدء بنفي ملك النفع انفسه
بمثل هذا الاستعداد وتأخير ملك الضر المراد به ملك دفعه واتقاء وقوعه ، وأن
يستدل على ذلك بما ذكر من انه لو كان يعلم الغيب حتى فيما دون الساعة زمنا وعظم
شأن لاستكثر من الخير الذي يتعلق بالاستعداد للمستقبل واتقى أسباب ما يمس به من
السوء فيه كالأمثلة التي ذكرناها

وأما آية سورة يونس فقد وردت في سياق تماري الكفار فيما أوعدهم الله من
العقاب على التكذيب بما جاءهم به رسوله من البينات والهدى واستعجالهم إياه
تهكما ومبالغة في الجحود ، فناسب أن يذكر في جوابهم أنه لا يملك لنفسه ولا لهم ضراً
كتعجيل العذاب الذي يكذبون به ولا نفعاً كالنصر الذي يترتب على تعجيل العذاب
لهم في الدنيا ، فقد أمره الله تعالى ان يبلغهم ان أمر عذابهم تعجيلاً أو تأخيراً الله
تعالى وحده كما أمره أن ينفي عن نفسه القدرة على ما اقترحوه من الآيات ، ومن
ذلك ما ذكره تعالى من مقترحاتهم في سورة الاسراء من تفجير ينبوع في مكة
وايجاد جنة تتفجر الانهار خلالها تفجير - أو إسقاط السماء عليهم كسفا (وهو
من العذاب) الخ ومن أمره تعالى لرسوله ﷺ أن يجيبهم عن ذلك بقوله (قل
سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا) وقال تعالى في هذه السورة ايضاً (ربكم
أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم ، وما أرسلناك عليهم وكيلاً) أي موكلأ
بأمر نوابهم وعقابهم منفذاً له ، وقال تعالى في سورة الرعد (وإما نرينك بعض

الذي نعدم أو توفينك فأنما عليك البلاغ وعلينا الحساب)

وهاك ماورد في التفسير المأثور في الآية نقلا عن تفسير الحفاظ ابن كثير قال :
« أمره الله تعالى أن يفوض الأمور إليه وأن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغيب
المستقبل ولا اطلاع له على شيء من ذلك إلا ما أطلع الله عليه كما قال تعالى (عالم
الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً) الآية ، وقوله (ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت
من الخير) قال عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد (ولو كنت أعلم
الغيب لاستكثرت من الخير) قال لو كنت أعلم متى أموت لعملت عملاً صالحاً ،
وكذا روى ابن أبي نجیح عن مجاهد وقال مثله ابن جريج ، وفيه نظر لأن
عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ديمة ، وفي رواية كان إذا عمل عملاً أثبتته
لجميع عمله كان على منوال واحد ، كأنه ينظر إلى الله عز وجل في جميع أحواله ، اللهم
إلا أن يكون المراد أن يرشد غيره إلى الاستعداد لذلك والله أعلم

« والاحسن في هذا ما رواه الضحاك عن ابن عباس (ولو كنت أعلم الغيب
لاستكثرت من الخير) أي من المال ، وفي رواية لعلمت إذا اشتريت شيئاً ما أربح
فيه فلا أبيع شيئاً إلا ربحت فيه ولا يصيبني الفقر . وقال ابن جرير وقال آخرون :
معنى ذلك لو كنت أعلم الغيب لأعددت للسنة المجدة من المحبسة ، ولو قت
الغلاء من الرخص . وقال عبد الله بن زيد بن أسلم (وماسني السوء) قال لاجتنبت
ما يكون من الشر قبل أن يكون واقتيته . » إله وما قلناه أعم وأصح

هذا وإننا قد بينا في تفسير (٦ : ٥ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله
ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ، إن أتبع إلا ما يوحى إلي) أن الغيب قسمان
حقيقي لا يعلمه إلا الله تعالى وإضافي يعلمه بعض الخلق دون بعض ، وأن هذه
الآية تنفي قدرة الرسول على التصرف في خلق الله تعالى بما هو فوق كسب البشر ،
وتنفي عنه علم الغيب بهذا المعنى ، إلا ما أعلمه الله تعالى به بوحيه لتعلقه بوظيفة الرسالة
كالملائكة والحساب والشواب والعقاب — وأن ما يطلع الله عليه الرسل من ذلك
لا يكون من علمهم الكسبي ، بل يدخل في معنى الاجماع على أن النبوة غير مكتسبة .

وَأوردنا هنالك قوله تعالى في ذلك من سورة الجن (٧٢ : ٢٦) عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول — إلى قوله — ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم) الآية . واستطردنا إلى تفنيد ما يدعيه بعض مشايخ طرق الصوفية أو يدعى لهم من علم الغيب والتصرف في ملك الله أحياءاً وأمواتاً بما أغنى عن اعادته هنا ^(١) ثم أطلنا البحث في علم الغيب في تفسير (٦ : ٥٩) وعنده معانٍ الغيب لا يعلمها إلا هو) الآية وتكلمنا فيه عن الكشف وغير ذلك من معرفة بعض الأمور المستقبلية المتعلقة بمسألة الغيب الإضافي أو التي لا يصح تسمى غيباً لأن لها أسباباً فطرية ^(٢) . وفي الكلام على اشراط الساعة الذي مر بك قريباً بحث فيما أطلع عليه رسوله بما دون الوحي من بعض الحوادث المستقبلية كتمثل الأشياء له تمثلاً متفاوتاً في الوضوح ، وهو لا يعارض هذه الآية كما علمت

﴿ إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ﴾ هذا بيان مستأنف لتعليل لما تقدم من نفي امتيازهم (ص) على البشر بملك النفع والضرر من غير طرق الأسباب وسنن الله في الخلق — ونفي امتيازهم عليهم بعلم الغيب ، عللها ببيان حصر امتيازهم عليهم بالتبليغ عن الله عز وجل ، والتبليغ قسمان : قسم مقترن بالتخويف من العقاب على الكفر والمعاصي وهو الانذار ، وقسم مقترن بالترغيب في الثواب على الإيمان والطاعة وهو البشارة أو التبشير . وكل منهما يوجه إلى جميع أمة الدعوة على الإطلاق والآيات فيه كثيرة ، ويوجه أيضاً إلى من يؤمن وإلى من يصر على كفره واجرامه مطلقاً ، وإذا ذكر الفريقان جميعاً في سياق واحد يخص الكافرون بالانذار والمؤمنون الصالحون بالتبشير ، وقد ذكر في أول سورة الكهف الانذار المطلق بالقرآن ثم تبشير المؤمنين الذين يعملون الصالحات وإنذار متخذي الولد لله تعالى من الكافرين . ومن المقابلة بين الفريقين قوله تعالى في آخر سورة مريم (لبشر به المتقين وتنذر به قوماً لداً) وفي معناها آيات أخرى في المقابلة كما ترى في أوائل سورتي البقرة والاسراء ، ولكن بدون ذكر لفظ الانذار . والتبشير لا يوجه إلى الكافرين والمجرمين بلقبهم إلا بأسلوب التهم كقوله تعالى

(١) راجع ص ٤٢١ ج ٧ تفسير « ٢ » راجع ص ٤٥٦ - ٤٦٩ منه

(فبشرهم بعذاب أليم) على القول المشهور الذي عليه الجمهور ، وأما الانذار فقد يوجه إلى المؤمنين المتقين على معنى أنهم هم الذين ينتفعون به كقوله في سورة فاطر (إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة) وقوله في سورة يس (إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم)

بناء على هذا قال بعض المفسرين إن قوله تعالى (لقوم يؤمنون) متعلق بالوصفين على معنى أن المؤمنين هم الذين ينتفعون بانذاره فيزيدهم خشية لله وافتقاراً لما يسخطه ، وبتشيرته فيزدادون شكراً له بعبادته وإقامته سننه. وقال بعضهم إنه متعلق بالثاني المتصل به ويدل على حذف مقابله فيما قبله. والتقدير : ما أنا إلا نذير للكافرين وبشير للمؤمنين ، ووجه أن المقام مقام التبليغ ، وهناك وجه ثالث وهو أن البشارة للمؤمنين خاصة لاتصالها بهم ، والالذار عام لهم واغيرهم ، وقد عرف وجهه مما فصلناه وقد ورد في مثل هذا من حصر وظيفة الرسول بالالذار والتبشير بالمظيما معاً أو بأحدهما وبلغ التبليغ الجامع لهما آيات كثيرة بعضها بالاثبات بعد النفي كما هنا وبعضها بأنما ، والحصر بكل منهما أقوى النصوص القطعية الدلالة ، ومع هذا التكرار والتوكيد كله يأتي غلاة الاطراء للرسول ولمن دون الرسل من الصالحين حقيقة أو توهاً إلا أن يشركوهم مع الله سبحانه وتعالى في صفات ربوبية وأفعاله قال تعالى في سورة سبأ (وما أرسلناك الا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن أكثر الناس لا يعلمون) وقال في سورتي الاسراء والفرقان (وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً) وقال في سورتي الانعام والكهف (وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين) وقال في سورة النحل (فبل على الرسل الا البلاغ المبين) وفي سورة يس حكاية عن الرسل (وما علينا الا البلاغ المبين) وفي سورتي النور والعنكبوت (وما على الرسول الا البلاغ المبين)

(فان قيل) إن الحصر في هذه الآيات وأمثالها إضافي فان من وظائف الرسل بيان الوحي والحكم بين الناس كما قال تعالى (إنا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله) وقال عز وجل (وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم) والبيان يكون بالأفعال كالاقوال بل الأفعال أقوى دلالة وأعصى على تأويل المهرفين. وما قد

امر تعالى بتحكيم رسوله ﷺ والخضوع لحكمه ، امر بالتأسي به في هديه وسنته (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر) (قلنا) ان هذا لا ينافي الحصر الحقيقي لان التبليغ لدين الله وشرعه لا يتم الا بالعمل والحكم به وتنفيذ أحكامه فهو داخل في التبليغ وبيان الوحي وجملة القول ان الرسل عليهم الصلاة والسلام عبيد لله تعالى مكرمون ، لا يشاركونه في صفاته ولا في افعاله ، ولا سلطان لهم على التأثير في علمه ولا في تدبيره ، وهم بشر كسائر الناس لا يمتازون على البشر في خلقهم وصفاتهم وغرائزهم ، وانما يمتازون باختصاص الله تعالى اياهم بوحيه ، واصطفائهم لتبليغ رسالاته لعباده ، وبما زكاهم وعصمهم فأهلهم لان يكونوا اسوة حسنة وقدوة صالحة للناس في العمل بما جاؤا به عن الله تعالى من الصلاح والتقوى ومكارم الاخلاق .

(١٨٩) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَنَمَرَتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْمَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَاهُمَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (١٩٠) فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ دَمًّا يُشْرِكُونَ (١٩١) أَلَيْسَ كُنْ مَالًا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (١٩٢) وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ (١٩٣) وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ ، سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ

افتتحت هذه السورة بدعوة القرآن إلى دين التوحيد والأمر باتباع ما أنزل الله ، والنهي عن اتباع أولياء من دونه ، وتلاه التذكير بنشأة الانسان الاولى في الخلق والتكوين ، والعداوة بينه وبين الشيطان ، ثم اختتمت بهذه المعاني ، وهو التذكير بالنشأة الاولى والنهي عن الشرك واتباع وسوسة الشيطان ، والأمر بالتوحيد واتباع القرآن ، قال تعالى

﴿ هو الذي خلقكم من نفس واحدة ﴾ أي خلقكم من جنس واحد أو حقيقة واحدة صورها بشراً سوياً ، ﴿ وجعل منها زوجها ليسكن اليها ﴾ سكنوا زوجياً ، أي جعل لها زوجاً من جنسها فكانا زوجين ذكراً وأنثى كما قال تعالى ﴿ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكروأنثى ﴾ كما انه خلق من كل جنس وكل نوع من الاحياء زوجين اثنين قال عز وجل ﴿ ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ﴾ وانا نشاهد ان كل خلية من الخلايا التي ينمي بها الجسم الحي تنطوي على نويّتين ذكر وأنثى يقتربان فيولد بينهما خلية أخرى ، وهلم جراً ، ونعلم أيضاً كيف يتكون في الارحام كل من الزوجين كما قال تعالى (وانه خلق الزوجين الذكر والانثى * من نطفة إذا تمى) ولكننا لا ندري كيف ازدوجت النفس الاولى بعد وحدتها فكانت ذكراً وأنثى ، قال تعالى (ما أشهدتهم خلق السموات والارض ولا خلق أنفسهم) وفي التوراة التي عند أهل الكتاب ان حواء خلقت من ضلع من أضلاع آدم وقد أمرنا نبينا ﷺ أن لا نصدق أهل الكتاب ولا نكذبهم أي فيما لا نص فيه عندنا لاحتماله ، فتحن نعمل بأمره ﷺ في هذا الخبر وان حمل عليه بعض المفسرين وغيرهم حديث « استوصوا بالنساء فان المرأة خلقت من ضلع وان أعوج شيء في الضلع أعلاه فان ذهبت تقيمه كسرته ، وان تركته لم يزل أعوج ، فاستوصوا بالنساء » رواه الشيخان من حديث أبي هريرة مرفوعاً ، فان المتبادر منه الذي اعتمده الشراح في تفسيره ان المراد بخلقها منه أنها ذات اعوجاج وشذوذ تخالف به الرجل كما يشير اليه ما رواه ابن حبان عن أبي هريرة « ان المرأة خلقت من ضلع أعوج » فهو على حد قوله تعالى (خلق الانسان من عجل) وقال الحافظ في شرحه من الفتح : قيل فيه إشارة إلى أن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر وقيل من ضلعه القصير أخرجه ابن اسحاق وزاد : اليسرى من قبل أن يدخل الجنة وجعل مكانه لحم ، ومعنى خلقت أي أخرجت كما تخرج النخلة من النواة اه فتأمل لجعل الحافظ المسألة من باب الاشارة وحكاية لها بصيغة التضعيف ، وما ذكره من تفسيرها الغريب بتشبيه خلق الانسان بخلق النبات ، وظاهره انه لم يطلع على سعة حفظه على قول لمن يعتد بأقوالهم من علماء السلف ومحققى الخلف

في المسألة ، ونذكر ان الله تعالى خاطب الناس في عصر التنزيل بمثل ما حكاه لهم في هذه الآية عن نشأة جنسهم في كونه تعالى خلق لهم أزواجا من أنفسهم فقال في بيان آياته من سورة الروم (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) فهذا المعنى عام لا خاص بالإنسان الأول عبر التنزيل عن ميل الزوج الجنسي إلى زوجه هنا وفي سورة الروم بالسكون وذلك ان المرء إذا بلغ سن الحياة الزوجية يجد في نفسه اضطرابا خاصا لا يسكن إلا إذا اقترن بزوج من جنسه واتحدا ذلك الاقتران والاتحاد الذي لا تكمل حياتهما الجنسية المنتجة إلا به ، ولذلك قال بعده ﴿ فلما تغشاها ﴾ الخ الغشاء غطاء الشيء الذي يستره من فوقه ، والغاشية الظلة تظله من سحابة وغيرها (والليل إذا يغشى) أي يحجب الأشياء ويسترها بظلامه ، وتغشاها اناها كغشيها ويزيد ما تعطيه صيغة التفعّل من جهد ، وهو كناية نزهة عن أداء وظيفة الزوجية تشير إلى أن مقتضى الفطرة وأدب الشريعة فيها السترة ولفظ النفس مؤنث فأنث في أول الآية ، ولفظ الزوج يطلق على الذكر والانثى ولهذا ذكر هنا فاعل التغشي وأنث مفعوله . أي فلما تغشى الزوج الذي هو الذكر الزوج التي هي الانثى ﴿ حملت حملا خفيا ﴾ أي علقته منه وهو الحبل ، والحمل بالفتح يطلق على المصدر وعلى المحمول والمشهور انه خاص بما كان في بطن أو على شجرة وان ما حمل على ظهر ونحوه يسمى حملا بكسر الحاء . والحمل هاهنا يحتمل المعنيين وهو يكون في أول العهد خفيا لاتكاد المرأة تشعر به ، وقد تستدل عليه بارتفاع حيضتها ﴿ فمرت به ﴾ أي قضت به إلى وقت ميلاده من غير إخداج ولا إزلاق كما قاله الزمخشري أو استمرت في أعمالها وقضاء حاجتها من غير مشقة ولا استئقال ﴿ فلما أثقلت ﴾ أي حان وقت ثقل حملها وقرب وضعها ﴿ دعوا الله ربهما : لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين ﴾ أي توجهوا إلى الله تعالى ربهما يدعوانه فيما يحصرهما فيه بعد تمام الحمل على سلامة بأن يعطيها ولدا صالحا أي سوياتام الخالق يصلح للقيام بالأعمال البشرية النافعة ولا ينبغي أن يدعوا العبد غير

ربه ، فيما لا يملك هو ولا غيره من العبيد أسبابه ، دعواه مخلصين مقسمين له على ما وطنا عليه انفسهما من الشكر له على هذه النعمة قائلين ان اعطينا ولدا صالحا لنكون من القائمين لك بحق الشكر قولاً وعملاً واعتقاداً و اخلاصاً ، كما يدل عليه الوصف المعروف

﴿ فلما آتاها صالحا جعل له شركاء فيما آتاها ﴾ اي فلما اعطاها ولدا صالحا لا نقص في خلقه ، ولا فساد في تركيه ، جعل له شركاء ، في اعطائه أو فيما اعطاه بأن كان سبباً لوقوع الشرك منهما أو ظهور ما هو راسخ في انفسهما منه ، رسنين معناه وقرأ نافع وأبو بكر (جعل له شركاء) أي شركة أو ذوي شرك ، فالعنى واحد ﴿ فتعالى الله عما يشركون ﴾ اي تعالى شأنه عن شركهم ، فانه هو معطي النسل بما خلقه لكل من الزوجين من اعضاء ، وقدر لها في العلوق والوضع من اسباب ، لا فعل لغيره في ذلك البتة . وجمع الضمير هنا بعد تثنيته الافعال قبله لان المراد فيه بالزوجين الجنس لا فردين معينين : وقال الزمخشري : ان الضمير في (آتيننا) و (لنكونن) لهما ولكل من يتناسل من ذريتهما . والآية على كل من القولين بيان لحال البشر فيما طرأ عليهم من نزغات الشرك الخفي والجلي في هذا الشأن وأمثاله ، والجنس يصدق بعض انواعه وبعض افراده

فمثال الشرك الخفي في انعام الله عليهم بالنسل ما يسندونه إلى الاسباب في سلامة الحامل من الامراض في أثناء الحمل أو في حالة الوضع ، وفي سلامة الطفل عند الوضع وعقبه وفيما بعد ذلك من الموت أو التشويه أو الامراض ، كقولهم : لولا ان فعلنا كذا لكان كذا ، ولولا فلان أو فلانة من طبيب أو مرشد أو قابلة هلك الولد أو لاجهضت أمه إجهاضاً ، أو جاءت بسقط لم يستهل ، أو لمات عقب اسقاطه لعدم استعداده للحياة . وينسون في هذه الاحوال فضل الله تعالى عليهم بما من به من العافية والتوفيق وتسخير الاسباب من البشر وغيرهم ، وان كانوا ممن يذكرونها ولا ينكرونها إذا ذكروا بها - ذلك شأن كثير من الناس في كل نعمة تمسهم ، أو نعمة يدفعها الله تعالى عنهم ، وهذا الشرك ليس خروجاً من الملة ، ولكنه نقص في شكر المنعم ، ويحتمل أن يكون المراد بالشرك هنا ترجيح حب الاولاد على حب الله تعالى وشغلهم للوالدين عن ذكره وشكره ، وإيثارهم لهم على

طاعته والتزام ماشرعه من أحكام الحلال والحرام، وهو كسابقه نقص في التوحيد لا نقض له ، وغفلة عنه لا جحد به

ومثال الشرك الجلي إسناد هذه النعم إلى غيره تعالى ممن يدعوهم من دونه أو معه من الاولياء والقديسين ، أو الانبياء والمرسلين ، أو ما يذكر بهم أو يمثلهم من القبور أو الاصنام والتماثيل ، يقولون : لولا سيدي فلان ولولا مولانا إعلان لما كان كذا مما نحب ، أو لكان كذا وكذا مما نكره ، يعتقدون ان لهم فيما كان من نفع ومنع ضرر تأثيراً غيبياً يستقلون به هو فوق تأثير الاسباب المذكورة عن القسم الاول كما تقدم شرحه مرارا أقربها ما في تفسير الآية السابقة

﴿ فتهللى الله عما يشركون ﴾ أي وارتفع مجده ، وتعالى جده ، تنزهاً عن شرك هؤلاء الاغبياء. أو عن شركهم أن يكون لهم تصرف في خلقه ، أو تأثير في صفاته وأفعاله كنت قرأت منذ سنين جل ما قال المفسرون في تفسير هذه الآيات من كتبهم التي بين أيدينا من مآثور وغيره ، وما أوردوه فيها من الاشكال ، وما لهم في الجواب عنه والتفصي منه من اقوال ، ولما أردت كتابة تفسيرها الآن لم أجد مما في ذهني منه شيئاً مرضياً يطمئن به قلبي ، فتوجهت إلى الله تعالى وفكرت في معناها الذي يعطيه الاسلوب العربي وينطبق على سنة الله في البشر ، وفي بيان كتابه لحقائق أحوالهم ، فكرت في ذلك قبل النوم وأنا في فراشي ، ثم كتبت ما تقدم في آخر النهار ، ثم بحثت فيما عندي من كتب التفسير لا أكتب خلاصة ما قيل فيها ، وانظر فيما عساه يؤيده ، وأجيب عما ربما يفنده ، فإذا أنا بصاحب الانتصاف يقول بعد ذكر ما نقلناه آنفاً من كلمة الزمخشري في ضميري الجمع مانصه : وأسلم من هذين التفسيرين أن يكون المراد جنسي الذكر والانثى لا يقصد فيه إلى معين ، وكان المعنى والله أعلم : خلقكم جنساً واحداً وجعل أزواجكم منكم أيضاً لتسكنوا اليهن ، فلما نفشى الجنس الذي هو الذكر الجنس الآخر الذي هو الانثى جرى من هذين الجنسين كيت وكيت . وإنما نسب هذه المقالة إلى الجنس وإن كان فيهم الموحدون لأن المشركين منهم كقوله تعالى (ويقول الانسان أبذا ما ممت لسوق أخرج حياً * قتل الانسان ما أكفره * إن الانسان في خس) إهـ

وأما الاشكال الذي أشرنا إليه فهو ماروي عن بعض الصحابة والتابعين وفي حديث مرفوع أيضاً من أن الآية في آدم وحواء فقد أخرج احمد والترمذي وأبو يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وغيرهم من حديث سمرة بن جندب مرفوعاً قال « لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال سميه عبد الحارث فانه يعيش ، فسمته عبد الحارث فعاش فكان ذلك من وحي الشيطان » وهو على كثرة مخرجه غريب وضعيف كما سيأتي ، وقد جاءت الآثار في هذا المعنى مفصلة ومطولة وفيها زيادات خرافية ، تشهد عليها بأنها من الدسائس الاسرائيلية ، وهذه الآثار يعدها بعض العلماء من قبيل الاحاديث المرفوعة لانها لا تقال بالرأي ، والذي نعتقد وجرينا عليه في التفسير أن كل ما هو منها مظنة للاسرائيليات المتلقاة عن مثل كعب الاحبار ووهب بن منبه فهي لا يوثق بها ، فان كانت مع ذلك مشتملة على ما ينكره الدين أو العلم الصحيح قطعنا بطلانها وكونها دسيسة اسرائيلية ، ومنها ما نحن فيه لأن فيه طعنًا صريحاً في آدم وحواء عليهما السلام ورمياً لهما بالشريك ، ولذلك رفضها بعض المفسرين وتكلف آخرون في تأويلها بما تنكره اللغة . وقد اعتمد بعض المتأخرين كصاحب فتح البيان وصاحب روح المعاني الاخذ بحديث سمرة دون آثار الصحابة والتابعين التي فيها ما ليس فيه من رمي آدم بالشريك الصريح ، وظننا أنه حجة ووصفاء تبعاً للترمذي والحاكم بالحسن وبالصحيح ، وما هو بحسن ولا صحيح ، على أنه لم يرد تفسيراً للآية كتملك الآثار .

وذهب بعض المفسرين إلى أن الخطاب في الآية لقريش وأن المراد فيها بالنفس الواحدة قصي جدم ، وأن المراد يجعل زوجها منها أنها قرشية أو عربية لما روي أنها من خزاعة لا من قريش ، وأن المراد بشرهما تسمية أبنائهما الاربعة عبد مناف وعبد شمس وعبد العزى وعبد الدار — يعني دار الندوة — وفيه نظر من وجوه ذكرها بعض المفسرين لانضيم الوقت بذكرها . وإنما الذي يصح أن يذكر ويبين بطلانه فهو الروايات التي انخدع بها ولا يزال ينخدع بها الكثيرون ، وعمدنا في تمحيصها وبيان عللها الحافظ ابن كثير فقد قال في تفسيره مانصه :

« ذكر المفسرون ههنا آثاراً وأحاديث سأوردها وأبين ما فيها ثم تتبع ذلك

بيان الصحيح في ذلك إن شاء الله وبه الثقة . قال الامام أحمد في مسنده : حدثنا
عبدالصمد حدثنا عمر بن ابراهيم حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي ﷺ
قال « لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال سمرة عبد الحارث
فعاش وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره » وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن
بشار عن بندار عن عبد الصمد بن عبد الوارث به ، ورواه الترمذي في تفسير
هذه الآية عن محمد بن المثنى عن عبد الصمد به وقال هذا حديث حسن غريب
لا نعرفه إلا من حديث عمر بن ابراهيم ، ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه
ورواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الصمد مرفوعاً قال هذا حديث
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ورواه الامام أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيره عن
أبي زرعة الرازي عن هلال بن فياض عن عمر بن ابراهيم به مرفوعاً ، وكذا
رواه احافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره من حديث شاذ بن مياض عن عمر بن
ابراهيم به مرفوعاً قلت (وشاذ هو هلال وشاذ لقبه ، والغرض أن هذا الحديث
معلول من ثلاثة أوجه (أحدها) أن عمر بن ابراهيم هذا هو المصري وقد وثقه
ابن معين ، ولكن قال أبو حاتم الرازي لا يحتج به ^(١) ولكن رواه ابن مردويه من
حديث المعتمر عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعاً قاله أعلم (الثاني) أنه قد
روي من قول سمرة نفسه ليس مرفوعاً كما قال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى
حدثنا المعتمر عن أبيه حدثنا بكر بن عبد الله عن سليمان التيمي عن عبد الأعلى بن
الشخير عن سمرة بن جندب قال : سمى آدم ابنه عبد الحارث (الثالث) أن
الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعاً لما عدل
عنه . قال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو بن الحسن
(جعلاه شركاء فيما آتاها) قال كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم ،
وحدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن نور عن معمر قال : قال الحسن عني
بها ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده ، يعني جعلاه شركاء فيما آتاها ، وحدثنا

« ١ » وقال أحمد وابن عدي وابن حبان أنه يروي عن قتادة أحاديث منكورة

لا يوافق عليها وقال الدارقطني ويترك حديثه وقال البزار ليس بالحافظ

بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قال كان الحسن يقول : هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولاداً فهوداً ونصروا . وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن رضي الله عنه أنه فسر الآية بذلك وهو من أحسن التفسير وأولى ما حملت عليه الآية ، ولو كان هذا الحديث عنده محفوظاً عن رسول الله ﷺ لما عدل عنه هو ولا غيره لاسيما مع تقواه لله وورعه فهذا يدل على أنه موقوف على الصحابي ، وبمقتضى أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب من آمن منهم مثل كعب أو وهب بن منبه وغيرهما كما سيأتي بيانه إن شاء الله ألا إنما برئنا من عهدة المرفوع والله أعلم « فأما لآثار فقال محمد بن اسحاق بن يسار عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : كانت حواء تلد لآدم عليه السلام أولاداً فيعبدونهم الله ويسميهم عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك فيصيبهم الموت ، فأتاها إبليس فقال : إنكما لو سميانه بغير الذي تسميانه به لعاش ، قال فولدت له رجلاً فسماه عبد الحارث ففيه أنزل الله يقول (هو الذي خلقكم من نفس واحدة - إلى قوله - جعلناه شركاء فيما آتاهما) إلى آخر الآية : وقال العوفي عن ابن عباس قوله في آدم (هو الذي خلقكم من نفس واحدة - إلى قوله - فمرت به) شكت أحملت أم لا ؟ (فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحاً لنكنن من الشاكرين) فأتاها الشيطان فقال هل تدريان ما يولد لكما أم هل تدريان ما يكون أبهية أم لا ؟ وزين لهما الباطل أنه غوي مبین ، وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فماتا فقال لهما الشيطان إنكما إن لم تسمياه بي لم يخرج سويا ومات كما مات الأول فسميا ولدهما عبد الحارث فذلك قول الله (فلما آتاها صالحاً جعلناه شركاء فيما آتاها) الآية . وقال عبد الله ابن المبارك عن شريك عن خضيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله (فلما آتاها صالحاً جعلناه شركاء فيما آتاها) قال : قال الله تعالى (هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها ، فلما نقشاها) آدم حملت فأتاها إبليس لعنه الله فقال اي صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيتل فيخرج من بطنك فيشققه ولأفعلن ولأفعلن - يخوفهما - فسمياه عبد الحارث ، فأبى أن يطيعاه فخرج ميتاً ، ثم حملت الثانية فأتاها أيضاً فقال :

أنا صاحبكما الذي فعلت ما فعلت لتفعلن أو لا تفعلن - يخوفهما - فأيا أن يطيعا فخرج ميتاً ثم حملت الثالثة فأتاهما أيضاً فذكر لهما فأدركما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله تعالى (جعلنا له شركاء فيما آتاهما) رواه ابن أبي حاتم

« وقد تلقى هذا الاثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه كجهايد وسعيد بن جبيرة وعكرمة، ومن الطبقة الثانية قتادة والسدي وغير واحد من السلف وجماعة من الخلف، ومن المفسرين من المتأخرين جماعات لا يحصون كثرة، وكأنه والله أعلم أصله مأخوذ من أهل الكتاب فإن ابن عباس رواه عن أبي بن كعب كما رواه ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو الجماهير حدثنا سعيد يعني ابن بشير عن عقبة عن قتادة عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال : لما حملت حواء أتاها الشيطان فقال لها أنطيعيني ويسلم لك ولدك سميه عبد الحارث فلم تفعل فولدت فمات ، ثم حملت فقال لها مثل ذلك فلم تفعل، ثم حملت الثالثة فجاءها فقال : إن تطيعيني يسلم وإلا فانه يكون بهيمة . فبهيما فأطاعا

« وهذه الآثار يظهر عليها والله أعلم أنها من آثار أهل الكتاب وقد صح الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال « إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم » ثم أخبرهم على ثلاثة فمنها ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله ومنها ما علمنا كذبه بما دل على خلافه من الكتاب والسنة أيضاً ، ومنها ما هو مسكوت عنه فهو المأذون في روايته بقوله عليه السلام « حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج » وهو الذي لا يصدق ولا يكذب لقوله « فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم » وهذا الاثر هو من القسم الثاني أو الثالث ؟ فيه نظر ، فأما من حدث به من صحابي أو تابعي فانه يراه من انقسم الثالث ، وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذا وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء ، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته ، ولهذا قال الله (فتعالى الله عما يشركون) ثم قال فذكره آدم وحواء أولاً كالتوطئة لما بعدهما من الوالدين وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس كقوله (ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح) الآية و معلوم أن المصابيح وهي النجوم التي زينت بها السماء

ليست هي التي يرمى بها ، وإنما هذا استطراد من شخص المصاييح إلى جنسه ولهذا
نظائر في القرآن والله أعلم . إه سياق ابن كثير وقد أصاب كنه الحقيقة في قوله
ان هذه الآثار مأخوذة من الاسرائيليات ، ولما كانت طعنا في عقيدة أبونا آدم
وحواء عليهما السلام بما تبطله عقائد الاسلام ، وجب الجزم بطلانها وتكذيبهم فيها .
ثم يبين تعالى سخافة عقولهم وأفن آرائهم بهذا الشرك فقال ﴿ أيشركون

مالا يخلق شيئاً وهم يُخلَقون ﴾ الاستفهام للانكار والتجھيل ، أي يشركون به
سبحانه وتعالى وهو الخالق لهم ولأولادهم ولكل شيء . ما لا يخلق شيئاً من الأشياء
مهما يكن حقيراً كقوله تعالى (ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً
ولو اجتمعوا له) وليس قصارى أمرهم أن الخلق لا يقع منهم ، بل هو يقع عليهم ،
فهم يُخلَقون أنا بعد الآن ، ولا يليق بسليم العقل أن يجعل المخلوق العاجز ، شريكاً
للخالق القادر ؟ والآية وما بعدها حكاية لشرك عباد الاصنام والتماثيل كافة ،
ومنهم مشركو مكة وأمثالهم ممن نزل القرآن في عهدهم ومن يجيء بعدهم ، فقوله
(مالا يخلق شيئاً) يراد به أصنامهم لأن « ما » لما لا يعقل ولفظها مفرد وهو من
صيغ العموم فأفرد الضمير في « يخلق » مراعاة للفظ ثم جمع في « يخلقون » مراعاة
للمعنى ، وجعله ضمير العقلاء من قبيل الحكاية لاعتقادهم ، والتعبير بفعل المضارع
« يخلقون » لتصوير حدوث خلقهم ، وكون مثله مما يتجدد فيهم وفي أمثالهم من
المشركين ، وهذا أسوأ فسادهم في الشرك

﴿ ولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون ﴾ أي وهم على كونهم
مخلوقين غير خالقين لشيء لا يستطيعون لها بديهم نصراً على أعدائهم ، ولا يستطيعون
لأنفسهم نصراً على من يعتدي عليها باهانة لها ، وأخذ شيء من طيبها أو حليها ، كما
قال (وان يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب) أي
فهم يحتاجون اليكم في تكريمهم وانتم لا تحتاجون اليهم ، بل أنتم الذين تدفعون
عنهم وتنصرونهم بالنضال دونهم ، ﴿ وان تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم ﴾
قرأ نافع « لا يتبعوكم » بالتخفيف والباقون بالتشديد أي وان تدعوهم إلى

ما هو الهدى والرشاد في نفسه لا يتبعوكم ، ولا هم ينفعون ولا هم ينتفعون منكم
أو المعنى وان تدعوهم إلى إفادتكم لا يستجيبون لكم (سواء عليكم أَدعوتهم
أم أنتم صامتون) أي مستور عندكم دعاؤكم إياهم وبفاؤكم على صمتكم ، ولعله لم
يقل: صمتهم ، أو تصمتون ، لأن إشرأفهم بهم كان قد وهن بحيث لم يَكروا
يدعونهم عند الاضطراب وكوارث الخطوب بل يدعون الله وحده ، وإنما كانوا
يتحدثون بتقاليدهم الوثنية فيهم والرجاء شفاعتهم في أوقات الرخاء ، التي لا يشعر
فيها الانسان بالحاجة إلى الدعاء (فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين
فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون) ومنه الدعاء بالولد الصالح عند قرب وضع
الحامل ، والشرك بعد وجود الولد الصالح ، فالتعبير بالوصف « صامتون » لافادة
كون إجدات الدعاء واستصحاب الحال اثابته قبله واستمرارها سواء ، وهي تصدق
بنفي شعورهم بالحاجة إلى دعائهم وعدم خطورهم بالبال عند الشدائد ، والشعور
بحاجة المخلوق إلى الرب الخالق ، ولو قال: « أم صمت » أو « أم أنتم تصمتون » لما كانت
المقابلة بين وجود عدم ، وإيجاب وساب ، لأنه يصدق بتكف الصمت وكف النفس
عن دعائهم ولو للتجربة مع الشعور بالحاجة إلى الدعاء . والاول أبلغ في المراد من
كون وجود هذه الأصنام وعدمها سواء ، ومن كون دعائها مساوياً لترك الدعاء ،
ولو مع انصراف القلب عنها ، ولو كانت وسائل تشفع عند الله وتقرب إليه زانف كما
كان يقول أولو الوثنية الكاسية الحالية ، أو تنفع وتضر بنفسها أو بما أعطاه الله تعالى
من التصرف في الكون باستقلالها كما يعتقد أصحاب الوثنية العارية العاطية - لكان
الاعراض عن دعائها ضاراً بهم ، أو مضيعاً بعض المدافع عليهم

وقد يظن من أشرك بعض الأولياء مع الله تعالى هذا النوع من
الإشراك أن هذا التوبيخ لا يوجه إليهم ، وأن هذه الحجة لا تقوم عليهم ، لأن أولئك
كانوا يدعون جماداً أو شجراً لا يعقل ، وهم يدعون أولياء وصلحاء ، لأن مواتهم حكم
الشهداء في الحياة ، وهم يقصدون قورهم يعظمونها ، لأن رواحهم اتصالاً بها ، وإنما
جاءت هذه التفرقة من جهلهم بأن أكثر هذه الأصنام لم تنصب إلا لالتذكير بأناس
من الأولياء الصالحين كما رواه البخاري عن ابن عباس في أصنام قوم نوح التي انتقلت

الى العرب ، وقد كانت اللات صخرة لرجل يلت عليها السويق ويطعمه الناس . فالأصنام والتماثيل والقبور التي تغظم تعظيماً دينياً لم يأذن به الله كلها سواء في كونها وضعت للتذكير بأناس عرفوا بالصلاح ، وكانوا هم المقصودين بالدعاء لما تخيلوا فيه من التأثير في إرادة الله ، أو التصرف الغيبي في ملك الله ، وهو أخش الشرك بالله ، على أنه لا فرق في المسألة بين أشرك الأصنام والوثن ، وأشرك الولي أو النبي أو الملك فأقرأ الآيات في اتخاذ الولد لله من الملائكة والمسيح في سورة الانبياء (٢١: ٢٦-٢٩)

(١٩٤) إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادًا أُمَثَلُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا أَلَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١٩٥) أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا؟ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا؟ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا؟ أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا؟ قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا فَلَا تُنْذِرُونِ (١٩٦) إِنْ وَلِيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ (١٩٧) وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُ عَنْكُمْ نَصْرُكُمْ وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ (١٩٨) وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْذِرُونَ أَلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ

هذه الآيات تنمة لما قبلها من آيات التوحيد مقررة ومؤكدة لمضمونها، لان توحيد العبادة ونفي الشرك فيها هو أس الاسلام، ولا يتقرر في الأذهان، ويثبت في الجنان، ويكمل بالوحدان، إلا بتكرار الآيات فيه نفياً وإثباتاً لمضمون كلمة (لا إله إلا الله)

﴿ ان الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم ﴾ الدعاء مخ العبادة وركنها الأعظم فلا يصح توحيد أحد لله إلا بدعائه وحده وعدم دعاء أحد معه كما قال (فلا تدعوا مع الله أحداً) والمفسرون يقولون ان الدعاء في مثل هذه الآيات معناه العبادة من باب تسمية الكل باسم الجزء فصاروا يفسرون « تدعون » بتعبدون فضلاً بعض العوام من القارتين وغبرهم في هذا التعبير وظنوا ان المرء لا يكون عابداً لغير الله تعالى إلا إذا كان يصلي له الصلاة المعروفة ويصوم لأجله ، وأنه

لا ينافي توحيد الله تعالى أن يدعى غيره معه أو يدعى من دونه بقصد التوسل اليه والاستشفاع لديه ، إذا كان لا يصلي ولا يصوم له . وقال بعضهم : ان الدعاء هنا بمعنى التسمية فيكون الانكار فيه خاصاً بتسميتهم لأصنامهم وغيرهم من معبوداتهم آلهة . وكل من هذا وذاك ضرب من ضروب الاحتمالات اللفظية التي يتعلق بها من أشرك بالله جاهلاً بمعنى الشرك ممن يدعون الموتى من الصالحين لدفع الضر عنهم أو جلب الخير لهم ، من غير طريق الاسباب التي هي من تناول كسبهم وسعيهم ، ولكنهم لا يسمونهم آلهة . وهذا هو الشرك الأكبر الذي نهي على المشركين من قبلهم لا مجرد التسمية التي لا تكون بدونه صحيحة

والحق الذي لا معدل عنه أن الدعاء هنا هو النداء لدفع الضر أو جلب النفع الموجه إلى من يعتقد الداعي أن له سلطاناً يمكنه به أن يجيبه إلى ماطلبه بذاته أو بحمله للرب الخالق على ذلك بحيث يجيب دعاء الداعي لأجله

يقول تعالى ان الذين تدعونهم من دون الله هم عباد الله أمثالكم في كونهم مخلوقين لله تعالى خاضعين لسننه في خلقه ، وإذا كانوا أمثالكم امتنع عقلاً أن تطلبوا منهم ما لا يستطيعون نياله بأنفسكم ولا بمساعدة أمثالكم لكم فيما يتوقف على التعاون في اتخاذ الاسباب له . وإنما يدعى لما وراء الاسباب المشتركة بين الخلق الرب الخالق المسخر للاسباب الذي تخضع لارادته الاسباب وهو لا يخضع لها ، ولا لارادة أحد يحمله على ما لا يشاؤه منها

وهذه الماثلة إنما تظهر فيمن يدعى من دون الله تعالى من الملائكة أو الانبياء أو الصالحاء ، دون ما اتخذ لهم تذكيراً بهم من التماثيل أو القبور أو الاصنام ، وقد صار بعض هذه المذكرات يقصد لذاته ، جهلاً بما كانت اتخذت لأجله ، وفي هذه الحالة تدخل في الماثلة بطريقة تنزيلها منزلة ما وضعت لأجله ، كأنه يقول ان قصارى أمرها أن تكون من الاحياء العقلاء أمثالكم ، فكيف ترفعونها عن هذه المثلية ، إلى مقام الربوبية ؟

﴿ فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين ﴾ أي إن كنتم صادقين في زعمكم أنهم يقدرون على ما لا تقدرون عليه بقواكم البشرية من نفع أو ضرر

بذواتهم فادعوهم فليستجيبوا لكم بأنفسهم ، أو ليحملوا الرب تبارك وتعالى على إعطائكم ما تطلبون منهم ان كنتم صادقين في قولكم (هؤلا . سفعاؤنا عند الله) وقولكم (مانعبدهم الا ليقربونا الى الله زافى) ثم يبين لهم أنهم أحط رتبة منهم لا أمثالا لهم ، فقال

﴿ ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها ﴾ هذا تقرير موجبه الى الوجدان ، في إثر احتجاج وجه قبله الى الجنان ، والاستفهام فيه للانكار ، وهو خاص بالاصنام والاوثان ، ومعناه أنهم افتقدوا لجوارح الكسب ، التي ينط بها في عالم الاسباب النفع والضرر ، قد هبطوا عن درجة مماثلتكم من كل وجه ، فليس لهم أرجل يمشون بها الى دفع ضرر أو جلب نفع ، وليس لهم أيدي يطشون بها فيما ترجون منهم من خير أو تخافون من شر ، وليس لهم أعين يبصرون بها حالكم ، وليس لهم آذان يسمعون بها قوالكم ، ويعرفون بها مطالبكم ، فأنتم تفضلونهم في الصفات والقوى التي أودعها الله في الخلق ، فلماذا ترفعونهم عن مماثلتكم ، وهم بدليل المشاهدة والاختبار دونكم ؟ وها أنتم أولا . تستكبرون عن قبول الهدى والرشد من الرسول وتعللون ذلك بأنه بشر مثلكم ، فيقول بعضكم لبعض (ما هذا الا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون * وان أطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لحاسرون) أفناؤبون قبول الحق والخير من مثلكم ، وقد فضله الله بالعلم والهدى عليكم ، وهو لا يستذلكم بادعاء انه ربكم أو إلهكم ، ثم ترفعون مادونه ودونكم الى مقام الألوهية ، مع انحطاطه وتسفه عن هذه المثلية ؟

﴿ قل ادعوا شركاءكم ثم كيّدون فلا تنظرون ﴾ أي قل أيها الرسول هؤلا . المرزوتين بعقولهم ، المحقرين لانعم الله تعالى عليهم ، نادوا شركاءكم الذين اتخذوهم أولياء ، وزعمتم أنهم فيكم شفعاء ، ثم تعاونا على كيدي جميعاً ، واجمعوا مكركم الخفي لا يفتاح الضر بي سريعا ، فلا تنظرون أي لا تؤخروني ساعة من نهار ، بعد إحكام المكر الكبار . وحكمة مطالبهم بهذا ان العقائد والتقاليد الموروثة تتغلغل في أعماق الوجدان ، حتى يتضائل دونها كل برهان ، ويظل صاحبها مع ظهور الدليل على

بطلانها يتوهم انها تضر وتنفع، وتقرب من الله وتشفع، فطالبتهم بأمر عملي يستل هذا الوهم من أعماق قلوبهم ، ويمتلخ الشعور به من خبايا صدورهم ، وهو أن ينادوا هؤلاء الشركاء نداء استغاثة واسـ تنجاد لا بطل دعوة الداعي الى الكفر بها ، واثباته العجز لها ، وبذل الجهد فيما ينسبون اليها من التأثير الباطن ، والتدبير الكامن ، الذي هو عندهم أمر غيبي ، يدخل في معنى السكيد الخفي . فان كان لهائبي، ما من السلطان الغيبي في أنفسها أو عند الله تعالى فهذا وقت ظهوره ، فان لم يظهر لا بطل عبادتها وتعظيمها ، ونصر عابديها ومعظمي شأنها ، فمتى يظهر وينتفعون به ؟ وهم منكرون للبعث ، وكل ما يرجونه أو يخافونه منها فهو خاص بما يكون في هذه الارض ؟

﴿ ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين ﴾ هذا تعليل يلزمه صلى الله عليه وسلم بما ذكر من عجز هذه المعبودات وتحقير أمرها وأمر عابديها على ما كان من ضعفه بمكة عند نزول هذه السورة . يقول ان باصري ومتولي أمري هو الله الذي نزل علي هذا الكتاب الناطق بوحدايته في ربوبيته ، وبما يجب من عبادته ودعائه في المهات والملمات وحده ، وبأن عبادة غيره باطلة ، وان دعاء هذه الاوثان هزؤ باطل ، وسخف لا يرضاء لنفسه إلا جاهل سافل ، وهو يتولى نصر الصالحين من عباده ، وهم الذين صلحت أنفسهم بالعقائد الصحيحة السالمة من الخرافات والالوهام ، والاعمال التي تصلح بها الافراد وشؤون الجماعات ، فينصرهم على الخرافيين الفاسدي العقائد والمفسدين في الاعمال (فاما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الارض ، كذلك يضرب الله الامثال)

﴿ والذين تدعون من دون الله لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون ﴾ أي وأما الذين تدعونهم لنصركم واغير النصر من منافعكم ودفع الضر عنكم ، فهم عاجزون لا يستطيعون أن ينصروكم ، ولا أن ينصروا أنفسهم على من يحقر أمرهم ، أو يسلبهم شيئاً ما وضع من الطيب أو الحلي عليهم ، وقد كسر ابراهيم صلى الله عليه وسلم الاصنام فجعلهم جذاذاً فما استطاعوا أن يدفعوه عن أنفسهم ، ولا أن

ينتقموا منه لها . وروي عن معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن جبل (رض)
وكانا شابين من الانصار قد أسما لما قدم النبي ﷺ المدينة انهما كانا
يعدوان في الليل على أصنام المشركين يكسراؤها ويتخذانها حطباً للارامل ليعتبر
قومها بذلك ، وكان عمرو بن الجموح - وكان سيد قومه - صنم يعبد فكانا يجيئان في
الليل فينكأانه على رأسه ويلطخانه بالعذرة فيجئ فيرى ما صنع به فيغسله وبطيئه
ويضع عنده سيفاً ، يقول له انتصر حتى أخذه مرة فقرناه مع كلب ميت ودلياه
بجبل في بئر فلما رآه كذلك علم بطلان عادته وأسلم وفيه يقول

تالله لو كنت إلها مستدن لم تك والكلب جميعا في قرن
وبعد أن نفى قدرتهم على البصر ، قفى عليه بنفي قدرتهم على الارشاد اليه فقال

﴿ وان تدعهم الى الهدى لا يسمعوا ﴾ اي وان تدعوهم الى أن يهدوك
إلى ما تنتصرون به من أسباب خفية أو جلية لا يسمعوا دعاءكم مطلقاً ، فكيف
يستجيبون لكم ؟ على انهم لو سمعوا لما استجابوا لعجزهم عن الفعل ، كفقدهم للسمع ،

﴿ وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون ﴾ أي وهم فاقدون لحاسة البصر كفقدهم
لحاسة السمع ، وتراهم أي المخاطب ينظرون اليك بما وضع لهم من الاعين
الصناعية ، والحدق الزجاجية أو الجوهرية ، وجعلها موجهة الى الداخل عليها كأنها تنظر
إليه ، وهم لا يبصرون بها لان الا بصار لا يحصل بالصناعة ، بل هو من خواص
الحياة التي استأثر الله سبحانه بها ، وإذا كانوا لا يسمعون دعاء ولا نداء من عابدهم ولا
من غيره ، ولا يبصرون حاله وحال خصمه ، فأنى يرجى منهم نصره وشده أزره ؟

وفي الآية وجه آخر ذهب اليه بعضهم وهو أن الخطاب فيها للمؤمنين والرسول
في مقدمتهم بناء على ان الكلام في الأصنام قد سمع فيما قبلها وعاد الكلام في عابديها ،
أي وان تدعوا أيها المؤمنون هؤلاء الاغبياء من المشركين ، الذين لم يعقلوا هذه الحجج
والبراهين ، الى هدى الله رهوا التوحيد والاسلام لا يسمعوا دعوتكم سماع فهم واعتبار ،
وتراهم أيها الرسول ينظرون اليك وهم لا يبصرون مأوتيت من سمت الجلال والوقار ،
الذي يميز به صاحب البصيرة بين أولي الجد والعزم ، والصدق في القول والفعل ، وبين

أهل العبث والهزل . ولقد كان بعض ذوي الفطرة السليمة ينظر الى النبي ﷺ فيعرف من شمائله وسياه في وجهه ، أنه حر صادق ، غير مخادع ولا مخاذق ، فيقول والله ما هذا الوجه وجه كاذب

وما زال من المعهود بين الناس ان أصحاب البصيرة والفضيلة من الناس يعرف بعضهم بعضاً بذلك من أول العهد بالثلاقي بما يتوسعون من ملامح الوجه ومعارفهم من موضوع الحديث وتأثيره في نفس المتكلم والسامع ثم يكمل ذلك بالمعاشرة . كما يعرفون حال الاشرار والمناقضين بذلك (ولو نشاء لا ريناكم فلعرفتهم بسيماهم وعرفتهم في لحن القول) بهذه البصيرة النيرة عرفت السيدة خديجة فضلي عقائل قریش فضائل محمد بن عبد الله قبل بعثته ، فاستمالته وخطبته لنفسها على غناها وفقره ، بعد ان رفضت أناساً من كبراء قریش خطبوا بها بعد موت زوجها الاول ، ثم كانت أول من جزم برسائله عند ما حدثها بأول مارآه من بدو الوحي وخاف على نفسه منه ، وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه أول رجل دعاه الرسول صلوات الله وسلامه عليه الى الاسلام بحسن فراسته فيه فلم يتوقف ولم يتمكث ولم يترث أن اجاب الدعوة منشرح الصدر قريح العين ، لأنه كان أجدر الناس بمعرفة حقيقتها وحقيقة من دعا اليها . وامثلة هذا كثيرة في كل زمان . وكان أظهرها في قرنا هذا تعلق الشيخ محمد عبده بالسيد جمال الدين الأفغاني من أول ليلة رآه فيها ولزاهمه الى أن فارق هذه الديار ، فلم يعرفه حق المعرفة غيره على كثرة المكبرين له والمعجبين به ، وقد كان الكثيرون من أهل الازهر يغيرون منه ويصدون عنه ، فأين هم وأين آثارهم في العلم أو الدين ؟ فبأمثال هذه العبر الواقعة تفهم معنى قوله تعالى (وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون) على الوجه الاخير في تفسيرها ، لا بمجرد تسمية هذا التعبير استعارة شبه فيها كذا بكذا . ثم اقرأني معناه قوله تعالى (١٠ : ٢٢) ومنهم من يستمعون اليك فانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون * ومنهم من ينظر اليك فانت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون)

(١٩٩) خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

هذه الآية بيان لأصول الفضائل الأدبية وأساس التشريع ، وهي التي تلي في

المرتبة أصول العقيدة المبنية على التوحيد ، الذي تقرر فيما قبلها من الآيات ببلغ التوكيد ، فقوله تعالى ﴿ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ﴾ يأمر فيه بثلاثة أشياء هي أصول كلية للقواعد الشرعية والأداب النفسية والأحكام العملية (الأصل الأول) العفو وهو يطلق في اللغة على خالص الشيء وجيده ، وعلى الفضل الزائد فيه أو منه ، وعلى السهل الذي لا كلفة فيه ، وعلى ما يأتي بدون طلب أو بدون احفاء ومبالغة في الطلب ، وهذه المعاني متقاربة وهي وجودية ، ومن معانيه السلبية إزالة الشيء كعفت الرياح الديار والآثار ، أو إزالة أثره كالعفو عن الذنب وهو منع ما يترتب عليه من العقاب ، فمعاني العفو الوجودية والعدمية أو الموجبة والسالبة كلها احسان ورفق ، وقد ورد عن مفسري السلف في تفسير العفو هنا أقوال كلها ترجع إلى هذه المعاني ، فرواية العوفي عن ابن عباس في تفسير (خذ العفو) خذ ما عفا لك من أموالهم - أي ما فضل وما أتوك به من شيء . وكان هذا قبل أن تنزل براءة بفرائض الصدقات وتفصيلها ، وبذلك قال السدي وزعم أنها نسخت بآية الزكاة - وفي رواية الضحاك عنه : أنفق الفضل ، ومثلها عن سعيد بن جبير . وفي عدة روايات عن هشام ابن عروة بن الزبير عن أبيه عن عمه عبد الله ابن الزبير أن معناها خذ العفو من أخلاق الناس ومثله وفي رواية لهشام عن عروة عن خالته عائشة أم المؤمنين مثل ذلك وبه قال مجاهد . وروي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن العفو هنا الصفح عن المشركين وكان عشر سنين فنسخ بآية السيف ، وهذا ضعيف لأن العفو بهذا المعنى لا يعبر عنه بالأخذ لأنه أمر عديم هو بالاعطاء أشبه ، ولا بالقبول لأنه لم يطلب . وأحسن الزمخشري ما شاء في تصويره معنى العفو بما تعطيه اللغة فقال: العفو ضد الجهد أي خذ ما عفا لك من أفعال الناس وأخلاقهم وما أتى منهم وتسهل من غير كلفة ، ولا تداهمهم ولا تطلب منهم الجهد وما يشق عليهم حتى ينفروا كقوله ﷺ « يسروا ولا تعسروا » قال

خذني العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في سورتني حين أغضب وقيل خذ الفضل وما تسهل من صدقاتهم ، وذلك قبل نزول آية الزكاة . فلما نزلت أمر أن يأخذهم بها طوعاً أو كرهاً نقول وبقيت الآية محكمة في صدقة التطوع

والمختار عندنا أن العرف يسمل ماذا وذاك فلما راد به ان من أصول آداب هذا الدين وقواعد شرعه اليسر وتجنب الحرج وما يشق على الناس وقد تقدم تفصيل قول في ذلك في تفسير آية الموضوع من سورة المائدة (١) وقد خالف هذه القاعدة لاسامية أهل الفتنة المقسوب فجعلوا العسر والحرج من أهم قواعد الدين وأصول الشرع فعلا لا تسمية وقد صح في الاحاديث ان النبي ﷺ ما خبر بين امرين إلا اختار أسرها ، وترى هؤلاء لا يخير احدهم بين امرين إلا اختار أعسرهما ، ولا سيما عسر على الامة بأسرها ، وأما فتاوى الافراد فقد قال بعض المصنفين منهم في المسألة فيها قولان مصححان : نحن مع الدراهم قلة وكثرة !! يعني في افتوى بأحدهما

(الاصل الثاني) الامر بالعرف وهو ما تعارفه الناس من الخير وفسروه بالمعروف وفي لسان المعروف ضد المنكر والعرف ضد النكر قال 'والعرف والعارفة والمعروف واحد ضد النكر وهو كل ما تعارفه النفس من الخير وتنسأ به (٢) وتطمئن اليه (قال) وقد تكرر ذكر المعروف في الحديث وهو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب اليه والاحسان الى الناس وكل ما ندب اليه ونهي عنه من الحسنات والمقبحات وهو من الصفات الغالبة أي أمر معروف بين الناس اذا رأوه لا ينكرونه ، والمعروف النصفة وحسن الصعبة مع اهل وغيرهم ، والمنكر ضد ذلك جميعه اه

والقول الجامع ان العرب تطلق المعروف على ضد المنكر وعلى ضد المجهول ، والمنكر هو المستعجب عند الناس الذي ينفرون منه لقبحه أو ضرره ويذمون ويذمون أهله . والامر به في هذه السورة المكية التي نزلت في أصول الدين وكليات التشريع تثبت لنا ان العرف أو المعروف أحد هذه الأركان للآداب الدينية والتشريع الاسلامي وهو مبني على اعتبار عادات الامة الحسنة وما تتواطأ عليه من الامور النافعة في مصالحها حتى ان كتاب الله عز وجل قد قيد طاعة رسوله ﷺ بالمعروف في عقد مبايعته ﷺ للنساء قال عز وجل في سورة الممتحنة (١٢: ٦٠) يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبائعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بهتان يفتريه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك

في معروف وبإيعهن واستغفرهن الله ان الله غفور رحيم) ومن المعلوم ان عقد المباينة أعظم العقود في الامم والدول فتقيد طاعة الرسول ﷺ فيه بالمعروف دليل على ان التزام المعروف من أعظم أركان هذا الدين وشرعه ومن المعلوم في السنة ان مباينته ﷺ للرجال كانت مبنية على أصل مباينته للنساء المنصوص في هذه الآية . وقال ﷺ « إنما الطاعة في المعروف » وهو في مواضع من الصحيح

وقد تقدم من هذه السورة (الاعراف) وصف النبي ﷺ في بشارة التوراة والانجيل بأنه « يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر » وورد ذكر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما حكاه تعالى من وصية لقمان في السورة المسماة باسمه وهي مكية كالأعراف ثم تكرر ذكر المعروف في السور المدنية وأكثرها في بيان الاحكام الشرعية العملية وذلك في عشرات من الآيات بعضها في صفة الامة الاسلامية وحكومتها وأكثرها في الاحكام الزوجية والمالية . فمن النوع الاول قوله تعالى في تحليل الاذن للمسلمين باقتال من سورة الحج فذكر من صفات المأذون لهم به أنهم ظلموا وأخرجوا من ديارهم بغير حق لاجل توحيد الله تعالى ثم قال (٢٢ : ٤١) الذين ان مكناهم في الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمرؤا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله عاقبة الامور) ومنه قوله تعالى في سورة آل عمران (٣ : ١٠٣) ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون) وقوله بعدها (١٠٩) كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله) وقوله عز وجل في سورة التوبة (٩ : ٧١) المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) الآية ثم قوله في صفاتهم منها (الثابتون العابدون السائحون الراكون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين) فهذه الآيات أصول لامتدوحة للامة عن التزامها في آدابها وتشريعها

ومن النوع الثاني وهو ماورد في الاحكام الفرعية قوله تعالى في الحقوق الزوجية من سورة البقرة (٢ : ٢٢٨) ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف والمرجال عليهن درجة) وهذه الآية ركن من أركان الحقوق الزوجية يفضل به الاسلام جميع الشرائع والقوانين

في العدل والمصلحة ولم تنل النساء مثله في أمة من الأمم . ومنها قوله في أحكام الطلاق (٢٢٩) فامسك بمعروف أو تسريح بإحسان) وقوله بعده (٢٣١) فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف) - ومثلها في سورة الطلاق - وقوله بعدها في المطلقات الرجعيات (٢٣٢) فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف) وقوله بعدها فيهن إذا كن مرضعات (٢٣٣) وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف - إلى قوله فيهن إذا أراد الزوجان الفصال عن تراض منهما وتشاور - وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتهم بالمعروف) وقوله في الآية التي بعدها في معتدات الوفاة (٢٣٤) فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف) وقوله بعد آية أخرى في المطلقات (٢٣٦) ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حتما على المحسنين) وقوله بعد أربع آيات أخرى (٢٤١) والمطلقات متاع بالمعروف حتما على المتقين) وكقوله في معاشرة الأزواج من سورة النساء (١٩:٤) وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا) وهناك آيات أخرى في العفو عن القصاص وفي الوصية للوالدين والأقربين وفي أكل الوصي من مال اليتيم قيدت بالمعروف فأنت ترى ان المعروف في هذه الآيات معتبر في هذه الأحكام المهمة وإن المعروف فيها هو المعهود بين الناس في المعاملات والعادات ، ومن المعلوم بالضرورة انه يختلف باختلاف الشعوب والبيوت والبلاد والأوقات ، فتجديده وتعيينه باجتهاد بعض الفقهاء بدون مراعاة عرف الناس مخالف لنص كتاب الله تعالى . واشيخ الاسلام ابن تيمية وغيره من فقهاء الحديث والحنابلة أقوال حكيمة في المعروف منها انه يجب على كل من الزوجين من أعمال البيت والاسرة ما جرى العرف به ، وأنه إذا كان من المعروف عن بعض البيوت انهن لا يزوجن بناتهن لمن يتزوج عليهن ويضارهن كان هذا كالشرط فلا يجوز للرجل أن يتزوج على المرأة منهن

فان قلت ان بعض العلماء قالوا ان المراد بالعرف والمعروف في الآيات هو المنصوص في الشرع كقول صاحب لباب التأويل في قوله (وا.مر.بالعرف): هو امر بكل ما أمرك الله به وعرفته بالوحي. فالجواب ان مثل هذا القول مخالف لما

ذكرنا وما لم نذكر من أقوال السلف والخلف ولا يمكن أن يراد من كل آية ولا من مجموع الآيات المتقدمة وما يحتمله منها كآيات الامر والنهي المدنية لا بد أن يكون اللفظ فيها عاما يشمل المعروف في الشرع وفي العادات والمعاملات ولا يظهر هذا في آية الاعراف التي هي الأصل الأول لأنها الأولى في الموضوع ، ولم يكن قد نزل قبلها أحكام يفسر بها العرف ويحال عليها فيه — فما قاله صاحب باب التأويل هو من قشره لا من لبابه ، وأول ما يرد عليه انه اذا كان المراد من العرف المعروف بالوحي يقال فيه انه لم يكن قبل الامر به معروفاً وبعد الامر به صار من قبيل تحصيل الحاصل

نعم ان ما يتقرر بنص الشرع بصير من جملة المعروف الذي هو ضد المجهول كما انه يكون بالضرورة من المعروف الذي هو ضد المنكر . ويبقى تحكيم العرف والمعروف بالمعنى اللغوي العام معتبراً فيما لا نص فيه بخصوصه وللأمة فيه عرف غير معارض بنص ، ولا يستقيم نظام الأمة على أساس ثابت إذا كان أمر العرف والمعروف فيها فوضي وغير مقيد بأصول وأحكام وفضائل ثابتة ، فلا بد من شيء ثابت وهو ما لا يختلف فيه المصالح والمنافع باختلاف الزمان والمكان وأحوال المعيشة ، ولا بد من شيء يحكم فيه العرف وهو ما يقابله ، ولذلك جاء الشرع الحكيم بهما معاً ، ولا يضر مع هذا اختلاف الناس فيما يعرفون وينكرون فليكن المعروف كما قال الجصاص من أئمة الحنفية: ما يستحسن في العقل فعلة ولا تنكره العقول الصحيحة. فيكفي المسلمين المحافظة على النصوص الثابتة إذ لا يمكن أن يستنكر المؤمن ما جاء عن الله ورسوله نصاً حتماً لا اجتهاد فيه ، وليكن للجماعة بعده رأي فيما يعرفون وينكرون ، ويستحسنون ويستنجنون ، يكون عمدتهم فيه جمهور العقلاء والعلماء وأهل الادب والفضيلة في كل عصر

(الامر الثالث) الاعراض عن الجاهلين وهم السفهاء بترك معاشرتهم وعدم مماراتهم ، ولا علاج أوقى لآذاهم من الاعراض عنهم ، وشرهم في هذا العصر مرتزقة صحف الاخبار المنشرة ، فان سفهاء هاهم شر من سفهاء الشعراء في العصور السابقة ، وقد قل سفة الشعراء في عصرنا هذا فلا أعرف لشاعر مشهور « تفسير القرآن الحكيم » « ٦٨ » « الجزء التاسع »

من القذع والبذاء في الهجو شيئاً مما نعهد في الصحف التي يعبرون عنها بالساقطة،
وكم من صحيفة قائمة ناهضة بالثروة، شر من ساقطة بالقلة. وإنما يجب الاعراض عن
السفهاء لأنهم لا يطلبون الحق اذا فقدوه، ولا يأخذون فيما يخالف أهواءهم اذا
وجدوه، ولا يرعون عهداً، ولا يحفظون ودأ، ولا يشكرون من النعمة إلا
ما انصل مدده، فاذا انقطع عاد الشكر كفرأ، واستحال المدح ذماً

أكثر ما كتب المنسرون في هذه الآية مادلت عليه من الآداب، وأقله
ما اشتملت عليه من أصول الاحكام، وروى عن جدنا الامام جعفر الصادق رضي الله عنه
أنه قال: ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الاخلاق منها، ووجوه بأن الاخلاق
ثلاثة بحسب القوى الانسانية، عقلية وشهوية وغضبية، فالعقلية الحكمة ومنها
الامر بالمعروف، والشهوية العفة ومنها أخذ العفو، والغضبية الشجاعة ومنها
الاعراض عن الجاهلين. وروى الطبري مرسلًا وابن مردويه موصولاً من حديث
جابر وغيره لما نزلت (خذ العفو وامر بالعرف) سأل النبي ﷺ جبريل عنها فقال
«لأنك تعلم حتى أسأل ثم رجع فقال إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك، وتعطي من
حرمك، وتعفو عمن ظلمك» اه من فتح الباري ومراد الامام أعلى وأشمل من ذلك
وفهمه أبعد وأوسع من فهم من علله أو فسره كما علمت من تفسيرها في الجملة
وذكر ابن كثير أن بعض الحكماء أخذ هذا المعنى فسبكه في بيتين فيها جناس فقال:

خذ العفو وامر بعرف كما أمرت وأعرض عن الجاهلين

ولين في الكلام لكل الانام فستحسن من ذوي الجاه لين

وقال القاضي أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن: قال علماؤنا هذه الآية
من ثلاث كلمات، قد تضمنت قواعد الشريعة في المأمورات والمنهيات، حتى لم
يبق فيها حسنة إلا أوعتها، ولا فضيلة إلا شرحتها، ولا أكرومة إلا افترضتها،
وأخذت الكلمات الثلاث أقسام الاسلام الثلاثة: فقوله (خذ العفو) تولى بالبيان
جانب اللين، وفي الحرج في الاخذ والاعطاء والتكليف، وقوله (وامر بالعرف)
تناول جميع المأمورات والمنهيات، وأتبعها ما عرف حكمه، واستقر في الشريعة
موضعه، واتفقت القلوب على علمه، وقوله (وأعرض عن الجاهلين) تناول

جانب الصفح بالصبر الذي يتأتى للعبد به كل مراد في نفسه وغيره . ولو شرحنا ذلك على التفصيل لكان اسفاراً . اهـ. ومن مباحث البلاغة في الآية أن ما جمعت هذه الكلمات الثلاث من المعاني العالية هو من اعجاز إيجاز القرآن ،الذي لا مطمع في مثله لانس ولا جان . والله أعلم

(٢٠٠) وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٠١) إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طُغْيَانٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ (٢٠٢) وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغِيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ

بين الله تعالى في الآية التي قبل هذه الآيات أفضل ما يعامل البشر به بعضهم بعضاً من الوصايا الثلاث التي لا يمكن شرح التعامل بها تفصيلاً إلا بسفر كبير ، ولو عمل الناس بهذه الوصايا لصلحت أحوالهم ولم يجد الفساد اليهم سبيلاً - ثم قفى عليها بهذه الثلاث الآيات في الوصية باتقاء إفساد الشيطان أي جنسه لجنس البشر، والمراد هنا شياطين الجن المستترة ، فالتناسب القريب بينهما وبين ما قبلهن المقابلة بين معاملة البشر ومعاملة الجن ، ومن فروعه التناسب بين الجاهلين أي السفهاء الذين أضررت الآية السابقة بالاعراض عنهم اتقاء لشرهم ، وبين الشياطين التي أضررت هذه الآيات بالاستعاذة بالله منهم اتقاء لشرهم ، وبعبارة أخرى : اتقاء شر شياطين الانس وشياطين الجن، فان الشيطان هو الشرير المفسد من الفريقين كما تقدم في سورة الانعام، ومن فسر آيات (هو الذي خلقكم من نفس واحدة) الخ بما مر من أن شرك الابوين فيما آتاها الله من الولد الصالح كان باغواء الشيطان يرجعون إليه في التناسب بين الآيات ، يقولون إن الآية بينت لنا أن وسوسة الشيطان لأبويننا كانت سبب ما وقع لهما من الشرك فيما آتاها من الولد - والأولى ارجاع التناسب في هذه المسألة الى ما بين في أوائل السورة من خلق آدم وحواء ووسوسة الشيطان لهما - وما بين في خواتيمها من الارشاد الى اتقاء نزغ الشيطان ومسه - وهو ما أشرنا اليه في بدء سياق هذه الخاتمة

قوله تعالى ﴿ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ الشَّيْطَانُ نَزْغًا ﴾ قال الراغب النزغ دخول في أمر لافساده . واستشهد له بقول يوسف عليه السلام (من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي) . وفي الأساس : نزغه مثل نفعه اذا طعنه ونخسه . ومن المجاز : نزغه الشيطان - كأنه ينخسه ليحثه على المعاصي . ونزغ بين الناس - أفسد بينهم بالحث على الشر اه فالنزغ كالنسخ والنخس والنخز والنغز والنكرز والوكز والهمز ألفاظ متقاربة المعنى وأصله إصابة الجسد برأس شيء محدد كالابرة والمهماز والرمح أو ما يشبه المحدد كالاصبع والمراد من نزغ الشيطان إثارته داعية الشر والفساد في النفس بداعية غضب أو شهوة حيوانية أو معنوية بحيث تتقحم صاحبها الى العمل بتأثيرها كما تنخس الدابة بالمهماز لتسرع وغلب استعماله في الشر فقط ، وإنما قال ينزغك نزغ والمراد نازغ لأن اسناد الفعل الى المصدر أبلغ . والشيطان تقدم الكلام فيه وفي الجن مراراً أوسعها ماورد في تفسير قوله تعالى (٦ : ٦٨ وإما ينسبك الشيطان) الآية ^(١) وتفسير قوله تعالى (٦ : ٧١ كالذي استهوته الشياطين في الأرض) الآية ^(٢) وكلاهما من سورة الانعام وتفسير قصة آدم من هذه السورة والذي يناسب منها ما هنا وهو اغواء الناس بالوسوسة قوله تعالى حكاية عن الشيطان (٨ : ١٥) قال فيما أغويتني (الخ ^(٣)) وقوله تعالى (٨ : ٢٦) يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان (الخ ^(٤)) وملخص ما يجب اعتقاده أنه ثبت في وحي الله تعالى الى رسله أن في عالم الغيب خلقاً خفياً اسمه الشيطان لا تدركه حواسنا له أثر في أنفسنا فهو يتصل بها ويقوي داعية الشر فيها بما سماه الوحي وسواساً ونزغاً ومساءً ، ونحن نجد أثر ذلك في أنفسنا وإن لم ندرك مصدره ، وقد شبهنا تأثير هذه الشياطين الخفية في الارواح بتأثير النسم الخفية المادية المسماة بالبكتيريا وبالميكروبات في الاجساد ، فقد مرت القرون التي لا يحصيها إلا رب العالمين والناس يجهلون هذه النسم الخفية ويجهلون فعلها لعجز الابصار عن ادراكها بنفسها وعن رؤية فعلها لدقتها وتناهيها في اللطف والصغر الى أن اخترعت في هذا العصر المرايا أو النظارات المكبرة التي ترى الجسم أضعاف

(١) راجع ص ٥٠٧ - ٥١٦ ج ٧ تفسير (٢) ص ٥٢٤ - ٥٦٩ ،

(٣) راجع ص ٣٣٧ - ٣٤٤ ج ٨ تفسير (٤) ص ٣٦١ - ٣٧٢ - منه

أضعاف جرمه فيها رؤيت وعلم ما يحدث بسببها في المواد السائلة والرخوة وكل ذات رطوبة من التحول والتغير كالاختار والفساد وغيرها ومن الامراض المعدية في الانسان والحيوان كما فصلناه من قبل

وحكمة إخبار الله تعالى إيانا على السنة رسله عليهم السلام بهذا العالم الغيبي المعادي لنا الضار بأرواحنا كضرر نسم الامراض بأجسادنا أن نراقب أفكارنا وخواطرننا ولا نفعل عنها ، كما نراقب ما يحدث في أجسادنا من تغير في المزاج ، وخروج الصحة عن الاعتدال، فنبادر الى علاجه - ففتى فطنا بميل من أنفسنا الى الشر أو الباطل عاجلنا بما وصفه الله تعالى لنا من العلاج في هذه الآية وهو قوله عز وجل ﴿ فاستعذ بالله انه سميع عليم ﴾ أي فالجأ الى الله وتوجه اليه ليعينك من شر هذا النزع ، فلا يحملك على ما يزعجك اليه من الشر ، الجأ الى الله بقلبك ، وعبر عن ذلك بلسانك ، فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : انه تعالى سميع لما تقول عليم بما تتوجه اليه ، فهو يصرف عنك تأثير نزغه بتزيين الشر . ومن المحرب ان الالتجاء الى الله تعالى وذكره بالقلب والالسان ، يصرف عن القلب وسوسة الشيطان ، (١٦ : ٩٨ فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ٩٩ انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون) الخ

والخطاب في هذه الآية وأمثالها من آيات التشريع والتأديب موجه الى كل مكلف يبلغه وأولهم الرسول ﷺ ، ومن المفسرين من يقول انه هنا للنبي ﷺ والمراد أمته . وقد تقدم الخلاف في ذلك في تفسير (٦ : ٦٨ واذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان) الآية فقد اختلف مفسروها في ترجيح توجيه الخطاب فيها . وذكرنا هناك آية الاعراف هذه وان ظاهر السياق فيها ان الخطاب للنبي ﷺ وإن كان يأتي فيه الوجه الأخرى في مثله ، ولكن نزع الشيطان أقوى من انسانيته ومن مسه المبين في الآية التالية فالختار عندي الآن عصمته (ص) منه وذكرت في الكلام هناك حديث عائشة وابن مسعود في صحيح مسلم « ما منكم أحد الا وقد وكل به قرينه من الجن - قالوا : وإياك يا رسول الله ؟ قال - وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم » وهو سياق طويل يراجع هنالك

وقد ورد في سورة حم السجدة (فصلت) مثل هذه الآية بعد آية في معنى قوله (واعرض عن الجاهلين) في آخر الآية التي قبلها ولكن بتعريف السميع العليم وقال صاحب الدرر في الفرق بينهما مانصه :

قوله تعالى (وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم) وقال في سورة حم السجدة (وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم) للسائل أن يسأل فيقول لأي معنى جاء في الآية من سورة الاعراف سميع عليم على لفظ النكرة وفي سورة حم السجدة معرفتين بالألف واللام مؤكدتين بهو ؟ (والجواب) أن يقال ان الاول وقع في فاصلة ما قبلها من الفواصل أفعال جماعة أو أسماء مأخوذة من الافعال من نحو قوله (فتعالى الله عما يشركون) وبعده يخلقون ، وينصرون ، وييصرون ، والجاهلين ، فأخرجت هذه الفاصلة بأقرب ألفاظ الاسماء المؤدية معنى الفعل أعني النكرة وكأن المعنى استعذ بالله انه يسمع استعاذتك ويعلم استجارتك ، والتي في سورة حم السجدة قبلها فواصل يسلك بها طريق الاسماء وهي مافي قوله تعالى (ادفع بالتي هي أحسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم * وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم) فقوله (ولي حميم) ليس من الاسماء التي يراد بها الافعال وكذلك قوله (انه لذو حظ عظيم) ليس في الحظ معنى فعل ، فأخرج (سميع عليم) بعد الفواصل التي هي على سنن الاسماء على لفظ يبعد عن اللفظ الذي يؤدي معنى الفعل فكأنه قال انه هو الذي لا يخفى عليه مسموع ولا معلوم فليس القصد الاخبار عن الفعل كما كان في الأولى انه يسمع الدعاء ويعلم الاخلاص فهذا فرق ما بين المكانين إله فتأمل فانه دقيق جداً . ثم بين تعالى وجه سلامة من يستعيز من وسوسة الشيطان لازالة جهل من لم يعلمه أو من لم يفقهه فقال

﴿ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون ﴾ الطوف والطواف والطيف بالشيء الاستدارة به أو حوله . فهو واوي يائي يقال طاف يطوف ويطيف بالشيء (كقال وباع) وطاف الخيال يطيف طيفا : جاء في النوم . وطيف الخيال ما يرى في النوم من مثال الشخص وأصله طيف بالتحديد فهو كمت

هو ميت . وقد قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب هنا « اذا مسهم طيف »
 والباقون « اذا مسهم طائف » والمعنى واحد ورسمه في المصحف الامام (طف)
 ك رسم (ملك) في سورة الفاتحة فتؤدّى قراءة وزن فاعل من الكلمتين بمد الحرف
 الاول . والمس في أصل اللغة كاللمس ومما يفترقان فيه ان المس يقال في كل
 ما ينال الانسان من شر وأذى بخلاف اللس ، فقد ذكر في التنزيل مس الضر
 والضراء والبأساء والسوء والشر والعذاب والكبر والقرح واللقوب والشيطان
 وطائف الشيطان ، ولم يذكر فيه مس الخير والنفع إلا في قوله في سورة المعارج
 (إن الانسان خلق هلوعا * اذا مسه الشر جزوعا * واذا مسه الخير منوعا *
 إلا المصلين) فقد ذكر الخير هنا في مقابلة الشر ولكن المقام مقام منع الخير
 لا فعله . واستعمل المس والمسيس بمعنى الوقوع وهو مجاز مشهور كاستعماله في الجنون مجازا
 ومعنى الآية « ان الذين اتقوا » وهم خيار المؤمنين الذين وصفوا في أول
 سورة البقرة « اذا مسهم » أي ألم أو اتصل بهم طيف أو « طائف من الشيطان »
 ليحملهم وسوسته على المعصية ، أو ينزع بينهم لايقاع البغضاء والتفرقة ، « تذكروا »
 ان هذا من عدوهم الشيطان وإغوائه ، وما أمر الله تعالى به في هذه الحال من
 الاستعاذة به والاتجاء اليه في الحفظ منه ، وقال بعضهم تذكروا ما أمر الله تعالى
 به ونهى عنه ، وقال آخرون : تذكروا عقاب الله لمن أطاع الشيطان وعصى الرحمن ، وجزيل
 ثوابه لمن عصى الشيطان وأطاع الرحمن ، وقال بعضهم : تذكروا وعده ووعيده - ومآل
 الاقوال كلها واحد وهو يعمها - كتفيدة قاعدة حذف المفعول - « فاذا هم مبصرون » أي
 فاذا هم أولوا بصيرة وعلم يربأ بأنفسهم أن تطيع الشيطان ، فهو إنما تأخذ وسوسته الغافلين عن
 أنفسهم لا يحاسبونها على خواطرها ، الغافلين عن ربهم لا يراقبونه في أهوائها واعمالها ،
 ولا شيء أقوى على طرد الشيطان من ذكر الله تعالى بالقلب ، ومراقبته في السر والظهر ،
 فذكر الله تعالى بأي نوع من أنواعه يقوى في النفس حب الحق ودواعي الخير ،
 ويضعف فيها الميل الى الباطل والشر ، حتى لا يكون للشيطان مدخل اليها ، فهو
 إنما يزين لها الباطل والشر بقدر استعدادها لأي نوع منها . فان وجد بالغفلة
 مدخلا الى قلب المؤمن المتقي لا يلبث أن يشعر به لانه غريب عن نفسه ، ومتى شعر

ذكر فأبصر فخنس الشيطان وابتعد عنه وان أصاب منه غرة قبل تذكرة تاب من قريب
فمثل المؤمن المتقي في عدم تمكن الشيطان من اغوائه وان تمكن من مسه
كمثل المرء الصحيح المزاج القوي الجسم النظيف الثوب والبدن والمكان لا تجد
جنة الامراض المفسدة للصحة استعدادا لافساد مزاجه واصابته بالامراض فهي
تظل بعيدة عنه فان مسه شي، منها بدخوله في معدته أو دمه فتكت به انسم الصحة والعافية
لخالت دون فتكها به - وهو ما يسمى في عرف الطب المناعة - وكذلك يكون قوي الروح
بالايمان والتقوى غير مستعد لتأثير الشيطان في نفسه، فهو يطوف بها يراقب غفلتها
وعروض بعض الاهواء النفسية لها من شهوة أو غضب أو دعاية حسد أو انتقام، فتى
عرضت اقترصها، فلا بس النفس وقواها فيها، كما تلبس الحشرات القذرة أو جنة
الامراض الخفية ما يعرض من القدر للنظيف والضعف للقوي، فاذا أهملها بالغفلة
عنها فاعت فعالها، وإذا تداركها نجا من ضررها، ويحسن أن يعبر عن هذا بالحصانة،
فيقال مناعة جسدية وحصانة نفسية او روحية.

ذكرنا في الكلام على الشيطان من أوائل سورة البقرة أن الانسان يشعر
بقدر علمه بتنازع دواعي الخير والشر والحق والباطل في نفسه، وأن لدعاية
الحق والخير ملكا يقويها، ولدعاية الباطل والشر شيطانا يقويها، وان النبي،
(ص) بين هذا بقوله «ان للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان
فإبعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإبعاد بالخير وتصديق بالحق،
فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله على ذلك ومن وجد الاخرى فليتعوذ
من الشيطان » ثم قرأ (الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء) رواه الترمذي
والنسائي في الكبير وابن حبان عن ابن مسعود وعلم عليه السيوطي في الجامع
الصغير بالصحة، ولكن الترمذي قال حسن غريب لا نعلمه مرفوعا الا من
حديث أبي الاحوص. وذكرنا هنالك بعض كلام الامام الغزالي في هذا المقام
وله فيه تفصيل حسن طويل في كتاب شرح عجائب القلب وغيره من الاحياء
وللمحقق ابن القيم كتاب خاص في ذلك اسمه (إغاثة اللهفان، في مصايد الشيطان)
فمن قرأ أمثال هذه الكتب، كان من وسوسة الشيطان على حذر

وما زال الصالحون المنتقون يراقبون خواطرهم ويجاهدون الوسواس الذي يلم بها ولهم حكايات في ذلك غريبة . حدثني الشيخ عبد الغني الرافعي الفقيه الصوفي انه دخل في أيام سلوكه وهو في ميعة شبابه بستانا في طرابلس يعمل فيه نساء من نصارى لبنان فاذا بشابة جميلة منهم في مكان خلو فنزع الشيطان بينه وبينها حتى همَّ بمباشرتها فتذكر قوله تعالى (ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً) فتردد وانكش ثم ساورته ثورة الغلظة تهون له الأمر ، ولج به الوسواس : هلمَّ هلمَّ ، فقوي سلطان الآية في قلبه حتى صار قلبه يتلو بصوت يسمعه بأذنيه (ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً) قال فجعلت أقول بيدي فوق صدري هكذا - يعني يمسحه كمن ينحي عنه شيئاً - أحاول اسكات قلبي فلم استطع إسكاته فتوليت عن المرأة وحفظني الله بذكر الآية من الفاحشة وله الحمد . وأقول تحدثنا بنعمة الله تعالى ان الشيطان لم يبلغ مني غرة يدعوني فيها الى الفاحشة قط فما ذكرته في مقصورتى في سياق حادثة امتحان امتحني الله تعالى بها ، قد استمر بفضل الله تعالى من سن الشباب الى سن الشيخوخة ، وأسأله بفضله حسن الخاتمة . وذلك قولى في فتاة بارعة الجمال طلبت مني أن أضع يدي على صدرها أرقبه

ورب ملء خميسة الحشا	بهنانه ترنو بألحاظ اللأى
رقراقة شف زجاج وجهها	عن ذوب ياقوت وراءه جرى
خاشعة اللحاظ والطرف أتت	تلمس الدعاء مني والرقى
أواه يامولاي صدري ضاق عن	قاي وما يفيض عنه من جوى
فضع عليه يدك التي بما	بارك فيها الله تبرى الضنى
أنت فتى خاف مقام ربه	ما زال ينهى نفسه عن الهوى
لم يقترب فاحشة قط ولم	يعزم ولا همَّ بها ولا نوى
بغرة منها وحسن نية	في معزل تشبه أقصى ما شتهى
مما يمني به شيطانه	من حيث لا يطمع منه في خنا
لكنه استعصم راويا لها	ما أمر الله به وما نهى

(وما أبرى نفسي) مما دون كباثر الأثم والفواحش وهو اللمم (إن النفس لأماراة بالسوء الا مارحم ربي إن ربي غفور رحيم) ولا أعد من اللمم حضور المراقص النسائية وملاهيها ، فأحمد الله تعالى أن نفسي لم تطالبني بحضورها يوما ما ، ولم يجد شيطان الجن من نفسي ميلا اليها فيزينها لي بوسوسته ، ولكن دعاني اليها بعض شياطين الانس لاجل اختبارها والنهي عنها على معرفة فأبيت وقلت للداعي حسبك من شر سماء ، على انني رأيت نموذجاً من أهونها عرضاً لا قصداً اليها ، وذلك في بعض ملاهي تمثيل القصص التاريخية أو الوصفية في ايلة خيرية ، ولم أكن أعلم باستحداث ذلك فيها ، وأحمد الله تعالى انني مقمتها على غرابة الصنعة وازينة فيها ، وخرجت من المكان وآليت أن لأعود اليه ، فقد صارت هذه الاماكن يؤر فساداً ، وكان فيها شيء من الادب والعبرة وتزوين العوام على اللغة العربية الصحيحة التي تقرب من الفصيحة في الجملة ، ولم يكن يرى الناس فيها من منكرات الزي أكثر مما يرى في الاسواق والشوارع ، فأصبحت كالخزائنما أكبر من نفعها

قد يقول من يظنون أن يوسف الصديق عليه السلام هم بالفاحشة : انك قد فضلت نفسك عليه بزعمك أنك لم تهملهم وهو قديم ، وأقول انه وإن اختلفت الحال والداعية ، فانه عليه السلام لم يهمل بالفاحشة ، وانما همت امرأة العزيز وهم هو بالانتقام ، وهو بطشها به بالقتل أو الضرب ، ودفاعه عن نفسه بالفعل ، وهذا هو المعتاد في مثل هذه الحال بمقتضى الطبع البشري وشواهد تقيم دائماً ، والعبارة تدل عليه دون الاول ، فانه لا يقال هم بالشخص في مقام الخلاف والمغاضبة إلا اذا أريد الهم بالضرب أو ما هو مثله أو فوقه من الايذاء ، ولا يقال ان المرأة همت بالزجل بالمعنى الآخر لأن الهم يتعلق بالعمل دون الشخص وهي في المباشرة مواتية لاعمل لها ، وما استبقا الباب إلا وهو فار من ثورة غضبها وهي مواتية لتهريد البطش به لاهاته إياها بمخافتها وهو غلامها ، بمد أن ابتذلت نفسها ببذلها له . وما معنى قوله تعالى (كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء) إلا عصمته من البطش بها دفاعاً عن نفسه وهو السوء ، وعصمته مما دعت اليه وهو الفحشاء ، ولولا الروايات الاسرائيلية في القصة لما خطر ببال المفسرين الراسخين في ذوق اللغة العربية غير

هذا المعنى ، وكم لفتتهم تلك الروايات عما هو أوضح منها ، فتأولوا وتكلفوا لتصحيح حمل الكلام عليها ؟ وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه

الشيطان يزين لكل أحد من الناس ما هو مستعد له وقريب من أخلاقه وآرائه التي تربى عليها ، ومناسب لحاله وشعوره الذي يكون غالباً عليه ، فإذا أراد الصلاة في الليل وهو في حال نعاس أو فتور زين له النوم وترك الصلاة الى وقت اليقظة والنشاط لأجل إقامتها كما يرضى الله تعالى !! فإذا خالفه وشرع في الصلاة زين له بسوسته العجلة والاختصار ، وقراءة السور القصار ، أو قراءة السورة من متوسط المفصل في ركعتين أو أكثر ، وإذا وجد منه جداً ونشاطاً فيها فقد يزين له المبالغة في التطويل ليسرع اليه الملل ، و « أحب الاعمال الى الله أدومها وإن قل » كما رواه الشيخان في صحيحهما من حديث عائشة . وإذا كانت تربيته الدينية منفرة من الكبائر ، أغراه بمقدماتها ووسائلها من الصغائر ، وربما أفتاه بقوله تعالى (إن تجنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما) وليس المراد بهذا أن يحتقر الانسان الصغائر ويتعمدها ويواظب عليها كالمستحل لها ، فان مثل هذا قلما يسلم من التدرج منها الى الكبائر . ولكن المراد به العلم وهو ما يلزم به المرء اذا ماعرض له ولا يتعمق فيه ولا يصر عليه ، بل يلوم نفسه عليه ويتوب منه ، (وقد بينت هذا المعنى في الكلام على التوبة من تفسير سورة النساء - ج ٤) فإذا تاب تنتقل نفسه به من دركة (النفس الامارة بالسوء) الى درجة (النفس اللوامة) ولا يزال يجاهدها في منتهى الى أن يرتقي الى درجة (النفس المطمئنة) فإذا هو أطاع النفس الامارة بالسوء فإنها تهبط به الى دركة الفحش والفجور ، وربما تهوي به الى استحلال المعاصي وهو من الكفر ، كمن يدمن النظر بشهوة الى بعض الحسان فينتقل من النظر الى المغازلة ، ومن المغازلة الى المبالغة ، ومن المبالغة الى الملاعبة والمبالغة ، ومنها الى المفاعلة . قال الشاعر العربي

فلما رأيته رأيت ثم أقبلت تهازلني والهزل داعية العهر

وقال شاعر مصر في التنقل من كل حالة الى ما بعدها

نظرة فابنساءه فسلام فكلام فوعده فلقاء

وقد استفتاني شاب مصري افتتن بفتاة شغفته حباً فكان يخلو بها لما في مصر في هذا العهد من إباحة ذلك عند الكثيرين - فينداء بان حتى يخشى على نفسه الفضيحة الكبرى ثم يتفارقان فيندم ويتوب ، ويعزم أن لا يعود ، حتى اذا مازارته نقض العزم ، ثم يفارقها فيبرمه ويؤكد به باليمين ، ثم تغلبه على أمره فينكث ما أبرم ، ويحنث بما أقسم ، حتى قال أخيراً : لئن عدت لا أكون بريئاً من دين الاسلام ، ولكنه عاد مغلوباً على أمره ، لا يملك تجاه سحر فاتنته شيئاً من قوة ارادته ، فعظم هذا الحنث العظيم عليه ، وجاءني مستفتياً فيما وقع فيه وما يجب عليه ، فوعظته وأرشدته بما ألهمني الله تعالى ولم يعد إلي بعد ذلك ، فلا أدري كيف انتهت فتنته ، وقد حدث هذا منذ بضع عشرة سنة هبطت بها البلاد المصرية الى الدركات السفلى من الإباحة الزاجح أن هذا الشاب من احد البيوت التي لانزال فيها بقية من التربية الدينية ، وأخلاق العفة والحياء الموروثة ، وهذه التربية وهذه الاخلاق التي كان بها الشعب ذا وجود ممتاز مستقل في نفسه ، فطفق دعاة الاتحاد والزندقة وإباحة الشهوات يهدمونها باسم التجديد المدني ، والتقليد الأوربي ، ومنه وجوب السفور الذي يعنون به إباحة اختلاط النساء بالرجال ، ومعاشرة الفتيان للفتيات بحجة التمهيد للزواج عن تعارف وحب واختيار . . . وقد تفاقمت استباحة التهنك والفجور في هذه السنين الى حد ينذر بهلاك هذه الأمة ، فالنساء يرقصن مع الرجال كاسيات عاريات ، ويسبحن معهن في شواطئ البحار ، ولما تعاشر الفتاة العذراء شاباً ولو بقصد الزواج عن تعارف وحب واختيار ، إلا وينتهي هذا الاختبار بفضيحة الاقتراع ، ثم لا يكون الزواج مضموناً ، واذا وقع لا يكون الوفاق غالباً ، ولا حب شهوة الصبا دائماً ، بل يصير الاختبار لكل منهما عادة من العادات ، والتنقل من حبيب الى آخر من أفتن اللذات ، وان الله يبعث الذواقين والذواقات وقد استفتاني رجل في امرأة مسلمة متزوجة تختلف الى بيت رجل غير مسلم ولا وطني تزوره بعد العصر في شهر رمضان ثلاثة أيام في الاسبوع فتمكث معه الى قرب المغرب : هل يجوز له أو يجب عليه إيذان بعلمها بذلك ؟ وذكر ان سبب افتتان هذه المرأة الحبيثة بهذا الرجل الخبيث انها عرفتة عاملاً في صيدلية

قصدها مرة لشراء دواء منها فتصباها حتى صارت تختلف الى الصيدلية لأدنى حاجة ثم تغير حاجة الخ

فسدت العقائد والاخلاق وتركت العبادات، وأبيحت الأعراض واستبيحت المحرمات ، وعبد الشيطان في معصية الرحمن ، وتوجد جمعيات من الرجال ومن النساء يزيفون للناس كل هذه الفضائح والقبائح باسم التجديد والتمدن، ولهم جرائد تنشر دعاية الاحاد والزندقة ، والاباحة المطلقة ، إلا من بعض قيود قانون العقوبات في الظاهر دون الباطن. واذا أنذرهم منذر ، وحذرهم من طاعة الشيطان محذر ، قالوا : وما الشيطان؟ وما الدليل على وجود الشيطان؟ فان قلت لهم ان أطباء الارواح ، واساة أمراض الاجتماع ، قد حذرونا بأمر الله خالق ما يرى ومالا يرى من نزغ الشيطان ، وتزيينه للفسوق والعصيان ، كما يحذرننا أطباء الاجساد من «ميكروبات» الأمراض ، فهل من مقتضى العقل أن نرد كلام هؤلاء الاطباء بحجة أننا لم نر تلك الميكروبات المرضية، وأن لا تقبل كلامهم ولا نستعمل أدويتهم إلا بعد رؤية ما رأوا ، واختبار ما اختبروا ؟ ألم يقيم الدليل على صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام في التبليغ عن وحي الله عز وجل ؟ بلى وقد ثبت بالتجربة والاختبار ان من اتبعوهم صحت عقائدهم، واستقامت أخلاقهم ، واصلحت أعمالهم، وحفظت صحتهم وأعراضهم وأموالهم، فتجربة معالجتهم لأمرض الأنفس والارواح، أثبتت من تجربة معالجة الاطباء لامراض الاجساد . وقد ثبت بالمشاهدة والاختبار أيضاً ان هؤلاء الماديين المنكرين لوجود الشياطين هم أشد فساداً وإفساداً منهم : سكبرون مقامرون ، زناة لوطيون ، كذابون منافقون ، مرتشون سراقون ، (وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ، ولو شاء ربك مافعلوه فذرهم وما يفترون * ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقتروا ما هم مقتربون)

وفي مثل هؤلاء يقول الله تعالى في هذا السياق ﴿ وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون ﴾ الغي الفساد . والمد والامداد الزيادة في الشيء من جنسه ، وقد قرأ نافع يمدونهم بضم الياء وكسر الميم من الامداد والجمهور بفتح الياء وضم

المبهم من المدّ وقرىء في الشواذ بمدّ ونهم بصيغة المشاركة، والمد يستعمل في القرآن في الخلق والتكوين كقوله تعالى (وهو الذي مدّ الارض * ألم تر الى ربك كيف مد الظل * والبحر يمدّه من بعده سبعة أبحر) وفي مد الناس فيما يذم ويضر كقوله (قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا * ونمده من العذاب مدا * ويمدهم في طغيانهم يعمهون) وأما الامداد فنيا يحمد وينفع كقوله تعالى (أمدكم بأنعام وبنين * وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا * كلاًّ نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك) ومنه امداد النبي (ص) والمؤمنين بالملائكة يتبتون قلوبهم في غزوة بدر ، وحملت قراءة نافع هنا على التهم . والا قصر التقصير وأقصر عن الأمر تركه وكف عنه وهو قادر عليه

والمعنى مع سابقه أن شأن المؤمنين المتقين اذا مسهم طائف من الشيطان لحملهم على محاكاة الجاهلين والخوض معهم وعلى غير ذلك من المعاصي والفساد تذكروا فأبصروا فحذروا وسلموا ، وانزلوا تابوا وأنابوا ، وأن اخوان الشياطين وهم الجاهلون غير المتقين يتمكن الشياطين من اهوائهم فيمدونهم في غيهم وفسادهم لانهم لا يذكرون الله تعالى اذا شعروا في أنفسهم بالتزوع الى الشر والباطل والفساد في الارض ولا يستعينون به سبحانه من نزع الشيطان ومسه فيبصروا ويتقوا — إما لانهم لا يؤمنون بالله ، وإما لانهم لا يؤمنون بأن الانسان شيطاناً من الجن يوسوس اليه ويغريه بالشر — ثم لا يقصرون ولا يكفون عن اغوائهم وفسادهم ، فلذلك يصرون على الشرور والفساد لفقد الوازع النفسي والواعظ القلبي . وفي هذا التفسير عود الضمير الى الشيطان بالجمع لأن المراد به الجنس لا الشخص كما تقدم وهو استعمال عربي معروف ومنه (والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت) . وقيل ان الضمير يعود الى الجاهلين ، أي واخوان أولئك الجاهلين من الانس وهم شياطينهم يمدونهم في غيهم وفسادهم ، فيكونون أعواناً لشياطين الجن في ذلك كما بيناه في تفسير الآية التي قبل هذه

(٢٠٣) وَإِذْ أَلَمَ تَأْتِيَهُمْ بَآيَةٌ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَآئِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

الاجتناب افعال واختصاص من الجبابة . يقال جبي العامل المال يجبيه وجباه يجبره اذا جمعه لاسلطان القيم على بيت مال الامة . و : اجتباه اذا جمعه واصطفاه لنفسه أو احتازه لها، وفي الكشف اجتبي انشيء بمعنى جباه لنفسه أي جمعه كقولك اجتمع - أو جبي إليه فاجتبه أي أخذه ، كقولك جلبت إليه العروس فاجتلاها اه والآية هنا آية القرآن كما روي عن ابن عباس أو المعجزة المقترحة من قبل المشركين كما روي عن مجاهد وقتادة

والمعنى واذا لم تأتهم أيها الرسول بآية قرآنية بأن تراخي نزول الوحي زمنا ما قالوا لولا افعلت نظمها وتأليفها واخترعتهما من تلقاء نفسك : أو اذا لم تأتهم بآية مما اقترحوا عليك قالوا : هلا جباها الله لك بأن مكنك منها فاجتبيتها وأبرزتها لنا ﴿ قل إنا

أتبع ما يوحى إليّ من ربي ﴾ فما أنا بمبتدع ولا مجتنب لشيء من آيات القرآن بعلمي وبلاغتي بل أنا عاجز عن مثله كعجزكم وعجز سائر الانس والجن وفي معناه (١٠ : ١٥) واذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا : إئت بقرآن غير هذا أو بدله - قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليّ) - أو ما أنا بقادر على ايجاد الآيات الكونية ولا بمفتاح على الله في طلبها وإنما أنا متبع لما يوحى إليّ فضلا من ربي عليّ أن جعلني المبلغ عنه - وما عليّ إلا البلاغ المبين ،

﴿ هذا بصائر من ربكم ﴾ أي هذا القرآن الذي أوحاه إليّ بصائر وحجج ناهضة من ربكم يعود من تأملها وعقلها بصير العقل بما تدل عليه من الحق إذ هي أدل عليه مما تطلبون من الآيات الكونية لأنها تدل عليه مباشرة^(١) . وقد سبق في سورة الانعام تفسير قوله تعالى (١٠٤ : ٦) قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ) فیراجع لزيادة البيان^(٢) ﴿ وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ﴾ أي وهو هدى كامل يهدي الى الحق والى طريق مستقيم ، ورحمة في الدنيا والآخرة للذين يؤمنون به ، كما قال تعالى في سورة الانعام أيضاً (١٥٤ : ٦) وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لكم ترحون (١٥٥) أن تقولوا إنما

أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإبنا كئنا عن دراستهم لغافلين (١٥٦) أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكننا أهدى منهم، فقد جاء كم بينة من ربكم وهدى ورحمة (الآية^(١)) قيل ان قوله تعالى لقوم يؤمنون متعلق بالثلاثة وقيل بالهدى والرحمة لان البصيرة قد يتأملها العاقل فيؤمن

(٢٠٤) وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَكُمْ تُرْجَمُونَ
(٢٠٥) وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ
بِالْعُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ (٢٠٥) إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ
لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ

هذه دلالة على الطريقة الموصلة لنيل الرحمة بالقرآن ، والخصانة من نزغ الشيطان ، وهي الاستماع له اذا قري ، والانصات مدة القراءة . والاستماع أبلغ من السمع لانه إنما يكون بقصد ونية وتوجيه الحاسة الى الكلام لادراكه ، والسمع ما يحصل ولو بغير قصد ، والانصات السكوت لأجل الاستماع حتى لا يكون شاغلا عن الاحاطة بكل ما يقرأ . فمن استمع وانصت كان جديراً بان يفهم ويتدبر ، وهو الذي يرجى أن يرحم . والآية تدل على وجوب الاستماع والانصات للقرآن إذا قري ، قيل مطلقاً سواء كانت القراءة في الصلاة أو خارجها ، وهو مروى عن الحسن البصري وعليه أهل الظاهر ، وخصه الجمهور بقراءة الرسول ﷺ في عهده وبقراءة الصلاة والخطبة من بعده ، وزعم بعضهم أن الآية نزلت في خطبة الجمعة وهو غلط فان الآية مكية وصلاة الجمعة شرعت بعد الهجرة وقال بعضهم ان الامر للندب لا للوجوب ولكن روي أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة فحرم بنزولها الكلام فيها

وحكي ابن المنذر الاجماع على عدم وجوب الاستماع والانصات في غير الصلاة والخطبة . وذلك أن إيجابهما على كل من يسمع أحداً يقرأ فيه حرج عظيم لأنه يقتضي أن يترك له المشتغل بالعلم علمه ، والمشتغل بالحكم حكمه ، والمبتاعان مساوئ منهما وتعاقدهما

وكل ذي شغل يشغله . فأما قراءة النبي (ص) فكان بعضها تبليغاً للنزيل وبعضها وعظاً وإرشاداً فلا يسمع أحداً من المسلمين يسمعه يقرأ أن يعرض عن الاستماع أو يتكلم بما يشغله أو يشغل غيره عنه ، وهذا شأن المصلي مع إمامه وخطيبه ، إذ هو موضوع الصلاة والواجب فيها ، ولهذا استدلووا بالآية على امتناع القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية واستثنى بعضهم الفاتحة لما ورد في الأحاديث الصحيحة من أن الصلاة لا تجزيء بدونها جمعاً بين النصوص . وورد في السنة سكوت الإمام بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة . على أنه إذا قرأ الفاتحة مع الإمام أو بعده آية آية لا يعد غير مستمع للقرآن ولا غير منصت ، وقد بينا تحقيق الحق في قراءة الفاتحة للمأموم كغيره في متمات تفسيرها من الجزء الأول

ومن فروع طلب الاستماع والانصات ان القاريء لا يطلب منه ترك قراءته للاستماع لقاريء آخر بل يختار لنفسه ما يراه خيراً لها من الآخرين ، فقد يخشع بعض الناس بقراءة نفسه ، ويخشع آخر بالاستماع من غيره ، أو من بعض القراء دون بعض ، وإذا تعدد القراء في مكان استمع كل حاضر لمن كان أقرب إليه أو لمن يري قراءته أشد تأثيراً في نفسه . وما يفعله جماهير الناس في المحافل التي يقرأ فيها القرآن بمصر كالمآتم وغيرها من ترك الاستماع والاشتغال بالأحاديث المختلفة مكروه كراهة شديدة ، وتكون على أشدها لمن كانوا على مقربة من التالي . وأما تعمد الاعراض عن السماع للقرآن فلا يكاد يفعله مؤمن به ، وكذلك رفع الصوت بالكلام على صوت القاريء عمداً ، فإذا كان الله تعالى قد أدب المؤمنين مع رسوله (ص) بقوله (يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بأقوال كجهر بعضهم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون) فرفع أصواتهم على صوت التالي لكلامه عز وجل أولى بأن ينهى عنه ، والأدب معه فوق الأدب مع كلام النبي (ص) بالضرورة . وقد كان الصحابة وغيرهم من فضحاء العرب يهرون عن سماع القرآن بقولهم : سمعت الله تعالى يقول كذا . ولا يجوز لقاريء أن يقرأ على قوم لا يستمعون له ، فإن كان في المجلس كثير من الناس يستمعون وينصتون ، فشذ بعضهم بمناجاة صاحبه بالجانب من غير تهوئش

« تفسير القرآن الحكيم » (٧٠) « الجزء التاسع »

على القاريء. ولا على المستمعين كان الخطب في هذا هينا لا يقتضي ترك القراءة ولا ينافي الاستماع

ويجب على كل مؤمن بالقرآن أن يحرص على استماعه عند قراءته كما يحرص على تلاوته، وأن يتأدب في مجلس التلاوة، وملاك هذا الأدب للقاريء أن لا يكون منه ولا من غيره ولا من حال المكان ما يبعد في اعتقاده أو في عرف الناس منافياً للأدب، وقد ذكر الفقهاء في المسألة آداباً وأحكاماً قد يختلف بعضها باختلاف الاعتقاد والعرف، وصرحوا بقراءة القرآن في كل حال من قيام وقعود واضطجاع ومشى وركوب فلا تكره في الطريق نصاً ولا مع حدث أصغر ونجاسة بدن ونوب، ولكن يمسك عن القراءة في حال الحدث، ويستحب الوضوء لها استحباباً، ولا سيما للقاريء في المصحف، وتكره مع الجنابة جهراً لأنه باعة، وفي المواضع القدرة بأن يجلس فيها للقراءة وأما من مر بمكان منها وهو يقرأ فلا يطلب منه ترك القراءة وكذلك من عرض له الجلوس في بعض الملاهي غير المباحة لا يكره له التلاوة سرّاً وصرحوا بأنه لا يكره له أن يتلو في بيته إذا كانت زوجته غير مستورة عورة الصلاة.

وتستحب القراءة بالترتيل والتغني بالنغم المفيد للتأثير والخشوع من غير تكلف صناعي. وفي حديث أبي هريرة مرفوعاً « ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن - زاد غيره في رواية - يحجر به » رواه الشيخان وأذن هنا بمعنى استمع أو سمع. ومصدره بفتحيتين وروى أحمد وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم والبيهقي عن فضالة بن عبيد مرفوعاً « لله أشد أذنًا للرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته » والقينة الأمة المغنية، وروى البخاري عن أبي هريرة مرفوعاً : « ليس منا من لم يتغن بالقرآن » ويستحب البكاء مع القراءة والخشوع وإلا فالتباكي والتخشم، وأن يستعين بالله قلبه ويدعو الله في أثنائها بحسب معاني الآيات كسؤال الرحمة عند ذكرها والاستعاذة من المذاب عند ذكره. وكان أنس (رض) يجمع أهله وولده عند ختم القرآن فاستحبوا الاقتداء به

واعلم أن قوة الدين وكل الإيمان واليتين لا يحصلان إلا بكثرة قراءة القرآن

واستماعه مع التدبر بنية الاهتداء به والعمل بأمره ونهيهِ . فالإيمان الازداعي الصحيح يزداد ويقوى وينمي وتترتب عليه آثاره من الاعمال الصالحة وترك المعاصي والفساد بقدر تدبر القرآن ، وينقص ويضعف على هذه النسبة من ترك تدبره ، وما آمن أكثر العرب إلا بسماعه وفهمه ، ولا فتحو الاقطار، ومصروا الامصار ، واتسع عمرانهم، وعظم سلطانهم، إلا بتأثير هدايته ، وما كان الجاحدون المعاندون من زعماء مكة يجاهدون النبي ويصدونه عن تبليغ دعوة ربه إلا بمنعه من قراءة القرآن على الناس ، (وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغفلون) وما ضعف الاسلام منذ القرون الوسطى حتى زال أكثر ملكه إلا بهجر تدبر القرآن ، وجعله كالرقى والتعاويد التي تتخذ للتبرك أو لشفاء أمراض الابدان، وجل فائدة الصلاة وهي عماد الدين بتلاوة القرآن مع التدبر والتخشع ، فاذا زال منها هذا صارت عادة قليلة الفائدة . والآيات الدالة على ذلك فيه كثيرة تقدم بعضها مع تفسيرها فمن التطويل في غير محله إيراد شيء منها هنا

وإني أختتم هذا البحث بأول حديث عائشة (رض) الطويل في الهجرة من رواية صحيح البخاري الاستشهاد به على ما كان من تأثير سماع القرآن عند مشركي العرب قال: حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب اخبرني عروة ابن الزبير أن عائشة (رض) زوج النبي (ص) قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله ﷺ طرفي النهار بكرة وعشية، فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجراً نحو أرض الحبشة حتى باع برك الغنم لقيه ابن الدغنة ^(١) وهو سيد القارة ، فقال أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الارض وأعبد ربي . قال ابن الدغنة فان مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج : انك تكسب المعدم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نواب الحق، فأنالك جاراً ، ارجع واعبد ربك يلدك .

(١) تعني بابتلاء المسلمين اضطهاد المشركين لهم لارجاءهم عن الاسلام بالقوة والقهر . ولفظ الدغنة يضبطه المحدثون بفتح الدال وكسر اللغين وتخفيف النون وتشديد هاو اللغويون بضمهما وتشديد النون

فرجم وارجل معه ابن الدغنة فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش فقال لهم ان أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج أنخرجون رجلاً يكسب المذموم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق ؟ فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصل فيها وليقرأ ماشاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به فانا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره ، ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجداً بفناء داره وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقذف ^(٢) عليه نساء المشركين وأبنائهم وهم يعجبون منه وينظرون اليه ، وكان أبو بكر رجلاً بكاء لا يملك عينيه اذا قرأ القرآن. وأفرغ ذلك أشراف قريش من المشركين فأرسلوا الى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره فقد جاوز ذلك فابتنى مسجداً بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فانه فان أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل وإن أبي إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد اليك ذمتك فانا قد كرهنا أن نخفرك واسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان . قالت عائشة فأتى ابن الدغنة الى أبي بكر فقال قد علمت الذي عاقدت لك عليه فاما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إليّ ذمتي فاني لأحب أن تسمع العرب أتى أخبرت في رجل عقدت له ، فقال أبو بكر فاني أرد اليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل اه المراد منه

بعد الامر بالاستماع والاصغاء لتلاوة القرآن ، في سياق حصانة النفس من مس الشيطان ، أمرنا تعالى بالذكر العام الشامل للقرآن تلاوة وتدبر واغيره فان كل نوع من أنواع ذكره تعالى حصن للنفس وتزكية لها فقال

(٢) وفي رواية يتقصف والمراد يزدحمون عليه حتى يسقط بعضهم على بعض حتى كأن كل أحد يقذف غيره، وتقاذف الركاب تراميها وقد أخطأ من قال إن هذه الرواية لا معنى لها فالقذف هنا أظهر من القصف وهو السكس — وكأنما يقصف بعضهم بعضاً. وفي الأساس : وتقصف القوم : لجوا في خصومة أو وعيد

﴿ واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول ﴾ قال ابن جرير إن الأمر بالذكر هنا موجه إلى مستمع القرآن أمر بأن يتدبر في نفسه ما يسمع ، وقال عطية العوفي إن المراد بالذكر هنا الدعاء - والجمهور على أنه أمر عام كما تقدم وأن الخطاب فيه للنبي ﷺ ومن اتبعه . والتضرع إظهار الضراعة وهي الذلة والضعف والخضوع بكثرة وشدة عناية . والخيفة حالة الخوف والخشية - أي واذكر ربك الذي خلقك ورباك بنعمة في نفسك بأن تستحضر معنى أسمائه وصفاته وآياته وآلائه وفضله عليك وحاجتك إليه متضرعاً له خائفاً منه ، راجياً نعمه - واذكره بلسانك مع ذكره في نفسك ذكر أ دون الجهر برفع الصوت من القول ، وفوق التخافت والسر ، بل ذكر آ قصداً وسطاً - كما قال في آخر سورة الاسراء (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً) ولا تحصل فائدة الذكر باللسان إلا مع ذكر القلب وهو ملاحظة معاني القول ، وكأي من ذي ورد يذكر الله ذكر أ كثيراً بعد بالسبحة منه المئين أو الألف ثم لا يفيد كل ذلك معرفة بالله ولا مراقبة له ، بل هو عادة تقارنها عادات أخرى منكرة شرعاً . وما ذلك إلا أنه ذكر لسانی محض لا حظ فيه للقلب . ذكر النفس نفسه ينفع دائماً ، وذكر اللسان وحده قلما ينفع وقد يكون في بعض الاحوال ذنباً . والأكل الجمع بين ذكر اللسان والقلب .

وبعد أن بين تعالى صفة الذكر والذاكر بين وقته فقال ﴿ بالغدو والآصال ﴾ الغدو مصدر غدا يغدو - كعلا يعلو علواً - أي ذهب غدوة وهو أول النهار من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ثم توسع فيه حتى استعمل بمعنى الذهاب مطلقاً - ويقابله الرواح وهو الرجوع - ومنه (غدوها شهر ورواحها شهر) والآصال جمع أصيل وهو العشي من وقت العصر إلى غروب الشمس فهو كقوله تعالى في سورة الاحزاب (٣٣ . ٤١) يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلاً) وقوله في سورة الدهر أو الانسان ٧٦ : ٢٥ (واذكر اسم ربك بكرة وأصيلاً) وقوله في سورة آل عمران ٣ : ٤١ (وسبح بالعشي والابكار) وخص هذان الوقتان بالذكر لانهما طرفا النهار ومن افتتح نهاره بذكر الله واختتمه به كان جديراً بأن يراقبه تعالى

ولا ينسأ فيما بينهما وأهم الذكر فيهما صلاتا الفجر والعصر اللتين تحضرهما ملائكة الليل وملائكة النهار ويشهدان عند الله تعالى بما وجداه عليه العبد كما ورد في الصحيح

﴿ولا تكن من الغافلين﴾ عن ذكره تعالى في سائر الاوقات وإنما يتسامح بقلة الذكر فيما بين البكرة والأصيل لانه وقت العمل للعالم فمن غفل عن ذكره تعالى مرض قلبه، ووضف إيمانه، واستحوذ عليه الشيطان فأنسأ نفسه، والله القائل: اذا مرضنا تدأؤينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكس

ثم عزز عز وجل هذا الامر وهذا النهي بما يعد خير أسوة للانسان، وهو التشبه والمشاركة للملائكة الرحمن، فقال ﴿ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته﴾ أي ان ملائكة الله المقربين الذين هم عنده كحملة عرشه والحائنين به ومن شاء تقدس وتعالى بهذه العندية الشريفة التي لا يعلمها سواه وهم أعلى مقاما من الموكلين بال مخلوقات وتدير نظامها كالسحاب والمطر والريح والجنة والنار - ان هؤلاء المقربين العالين عنده لا يستكبرون عن عبادته كما يستكبر عنها هؤلاء المشركون

الذين عد بعضهم السجود لله تعالى حطة وضعة لا تحتمل ﴿ويسبحونه﴾ أي ينزهونه عن كل ما لا يليق بعظمته وكبريائه وجلاله وجماله من اتخاذ الند والشريك والظهير والمساعد على الخلق والتدبير، كما يفعل الذين اتخذوا من دونه شفعا، انداد الله

يحبونهم كحب الله ويعبدونهم مع الله ﴿وله يسجدون﴾ أي وله وحده يصلون ويسجدون فلا يشركون معه أحدا، فيجب أن يكون لكل مؤمن أسوة حسنة بخواص ملائكته وأقرب المقربين عنده، تبارك اسمه وتعالى جده.

وقد شرع الله تعالى لنا السجود عند تلاوة هذه الآية أو سماعها إرغاماً للمشركين، واقتداءً بالملائكة العالين، ومثلها آيات أخرى بمعناها في الجملة، وهذه هي الأولى في ترتيب المصحف. ونسأله تعالى أن يجعلنا من خير الذاكرين له، الشاكرين لنعمه، المسبحين بحمده، الساجدين له دون سائر خلقه

وأن يوفقنا لاتمام تفسير كتابه، إنه على كل شيء قدير

خلاصة سورة الاعراف

وهي تدخل في ستة أبواب :

- (أولها) توحيد الله تعالى إيماناً وعبادة وتشريعاً ، وصفاته وشؤون ربوبيته
- (ثانيها) الوحي والكتب والرسالة والرسول
- (ثالثها) الآخرة والبعث والجزاء
- (رابعها) أصول التشريع وبعض قواعد الشرع العامة
- (خامسها) آيات الله وسنته في الخلق والتكوين
- (سادسها) سنن الله تعالى في الاجتماع والعمران البشري وشؤون الأمم المعبر عنه في عرف عصرنا بعلم الاجتماع

الباب الأول

نوهب الله تعالى إيماناً وعبادة وتشريعاً وصفاته وشؤون ربوبيته

﴿ وفيه ١٢ أصلاً ﴾

(١) دعاء الله وحده وإخلاص الدين له وتخصيصه بالعبادة وكون الإخلال بذلك شركاً وكفراً بالله تعالى . قال تعالى في الآية ٢٨ (وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين) أي بأن لا تشوبه أدنى شائبة من التوجه إلى غيره في الدعاء ولا في غيره من دينكم كالتوجه إلى الأنبياء والصالحين أو ما يذكرونهم كقبورهم فذلك شرك ينافي خلوصه له ، قل أو كثر ، سمي شركاً أو سمي توسلاً وتبركاً (راجع ٣٧٥ ج ٨ تفسير) وقال تعالى في بيان حال المشركين عند موتهم من الآية ٣٧ (حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا : أين ما كنتم تدعون من دون الله ؟ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين) راجع ص ٤١٣ منه ، وأمرنا تعالى في الآية ٥٤ بأن ندعوه تضرعاً وخفية - ونهانا عن الاعتداء

٥٦٠ الشارح للدين هو الله وحظر الشرع على غيره وحسن كل ما يشرعه التفسير ج ٩

في الدعاء ، وفي آية ٥٥ بأن ندعوه خوفا وطمعا ، وفي الاول صفة دعاء الاخلاص
السانية ، وفي الثاني صفته القلبية (راجع ص ٤٥٦ و ٤٦٢ منه)

ومن الامر بعبادة الله وحده وترك عبادة غيره ما حكاه عن تبليغ الرسل
لأقوامهم فدل على أنه أصل دينه على السنة جميع رسله قال تعالى (٤٨) ولقد
أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ، لكم من إله غيره) ومثله عن رسوله
هود عليه السلام في الآية ٦٤ مع حكاية قول قومه له (٦٩) قالو أجتئنا لعبد
الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا ؟) ومثله ما حكاه عن رسوله صالح عليه السلام
في الآية ٧٢ وما حكاه عن رسوله شعيب عليه السلام في الآية ٨٤

ومن بيان بطلان عبادة غير الله تعالى ونزغات الوثنية في اتخاذ الآلهة اتخاذاً
ماورد في الآيات ١٣٨ — ١٤٠ من طلب بني اسرائيل من موسى أن يجعل لهم
إلهاً كالقوم الذين رأوهم يعكفون على أصنام لهم ورد موسى (ع ١٠) عليهم
فيراجع تفسيرها (في ص ١٠٧ — ١١٥ ج ٩ تفسير) وفيه بيان خطأ الرازي في
فهم معنى الاله لجريه على اصطلاح المتكلمين .

(٢) انكار الشرك وإقامة الحجة على أهله واثبات التوحيد وكونه مقتضى
القطرة في الآيات ١٧٢ و ١٧٣ في أخذ الرب الميثاق من ذرية بني آدم واشهادهم
على أنفسهم أنه ربهم ، ويراجع تفسيرهما (من ص ٣٨٥ — ٤٠٤ ج ٩)

(٣) بيان أن شارح الدين هو الله رب العالمين فيجب اتباع ما أنزله ولا يجوز
اتباع أولياء من دونه في العقائد ولا العبادات ، ولا التحليل والتحريم الديني ،
وهو نص قوله تعالى في الآية الثانية (اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من
دونه أولياء) لا أولياء يتولون التشريع لكم بما ذكر كالذين (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم
أرباباً من دون الله) يحلون لهم ويحرمون عليهم فيتبعونهم كما فسره الحديث المرفوع
ولا أولياء يتولون أموركم فيما عدا ما سخره الله لكم من الاسباب وهذا عين توحيد
الربوبية . واتباع رسوله (ص) لا يدخل في عموم النهي هنا فإنه تعالى أمر باتباعه
في الآية ١٥٨ من هذه السورة وفي غيرها وجعل طاعته فيما أرسله به وحياً وبياناً
للوحي عين طاعته كما في سورة النساء فلا يكون ولياً من دونه بل من عنده كما بيناه

في تفسير الآية (يراجع ص ٣٠٦ - ٣١٠ ج ٨ تفسير)

(٤) حظر القول على الله بغير علم بتشريع أو غيره . وذلك قوله تعالى في الرد على المشركين من الآية ٢٧ (أنقولون على الله مالا تعلمون) وقوله تعالى في آخر أصول المحرمات في الآية ٣٣ (وأن تقولوا على الله مالا تعلمون) وقد بينا في تفسيرها مفاسد هذه الجريمة الشريكة (ص ٣٩٨ - ٤٠١ ج ٨ تفسير) ومنه يعلم خطأ الذين أنكروا الحسن والقبح في الاشياء مطلقا والذين حكموا العقل في تشريع الدين (٥) كون جميع ما ينسره الله تعالى حسنا في نفسه وتنزيهه عن الامر بالقبيح وهو نص قوله تعالى في الآية ٢٧ (واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء) وقوله في الآية ٢٣ (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن) الخ فان الفواحش ما ظهر قبحه وعظمه ، والاثم ما يضر ، والبغي تجاوز حدود الحق والعدل ، والشرك بالله بغير سلطان أي برهان جهل ، واتمول على الله بغير علم جهل وتعد على حقوق الرب تعالى . وكل ذلك قبيح في نظر العقل وبعضه قبيح في الحس أيضا . فكل ما أمر الله تعالى به فهو حسن في نفسه وإن خفي حسن بعضه على بعض ضعفاء الناظرين ، وكل ما نهى عنه فهو قبيح في نفسه وإن جهل قبحه بعض الغاوين ، ولكن العقل على إدراكه لذلك لا يستقل بمعرفة كل حسن وكل قبيح بالاحاطة والتحديد ، بل تصده عن كثير من المحاسن والقبايح التقايد والعادات وضعف النظر والبحث

(٦) استواء الرب على عرشه وعلوه على خلقه ، وهو في الآية ٤٣ وفي تفسيرها

تحقيق الحق في مذهب الساف (وهو في ص ٢٥١ ج ٨ تفسير)

(٨٧) تكليم الرب لموسى عليه السلام ومسألة رؤيته سبحانه وتعالى وبيان

ذلك في تفسير قوله تعالى (١٤٣) ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني

أنظر اليك قال : إن تراني) الخ وتفسيرها (في ص ١٢٢ - ١٩٢ ج ٩ تفسير)

وفيه من التحقيق والحكم في مسائل الخلاف مالا تجده نظيرا في كتاب لافي أصل

المسألين ولا في متعلقاتهما كتجلي الرب سبحانه والحجب بينه وبين خلقه وتجليه

في الصور المختلفة ، ومسائل الارواح والكشف والرؤيا والعمل النومي والتنويم المغناطيسي وأنواع مدركات النفس ومادة الكون الاولى والنور والكهرباء وما يقال من أنها أصل هذه الكائنات ، والخلاف في إمكان معرفة كنه الخالق وأول الخلق ، ومنها مسائل الكلام ومراتبه ومن ذكر الحرف والصوت في كلامه تعالى . وتحقيق رجحان مذهب السلف على جميع مذاهب المتكلمين وفلسفتهم في الكلام والرؤية وسائر صفات الرب سبحانه وتعالى وشؤونه

(٩) هداية الله واضلاله في آية (١٧٨ من يهدي الله فهو المهتدي) الخ ، وآية (١٨٦ من يضل الله فلا هادي له) الخ ، وفي تفسيرها تحقيق أن هذا الاضلال لا يقتضي الاجبار وإنما هو مقتضى سنة الله تعالى في خلق الانسان ، وارتباط المسببات من أعماله بالاسباب ، فليس حجة للمعتزلة ومن شأينهم ولا للاشعرية والجبرية (راجع ٤٥٩ ج ٩) ومثله قوله تعالى (١٤٦ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق) وكذلك الطبع على القلوب في آيتي ١٠٠ و ١٠١ كل ذلك بيان لسنن الله تعالى في طباع البشر وأعمالهم

(١٠) الكلام في رحمة الله تعالى ومغفرته ، ومنه قرب رحمته من المحسنين في آية ٥٤ وكونه أرحم الراحمين في الآية ١٤١ ورحمته ومغفرته للتائبين في الآية ١٥٣ وكونه خير الغافرين ١٥٥ وسعة رحمته كل شيء ومن يكتبها أي يوجبها لهم ١٥٦ (١١) أسماء الله الحسنى ودعاؤه بها والالحاد فيها وهو نص الآية ١٨٠ وفي تفسيرها تحقيق ماورد من هذه الاسماء في القرآن وحديث «إن لله تسعة وتسعين اسما» الخ (ص ٤٣١ ج ٩)

(١٢) الامر بذكر الله تضرعا وخيفة سرأ وجهر أو كونه غذاء الايمان ، وعبادته وتسبيحه والسجود له وحده وهو في الآيتين اللتين ختم الله بها السورة ٢٠٤ و ٢٠٥ .

الباب الثاني

الوحي والكتب والرسالة والرسول وفيه ٣ فصول فيها ٢٤ أصلاً أو مسألة

﴿ ما جاء فيها بشأنه القرآن ﴾

- (١) انزل القرآن على خاتم الرسل محمد ﷺ للانذار به وذكري للمؤمنين وهو في الآية الاولى من السورة ، وفيها نهي الرسول أن يكون في صدره حرج منه
- (٢) أمر المؤمنين باتباع المنزل اليهم من ربهم وهو القرآن وأن لا يتبعوا من دونه أولياء ، وهو الآية الثانية وبيان أنهم إذا لم يؤمنوا به فلا يرجى أن يؤمنوا بكتاب غيره كما قال في آخر الآية ١٨٥ (فبأي حديث بعده يؤمنون)
- (٣) وصفه تعالى للقرآن بأنه فضله على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون ، وهو نص الآية ٥١
- (٤) بيانه تعالى لما سيكون عند إتيان تأويل القرآن أي ظهور صدقه بوقوع ما أخبر بوقوعه من أمر الغيب وهو أن الذين نسوه فلم يؤمنوا به في الدنيا يؤمنون يومئذ ويشهدون لجميع الرسل بأنهم جاؤا بالحق ويتمنون الشفعاء أو الرد إلى الدنيا ليعملوا غير ما كانوا يعملون ، وهو في الآية ٥٢
- (٥) ولاية الله لرسوله بانزاله الكتاب عليه في الآية ١٩٦
- (٦) الأمر بالاستماع لقراءة القرآن والانصات له رجاء الرحمة بسماعه والاهتداء به

﴿ ما جاء فيها خاصا بنبيينا (ص) ﴾

- (٧) قوله تعالى في الآية الاولى (فلا يكن في صدرك حرج منه) أي الكتاب هو نهي عن ضيق الصدر بعظمة القرآن وجلال الأمر الذي أنزل لأجله وشدة وقع سلطانه في القلب ، أو عن ضيقه بمشقة الانذار به والتصدي لهداية جميع البشر وقد غلب عليهم الشرك والضلال ، أو بما يتوقع من شدة معارضة الكفار وعدوانهم - وقيل هو نداء ، وقيل هو حكم منه تعالى بمضمونه (راجع ص ٣٠٣ ج ٨)

(٨) أمره تعالى له بأن يعترف بأنه هو وليه وناصره وبأنه تعالى يتولى الصالحين فلا خوف على أتباعه من اضطهاد الكفار لهم ، وهو في الآية ١٩٦ وقد ذكرت في مسألة أخرى

(٩) قوله تعالى في الآية ١٨٤ (أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة) الآية وهي تنفيد لرمي بعض مشركي مكة إياه ﷺ بالجنون يعني أن التفكير الصحيح في حاله ﷺ من أخلاقه وهديه وسيرته وفما جاء به العلم والهدى ينبغي أن يكون به ﷺ أدنى مس من الجنون كما زعموا ، فما عليهم إلا أن يتفكروا (راجع تفسيرها في ص ٤٥٣ ج ٩)

(١٠) بيان أنه ﷺ لم يعط علم الساعة أيان مرساها ومتى تقوم : بل هو من علم الغيب الخاص بالله تعالى وذلك نص الآية ١٨٧

(١١) بيان أنه صلوات الله وسلامه عليه لا يملك نفسه - أي ولا غيره بالاولى - نفعا ولا ضرا - إلا ما مكنه الله منه بتسخير الاسباب من الاعمال الاختيارية - وبيان أنه لا يعلم الغيب مؤيداً بالدليل الحسي والعقلي وذلك قوله تعالى (١٨٨) قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون (راجع تفسيرها في صفحة ٥٠٧ - ٥١٦ ج ٩)

(١٢) بيان عموم بعثته وشمول رسالته لجميع الأمم والشعوب ومنهم أهل الكتاب والشهادة له في كتبهم . يدل عليه في الآية الاولى حذف مفعول (لتنذر به) فهو يدل على العموم ، وكذلك الخطاب العام بعده في الامر باتباع الناس ما أنزل إليهم من ربهم وهو القرآن المذكور في الآية الاولى . والنص في ارساله الى أهل الكتاب قوله تعالى فيمن يكتب لهم رحمته (١٥٧) الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل) الخ وقد بينا في تفسيرها نصوص التوراة والانجيل المشار إليها فيها (ص ٤٢٢ - ٢٩٩ ج ٩ تفسير)

وأما النص الصريح في عموم الرسالة فهو قوله تعالى (١٥٨) قل يأيتها الناس إني رسول الله إليكم جميعا) الآية ، وكذا كل خطاب خاطب به بنو آدم في الآيات

٢٥ و ١٦ و ٣١ وما بعدها من آيات التشريع العام ولكن هذا كله مشترك بين أمة خاتم النبيين وأمم الانبياء قبله ، وأصرح منه في الاشتراك العام ما ترى في أول الكلام في الرسالة العامة

ما ورد في الرسالة العامة والرسل

(١٣) بعثة الرسل إلى جميع بني آدم في قوله تعالى (٣٥) يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي الخ ويدل على إرسالهم إلى الامم المختلفة قوله تعالى (٣) وكم من قرية أهلكناها) إلى آخر الآية الخامسة . فالمراد بالقرى الكثيرة أمم الرسل بدليل ما بعده

(١٤) سؤال الرسل يوم القيامة عن التبليغ وسؤال الامم عن الاجابة وهو نص الآية الخامسة

(١٥) جزاء بني آدم على اتباع الرسل وطاعتهم وعلى تكذيبهم إياهم واستكبارهم عن اتباعهم وهو في الآيتين ٣٥ و ٣٦

(١٦) وظيفة الرسل تبليغ رسالات ربهم بشارة وإنذارا قولاً وعملاً وهو صريح في الآيات : ١ و ٦٢ و ٩٣ و ١٨٨

(١٧) أول مادعا اليه الرسل توحيد الالهية بالأمر بعبادة الله وحده ونفي عبادة إله غيره كما هو صريح في الآيات ٥٩ و ٦٥ و ٧٠ و ٧٣ و ٨٥

(١٨) مجيء الرسل بالبينات من الله تعالى وهي تشمل الآيات الكونية والحجج العقلية كما ترى في الآيات ١٣ و ٨٥ و ١٠٣ و ١٠٥ و ١٠٧ و ١٠٨

(١٩) الآيات الكونية التي أيد الله تعالى بها رسله هي حجة له على الامم وهي غير مقتضية للايمان اقتضاء عقلياً ولا ملجئة اليه طبعاً ، ولو كانت مقتضية له قطعاً أو ملجئة اليه طبعاً لما يتخلف عنها ، ولكن خلاف مقتضى التكليف المبني على الاختيار ، والملجأ لا يستحق جزاءاً . ونحن نرى في قصة موسى مع فرعون وقومه من هذه السورة وغيرها أن السحرة قد آمنوا بإيماناً يقينياً على علم ، وان الجاهير من قومه ظلوا على كفرهم ، ولكن الله تعالى أخبرنا في سورة النمل أنه

لما جاءتهم الآية الكبرى قالوا انها لسحر مبين (١٤: ٢٧) وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً أي عاندوا موسى عليه السلام عناداً باظهار الكفر بها في الظاهر مع استيقانها في الباطن، وأن سبب هذا الجحود هو الظلم والعلو والكبرياء في الارض وهذا وصف فرعون وملائه أي كبار رجال دولته إذ من المعلوم أن سائر الشعب كئىء مستذلاً، وهو مقلد للرؤساء لجهله وقد صدقهم في قولهم إن موسى ساحر وإن السحرة كانوا متواطئين معه ولذلك أظهروا الايمان به لأجل إخراج فرعون ورجال دولته من مصر والتمتع بكبرياء الملك بدلاً منهم. كما تدل عليه آيات أخرى ولو فهم جمهور الشعب من الآيات ما فهموا إلا آمن كما آمنوا، لانه لم يكن لديه من عتو العلو والكبرياء ما يصرفه عن الايمان، ولا شك أن السحرة كانوا أكرم منزلة في الدولة من سائر الشعب ولكن كرامتهم لم تكن بالغة درجة العظمة والعلو المانعة لصاحبها من تركها لأجل الحق. وقد امتاز خاتم النبيين ﷺ بأن جعل الله آية نبوته الكبرى علمية لا صعوبة في فهم دلالتها على عامي ولا خاصي على أنه أيده في زمنه بعدة آيات كونية (٢٠) نصيحة الرسل الامم وأمرهم بالحق والفضيلة ونهيهم عن ضدهما كافي.

الآيات ٦٢ و ٦٣ و ٦٨ و ٧٤ و ٧٩ و ٨٢ و ٨٥ و ٨٦ و ٩٣

(٢١) شبهة الامم على الرسل التي أثارت تعجبهم واستنكارهم هو كون مدعي الرسالة رجلاً مثلهم كما في الآية ٦٣ و ٦٩

(٢٢) اتهم الكفار رسل الله بالسحر كما فعل فرعون والملا من قومه باتهام موسى في الآية ١٠٩ وما يابها من الآيات في قصة سحرة المصريين مع موسى. وهي شبهة جميع أقوام الرسل على آياتهم من حيث ان كلا منهما أمر غريب لا يعرفون سببه، ومن خطأ المتكلمين التفرقة بين المعجزة والسحر باختلاف حال الاشخاص، وقد عقدنا في تفسير الآيات فصلاً في حقيقة السحر وأنواعه لا يجد القارىء مثله في شيء من تفاسيرنا وكتبنا الكلامية «وهو في ص ٤٥ - ٦٠ ج ٩» (٢٣) عقاب الامم على تكذيب الرسل وهو في الآيات ٦٤ و ٧٣ و ٧٨ و ٨٤

و ٩١ و ٩٢ و ١٣٣ و ١٣٦ و ١٣٧

(٢٤) قصص نوح وهود وصالح ولوط وشعيب. وهي من آية ٥٩ إلى ٩٣

قصة موسى مع فرعون وقومه وسحرة من آية ١٠٣ الى ١٣٧ وقصته مع قومه وحدهم من ١٣٨ — ١٧١ وفيها من العبر والفوائد ماذكر بعضه في أبواب من هذه الخلاصة وبقي ما سبب إنزالها وإنزال غيرها من المقاصد المصرح بها في غير هذه السورة ككونها من أخبار الغيب الماضية الدالة على كون القرآن وحياً من الله تعالى (١١ : ٤٩) تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا) وكونها تسلياً للنبي (ص) عما يلاقي من اعراض المشركين وأذاهم وتثبيتاً لقلبه في النهوض بآباء الرسالة كما قال تعالى (١١ : ١٢٠) وكلاً قصص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك) - وكونها موعظة وذكرى للمؤمنين كما قال تعالى في تمة هذه الآية (وموعظة وذكرى للمؤمنين) وكونها عبرة عامة للعقلاء من المؤمنين والكافرين المستعدين للاعتبار كما قال تعالى (١١ : ١١١) لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب) وغير ذلك مما سنفصله إن شاء الله تعالى في تفسير سورة هود . فقد طال تفسير هذه السورة جداً .

الباب الثالث

عالم الآخرة والبعث والجزاء

(وفيه ١٢ أصلاً)

(الاصل الاول) البعث والاعادة في الآخرة وهو قوله تعالى في الآية ٢٥ (رمئها تخرجون) وفي ٢٩ (كما بدأكم تعودون) وفيه دليل على إمكان البعث لأنه كالبده أو أهون على المبدئي . بداهة فكيف وهو القادر على كل شيء . بدءاً وإعادة على سواء - وفي الآية ٥٧ تشبيه إخراج الموتى بإخراج النبات من الأرض الميتة بعد إنزال المطر عليها وهذا التشبيه يتضمن البرهان الواضح على قدرة الله تعالى على إحياء الموتى بعد فناء أجسادهم ، وقد أطننا في تفسيرها الكلام في المسألة

من الجهة العلمية المتعلقة بالعلوم العقلية والكونية (قتراجم في ص ٤٧٠ - ٤٨١ ج ٨)
(الاصل الثاني) وزن الاعمال يوم القيامة وترتيب الجزاء على ثقل الموازين
وخفتها وهو في الآيتين الثامنة والتاسعة

(الاصل الثالث) سؤال الرسل في الآخرة عن التبليغ وآثره وسؤال الامم
عن إجابة الرسل وهو في الآية السادسة

(الاصل الرابع) كرن الجزاء بالعمل وجزاء المكذبين المستكبرين والمجرمين
والظالمين ودخول الامم من الانس والجن في النار وامن بعضهم بعضاً، وشكوى
بعضهم من اضلال بعض والدعاء عليهم بمضاعفة العذاب وتحاورهم في ذلك . راجع
الآيات ٣٦ - ٤١ و ١٤٧ و ١٧٩

(الاصل الخامس) جزاء المتقين الصالحين في الآية ٣٥ وجزاء الذين آمنوا
وعملوا الصالحات وإبرأهم الجنة وحالهم ومقالمهم فيها وذلك في الآيتين ٤٢، ٤٣ -
ومن ذلك قوله تعالى في الزينة والطيبات من الرزق من الآية ٣٢ (قل هي للذين
آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة)

(الاصل السادس) إقامة أهل الجنة الحجة على أهل النار في قوله تعالى (٤٣ ونادى
أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم
حقاً ؟ قالوا نعم) الخ وفي تفسيرها بيان لما في صناعات هذا العصر من إزالة الاستبعاد
والاستغراب من تحاور الناس مع بعد المسافات بينهم (راجع ص ٤٢٤ ج ٨ تفسير)
(الاصل السابع) الحجاب بين أهل الجنة وأهل النار وهو الاعراف وأهله
وتسليمهم على أهل الجنة وخطابهم لأناس يعرفونهم بسيماهم في النار بما يذكروهم بضلالتهم
في الدنيا وغرورهم بأموالهم الخ وهو في الآيات ٤٦ - ٤٩

(الاصل الثامن) نداء أصحاب النار أصحاب الجنة (أن أفيضوا علينا من
الماء أو مما رزقكم الله) وجواب أمل الجنة لهم في الآية ٤٨

(الاصل التاسع) اعتراف أهل النار في الآخرة بصدق الرسل وتأييدهم الشفعاء
ليشفعوا لهم ، أو الرد إلى الدنيا ليعملوا غير الذي كانوا يعملون . وحكم الله تعالى
عليهم بأنهم خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون من القول بأن من كانوا

يدعونهم في الدنيا سيشفعون لهم عند الله . وهو في الآية (٥٣)
 (الاصل العاشر) الدعاء بخير الآخرة مع الدنيا وهو ما ورد في دعاء موسى عليه
 السلام من قول الله تعالى حكاية عنه (١٥٦) واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة
 فهو موافق لما ورد في القرآن تشريعا لهذه الأمة . فغاية دين الله على السنة جميع
 رسله سعادة الدارين كما ترى بيانه في السنة ٤ من الباب السادس
 (الاصل الحادي عشر) صفة أهل جهنم (١٧٩) ولقد ذرأنا لجهنم كثير آمن
 الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها) الخ ، وفي تفسيرنا لها من العلم والحكمة مالا
 تجذ مثله في تفسير ولا في كتاب آخر - فراجع (ص ٤١٨ ج ٩)
 (الاصل الثاني عشر) مسألة قيام الساعة وكونها تأتي بغتة وهي في الآية ٨٧
 وفي تفسيرها مباحث مسائل مبتكرة في أشراطها (راجع ص ٤٦١ - ٥٠٧ ج ٩)

الباب الرابع

أصول التشريع وفيه ٩ أصول

(الاصل الاول) بيان ان شارع الدين هو الله تعالى كما في الآية الثانية من
 السورة ، وتقدم في الباب الاول من هذه الخلاصة ، وهناك قد ذكر من حيث إنه
 حق الرب سبحانه وتعالى ، ويذكر هنا من حيث إنه الاصل الاول من أصول
 الاحكام التشريعية . والمراد بشرع الدين والتشريع الديني ما يجب اتباعه وجوبا
 دينيا على أنه قربة يثاب فاعله ويعاقب تاركه في الآخرة . وأما التشريع الدنيوي
 الذي يحتاج إليه الناس في مصالحهم الدنيوية فقد أذن الله تعالى به في الاسلام
 للرسول ولأولي الامر من المسلمين كما بيناه بالتفصيل الواسع في تفسير قوله تعالى
 (٤ : ٥٩) يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم)
 واشترط في هذا الاذن أن يردوا ما تنازعوا فيه من شيء إلى الله ورسوله بالرجوع
 إلى الكتاب وإلى الرسول في عهده ، وإلى سنته من بعده ، كما هو صريح بقية الآية
 مع بيان علته (راجع تفسيرها في ص ١٨٠ - ٢٢٢ ج ٥ تفسير)

(الاصل الثاني) تحريم التقليد في الدين والاخذ فيه بآراء البشر ، وهو نص النهي في الآية الثانية معطوفا على الامر باتباع ما أنزل إلى الناس من ربهم وهو (ولا تتبعوا من دونه أولياء) وقد صرح بذلك المفسرون . ومن النصوص في بطلانه الانكار على احتجاج المشرّكين به في الآية (٢٨) واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها) الآية (راجع تفسيرها في ص ٣٧٣ ج ٨) وفي الآية ١٧٣ (الاصل الثالث) تعظيم شأن النظر العقلي والتفكير لتحصيل العلم بما يجب الايمان به ومعرفة آيات الله وسننه في خلقه وفضله على عباده فمن ذلك قوله تعالى في آية ٣٣ (وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا) السلطان البرهان ، فتقييد تحريم الشرك بانتفائه تعظيم شأنه . ومنه قوله في آخر الآية ١٦٩ (أفلا تعقلون ؟) وسيدكر في الاصل الرابع . ومنه قوله تعالى بعد ضرب المثل للمكذبين بآياته من آية ١٧٩ (فاقصص القصص لعلهم يتفكرون) ومنه قوله في الآية ١٨٤ (أو لم يتفكروا ؟ ما بصاحبهم من جنة) وفي الآية ١٨٥ (أو لم ينظروا في ملكوت السموات والارض وما خلق الله من شيء ؟) الخ — والآية الجامعة في هذا المعنى قوله تعالى (١٧٩) ولقد ذرأنا لجنهم كثيراً من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ، ولهم أعين لا يبصرون بها ، ولهم آذان لا يسمعون بها . أولئك كالانعام بل هم أضل ، أولئك هم الغافلون) وهي شاملة للنظر العقلي المحض ولكل ما كان مصدره الرؤية والسمع وهما أعم وأكثر مصادر العلم (الاصل الرابع) تعظيم شأن العلم الشامل للعلم النقلي وهو ما أنزل الله من الكتاب والحكمة ، وما بينه به رسوله (ص) من سنة ، والعلم المستفاد من الحسّ والعقل ، والمراد من العلم هنا متعلق المصدر وهو المعلومات ، ففارق ما قبله . ومن الآيات في ذلك قوله في آخر الآية ٢٧ (أتقولون على الله ما لا تعلمون) وقوله في آخر الآية ٣١ (كذلك نفصل الآيات لعلهم يعلمون) وهي من النوع الثاني لان موضوع الآية مسألة الامر بالأكل من الطيبات وبالزينة والانكار على من حرّمها وهي من مسائل علم الاجتماع والمصالح البشرية كما فصلناه في تفسيرها (راجع ٣٠٣ ج ٨) وقوله تعالى في آخر آية ٣٣ التي بين فيها أنواع المحرمات العامة (وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) السلطان البرهان . وقوله تعالى

في آخر آية ١٣٠ (واكن أكثرهم لا يعلمون) وهو في زعم آل فرعون وخرافاتهم أن ما ينالهم من الحسنات والخيرات فهو حق لهم وأن ما ينالهم من السيئات فهو بشؤم موسى وقومه وتطيرهم بهم. والعلم المنفي عنهم هنا هو العلم بسنن الله في طباع البشر والاسباب والمسببات في العالم - وقوله تعالى في حكاية توبيخ موسى (ع . م) لقومه على مطاibتهم إياه بأن يجعل لهم إلهاً كآلهة الذين رأوهم يعكفون على أصنام لهم من آخر الآية ١٣٨ (إنكم قوم تجهلون) وما علل به الحكم بجهلهم في الآيتين بعدها فهذه جامعة لبيان فضل العلم النقلي والعلم العقلي وذم الجهل بهما معاً فإن موسى (ع . م) علل تجهيلهم أولاً بعلّة عقلية وثانياً بعلّة دينية عقلية (فراجع تفسير هن في ص ١٠٥-١١٥ ج ٩) - وقوله تعالى في الآية ١٦٩ (ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه) وهو من العلم النقلي ولكنه أيد بالعقلي في ختم الآية بقوله (أفلا تعقلون)

فهذه الشواهد على هذا الأصل وما قبله المؤيدة بأضعافها في السور الأخرى تثبت تعظيم القرآن لشأن التفكير والنظر والاستدلال لتحصيل العلم بالله وشرائعه المنزلة وبسننه وآياته في خلقه ونعمه على عباده - وتعظيم شأن جميع العلوم النافعة من عقلية وعقلية وهي حجة على نقص أهل الجهل بها .

(الأصلان الخامس والسادس) أمر الناس بأخذ زينتهم عند كل مسجد وبالأكل والشرب من الطيبات المستلذات ، والانكار على من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وبيان أنها حق للذين آمنوا في الحياة الدنيا أولاً وبالذات بقيد عدم الاعتداء والامراف فيها ، وإن شاركهم غيرهم فيها بعموم فضل الله لا باستحقاقهم ، وإنها تكون خالصة لهم في الآخرة ، وذلك نص الآيتين ٣١ و ٣٢ وهذان الأصلان هما الركنان اللذان يقوم عليهما بناء الحضارة بعلمها وفنونها وصناعاتها وإظهارها لما في هذا الكون من سنن الله تعالى وآياته وأسرار صنعته الدالة على توحيده وقدرته وحكمته وإحسانه على عباده - وهما المبتطلان لأساس الديانة البرهمية من جعل مقصد الدين تعذيب النفس وحرمانها من الزينة واللذة ، وقلدهم في ذلك النصارى وابتدعوا الرهبانية لاجله ولم يقفوا عند حد تقليدهم في الدنيا حتى

زعموا أن دار النعيم في الآخرة خالية من اللذات الجسدية وليس فيها إلا النعيم الروحاني خلافا لبعض تصريحات الانجيل من شرب الخمر في الملكوت وكون الصائمين والجياع والعطاش من أجل البر يشبعون هنالك

ولما كان الغلو في الدين كغيره من أمور البشر يقوى الاستعداد له في بعض الناس من كل أمة بدأ بعض النصحاء المبالغين في العبادة بترك أكل اللحم وهم بعضهم بالاختصاص، فهاهم النبي ﷺ عن ذلك وعن المبالغة في العبادة ونزل في شأنهم (لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا) الايات من سورة المائدة وهي بمعنى ما هنا . ولم يمنع ذلك كله بعض مسلمي المتصوفة من الغلو في ترك الزينة والطيبات ، وصار الجاهلون بكنهه الاسلام يعدون الغلو في ذلك هو الكمال في الدين ، وأهله من أولياء الله المقربين ، وإن كانوا جاهلين خرافيين . ويراجع ما في تفسيرنا الآيتين من الاحكام والحكم والفوائد ومنها ما لم يكن يخطر في بال أحد من مفسرينا المتقدمين رحمهم الله تعالى (ص ٣٦٩ - ٣٨٤ ج ٨)

(الاصل السابع) هداية الناس بالحق والعدل به وقد وصف الله تعالى بذلك نبيار قوم موسى عليه السلام في الآية ١٥٩ وخيار أمة محمد ﷺ في الآية ١٨١ فهذا من أصول دين الله العامة في جميع شرائعه . والحق هو الامر الثابت المنتهق في الشرع إن كان شرعيا وفي الواقع ونفس الامر إن كان أمرا وجوديا ، والعدل ما تحرى به الحق من غير ميل إلى طرف من الطرفين أو الاطراف المتنازعة فيه أو المتعلقة به ويدخل في هذا الأصل الدعوة الى الحق والخير والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة العامة والخاصة والاصلاح بين الناس

ومنه الامر بالعدل المطلق في الاحكام والاعمال بقوله [١٨ قل أمر ربي بالقسط] وهذا هو الاصل العام لجميع الاحكام بين الناس كما قال تعالى في سورة النساء المدنية إذ صار للامة حكم ودولة [وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل] وفي سورة النساء والمائدة آيات أخرى في وجوب عموم العدل والمساواة فيه بين المؤمن والكافر والبر والفاجر والغني والفقير والقريب والبعيد ، وقد تقدمت مع تفسيرها . فمن تحرى العدل بغير محاباة وعرف مكانه فحكم به كان حاكما بحكم الله تعالى من غير حاجة إلى

نص خاص في الشريعة به فان وجد النص كانت الثقة بالعدل أتم بل لا حاجة مع النص الى الاجتهاد كما ان الاجتهاد المخالف للنص الخاص أو للعدل العام باطل .
 (الاصل الثامن) حصر أنواع المحرمات الدينية العامة في قوله تعالى (٣٣)
 قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والآنم والبغي بغير الحق ، وأن
 تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون (تراجع بيان
 وجه الحصر في تفسيرها [ص ٣٩٤ - ٤٠١ ج ٨]
 [الأصل التاسع] بيان أصول الفضائل الادبية والتشريعية الجامعة بأوجز
 عبارة معجزة في قوله تعالى [١٩٩] خذ العفواءمر بالعرف واعرض عن الجاهلين
 فيراجع تفسيرها من آخر ص ٥٣٣ - ٥٣٩ ج ٩

الباب الخامس

في آيات الله وسنته في الخلق والتكوين

(وفيه ١٤ أصلا)

(١) خلق الله السموات والارض في ستة أيام واستواؤه على عرشه ونظام
 الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر والنجوم بأمره ، وكون الخلق والامر له
 وحده ، وذلك في الآية ٥٤ وهي تتضمن الترغيب في علمي الفلك والجغرافية
 الطبيعية دون علم التنجيم الخرافي ، وقد بلغ أهل الغرب من العلم بذلك ما لو ذكر
 أبسطه وأبعده عن الغرابة في غير هذا العصر لقال فيه أذكي العقلاء ، إنه من
 هذيان المجانين ، أو تخيل الحشاشين ، ولا يوجد علم أدل على عظمة الخالق وقدرته
 وسعة علمه ودقة حكيمته من علم الفلك ، وقد كان قومنا العرب في عهد حضارتهم
 الاسلامية أعلم البشر به فصاروا أجملهم به

(٢) خلق الله الرياح والمطر وحياءه الارض به واخراج الثمرات والخصب
 وضده وذلك في الآيتين ٥٧ و٥٨ وذلك يتضمن الترغيب في العلم بسنن الله تعالى
 في هذه الخلقات كما قلناه فيما قبله لان في العلم بذلك كله من معرفة آيات الله
 وكمال صفاته ما يعطي متأمله اليقين في الايمان اذا قصده ويفقد عليه نعمه التي من

عليها بها وبعدّه اشكرها فتجتمع له بذلك سعادة الدارين وقد اتسعت علوم بعض البشر بذلك فاستحوذوا على أكثر خبرات الأرض في بلادهم وبلاد الجاهلين بها الذين أضاع الجهل عليهم دنياهم ودينهم بالتبع لها

(٣) خلق الله الناس من نفس واحدة وخلق زوجها منها ليسكن إليها وإعداد الزوجين الذكر والانثى للتناسل كما في الآية ١٨٩ وفي قصة جنة آدم ومعصيته وتوبته من الآيات ١٩-٢٥ بعض صفات النشأة البشرية واستعدادها وحالها في سكنى الأرض (٤) تفضيل الله تعالى للإنسان على من في الأرض جميعاً كما أفاده قوله تعالى

(١٠) ولقد خلقناكم ثم صورناكم ، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين) وبيان هذه المسألة بالتفصيل في تفسير سورة البقرة لأنها أوسع تفصيلاً لما تقتضيه قصة آدم المطولة فيها والتصرّيح فيها بجعل آدم خليفة في الأرض ، وفي باب التأويل هنالك سبع طويل للاستاذ الامام رحمه الله تعالى لم يسبقه إليه أحد فيما نعلم فراجع في الجزء الاول من هذا التفسير

(٥) خلق بني آدم مستعدين لمعرفة الله تعالى وإشهاد الرب إياهم على أنفسهم أنه ربهم، وشهادتهم بذلك بمقتضى فطرتهن، وما منحوه من العقل والفكر، وحجته تعالى عليهم بذلك كما في الآيتين ١٧٢ و١٧٣ فراجع تفسيرهما (في ص ٣٨٦-٤٠٤ ج) وكذا خلقهم مستعدين للشرك وما يتبعه من الخرافات كما في الآية الثانية منهما والآية ١٩٠ (٦) ضرب المثل لاختلاف استعداد البشر لكل من الخير والشر والبر والاثم وعلامة

كل منهما فيهم وكونهم يعرفون بنجارهم، وذلك قوله تعالى (٥٧) والبلد الطيب يخرج نباته بأذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا) ، وفيه إرشاد إلى طلب معرفة الشيء بأثره، ومعرفة الأثر بمصدره ، وفيه دليل على أن في الأشياء خبيثاً وطيباً، وجيداً وريثاً. ويؤيده حديث « الناس معادن كعادن الذهب والفضة » إلخ وهو في الصحاح وغيرها

(٧) الكلام في إبليس وهو الشيطان وعداوته لآدم وامتناعه من السجود له ووسوسته له ولزوجه بالأغراء بالمعصية بالأكل من الشجرة وعاقبة ذلك . وهو في الآيات ٢٠ - ٢٣ وكونه من المنظرين إلى يوم القيامة

(٨) عداوة إبليس والشياطين من نسله لبني آدم وتزيينهم لهم الشر والباطل

واغرائهم بالفساد والمعاصي وحكمة ذلك ، وهي في الآيات ١٦ و ١٨ و ٢٠ و ٢٢ و ٢٧ وتحذيرهم منه في الآية ٢٦ مع بيان أنه برامهم هو وقبيله من حيث لا يرونهم (٩) نزغ الشيطان للانسان ومقاومته بالاستعاذة بالله تعالى وكون المتقين اذا مسهم طائف منه تذكروا فاذا هم مبصرون لا تطول غفلتهم فيغفرهم وسواسه وذلك في الآيتين ٢٠٠-٢٠٤

(١٠) بيان أن الشياطين أولياء للمجرمين الذين لا يؤمنون من بني آدم وهو في فاصلة الآية ٢٧ وبيان أن اخوان الشياطين من بني آدم يمكنون الشياطين من انفسهم بعدم تقواهم فهم يمدونهم في الغي ولا يقصرون فيه وذلك نص الآية ٢٠٢ قد سبق الكلام في تفسيرنا هذا على مباحث الشياطين والجن في عدة مواضع قد أحلنا عليها في تفسير آيات الاعراف وزدنا على ذلك عقد فصل استطرادي في حكمة خلق الله تعالى الخلق، واستعداد الشيطان والبشر للشر . فيراجع في (ص ٣٤٠ - ٣٤٤ ج ٨) (١١) منة الله على البشر بتمكينهم في الارض وتسهيل أسباب المعاش لهم كافي الآية ٩ ومن الشكر الواجب له تعالى على ذلك طلب سعة العلم باستعمار الارض ووسائل المعاش (١٢) منة الله على البشر باللباس والزينة كما في الآية ٢٦ وراجع في ذلك الاصلين ٥ و ٦ من الباب الرابع من هذه الخلاصة

(١٣) صفات شرار البشر المستحقين لجهنم وهم الذين أهملوا استعمال عقولهم وحواسهم فيما خلقت لأجله من اقتباس العلم والحكمة . وذلك نص الآية ١٧٩ وذكرت في أصل الجزاء في الآخرة (وهو ١١ من الباب الثالث) وفي تعظيم شأن النظر والتفكير لتحصيل العلم (وهو الاصل ٣ من الباب ٤)

(١٤) آياته تعالى ونعمه على بني اسرائيل وتراجع في قصة موسى معهم

الباب السادس

في سنن الله تعالى في الاجتماع وال عمران البشري
(وفيه ٧ أصول)

(١) اهلاك الله الامم بظلمها لنفسها ولغيرها كما في الآيتين ٣ و ٤ ومصادقه في خلق آدم الذي هو عنوان البشرية وجعله تعالى المعصية بالأكل من الشجرة ظلماً للنفس في الآية ١٩ واعتراف آدم وحواء في دعاء توبتهما بذلك في قولهما (ربنا ظلمنا أنفسنا) وبأن شأن المعصية من الافراد أن تغفر بالتوبة فيعفى عن عقابها وهو خسران النفس كما في قولهما (وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن الخاسرين) وأما خسارة الامم فهي إضاعة استقلالها وسلطان أمة أخرى عليها تستذلها . وجملة ذلك أن العقوبة أثر طبيعي لازم للعمل وأن ذنوب الامم لا بد من العقاب عليها في الدنيا قبل الآخرة، وأما ظلم الأفراد وعقابهم عليه في الآخرة فيراجع في الاصل ٤ من الباب الثالث (٢) بيان أن للأمم آجالاً لا تتقدم ولا تتأخر عن أسبابها التي اقتضتها السنن الالهية العامة ، وهو نص الآية ٣٤ وكونها اذا كانت جاهلة بهذه السنن تؤخذ بغتة وعلى غفلة ليلاً أو نهاراً كما يؤخذ من الآيات ٩٤ — ١٠٠ وهذه الآيات وردت في عقاب الامم التي عانت الرسل وكان عقابها وضعياً لاجتماعياً — وقد سبق لنا في هذا التفسير أن العقاب الالهي للافراد وللأمم نوعان (أحدهما) العقاب بما توعده تعالى به على مخالفة رسله ومعاندتهم وهو من قبيل عقاب الحكام لرعاياهم على مخالفة شرائع أمتهم وقوانينها ونظمها (وثانيهما) العقاب الذي هو أثر طبيعي للجرائم، وهو من قبيل ما يعاقب به المريض على مخالفة أمر طبيبه في معالجته من الحمية والاقتصار على كذا من الغذاء والتزام كذا من الدواء . (راجع ص ٣٠٨ ج ٧ تفسير)

(٣) ابتلاء الله الامم بالبأساء والضراء تارة وبضدها من الرخاء والنعماء تارة أخرى، فاما أن تعتبر بذلك فيكون تربية لها وإما أن تغبي وتغفل فيكون مهلكة لها كما في الآيات ٩٤ وما بعدها مما تقدم الكلام عليه في السنة الثانية من وجه آخر

(٤) بيان أن الايمان بما دعا الله اليه والتقوى في العمل بشريعة فعلا وتركاً سبب اجتماعي طبيعي لسعة بركات السماء والارض وخيراتها على الامة كما في قوله تعالى (٩٦) ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض) وهو موافق لآيات أخرى في سور أخرى [منها] الآية ٥٢ من سورة هود [١١] والآيات ١٢٣-١٢٧ من سياق بيان سننه تعالى في النشأة البشرية من سورة طه ومثله في الآيات ١٠-١٢ من سورة وح والآيتين ١٦ و١٧ من سورة الجن بعدها وغيرها ، وقد بينا وجه ذلك في التفسير والمنار ومنه تحقيق معنى التقوى واختلافها باختلاف مواضعها من أمور الدين والدنيا في مقالة عنوانها (عاقبة الحرب المدنية) نشرت في (ج ٢١ م ٧ من المنار) [٥] استدراجة تعالى للمكذبين والمجرمين واملاؤه لهم كما في الآيتين ١٨٢ و١٨٣ وهو في معنى ماسبقه من سنة أخذ الله للأمم بذنوبها ومن سنة ابتلائها بالحسنات والسيئات فإن من لا يعتبر بذلك ولا يتوب يصر على ذنبه ولا يرجع عنه وذنوب الامم لا بد من العقاب عليها - راجع تفسير الايتين في ص ٤٥١ و ٤٤٩ ج ٩ ففيه بيان هذه السنة موضحاً

(٦) سنة الله في ارث الارض واستخلاف الامم فيها والاستيلاء والسيادة على الامم والشعوب . فقد بين الله تعالى لنا في قصة موسى مع قومه أن وطأة فرعون وقومه اشتدت على بني اسرائيل وصرح بوجوب الاستمرار على تقتيل أبنائهم واستحياء نسائهم لاجل أن تنقرض الامة بعد استدلال من يبقى من النساء إلى أن ينقرض الرجال وما ازدادوا إلا ذلاً وخوعاً - وهم مئات الألوف - كما هو شأن الشعوب الجاهلة المستضعفة ولكن الله تعالى أمر رسوله موسى أن يملأ ذلك اليأس من قلوبهم بقوة الايمان بما حكاه عنه بقوله (١١٨) قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ، إن الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين) أي بين لهم أن الارض ليست رهن تصرف الملوك والدول بقدرتهم الذاتية فتدوم لهم وانما هي لله ، وله سبحانه وتعالى سنة في سلبها من قوم وجعلها إراثاً لقوم آخرين بمحض مشيئته وسلطانته ، ومدار هذه السنة على أن العاقبة في التنازع بين الامم على الارض التي تعيش فيها أو تستعمرها للمتقين ، أي الذين يتقون أسباب

الضعف والخذلان والهلاك كاليأس من روح الله والتخاذل والتنازع والفساد في الارض والظلم والفسق، ويتلبسون بضدها وبسائر ماتقوى به الامم من الاخلاق والاعمال، وأعلاها الاستعانة بالله الذي بيده ملكوت كل شيء، والصبر على المكروه مها عظمت، وهذان الامران هما أعظم ماتفاضل به الامم من القوى المعنوية باتفاق الملاحدة والمليين من علماء الاجتماع وقواد الحروب

وقد تكرر هذه القاعدة في القرآن الحكيم وفي معناه قوله تعالى من سورة الانبياء [٢١ : ١٠٥] ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكرا أن الارض يرثها عبادي الصالحون [وانما الصالحون هم الذين يصلحون لاقامة الحق والعدل وسائر شرائع الله وسننه في العمران، وهي بمعنى مايسميه علماء الاجتماع «بقاء الاصلاح أو الامثل في كل تنازع» ويدل عليه المثل المشهور في سورة الرعد [١٣ : ١٧] أنزل من السماء ماء — إلى قوله — فأما الزبد فيذهب جفا، وأما ماينفع الناس فيمكث في الارض] ومن العجيب أن ترى بعض الشعوب الاسلامية المستضعفة في هذا العصر بسيادة الاجانب عليها يائسة من استقلالها وعزتها بل من حياتها المالية والقومية بما ترى من خفة موازينها ورجحان موازين السائدين عليها في القوى المادية والآلية واستذلال هؤلاء السائدين عليها لها، جهلا منها بسنة الله تعالى التي بينها في هذه الآية وغفلتها عن كون رجحان قوى فرعون وقومه على بني اسرائيل وقهره لهم كآفا فوق رجحان قوى سائديها عليها وقهرهم إياها، وفي هذا العصر من العبر التاريخية بسقوط بعض الدول القوية مالا يقل عن العبرة بأحداث التاريخ القديم

ثم بين لنا تعالى في الآية التالية لتلك الآية [١٢٩] أن موسى عليه السلام شكاه قومه إيذاء فرعون وقومه لهم قبل محيئته وبعده على سواء فذكر لهم ما عنده من الرجاء باهلاك ربهم لعدوم واستخلافهم في الارض الموعودين بها لينتخبهم فينظر كيف يعملون، ويكون ثبات ملكهم وسلطانهم على حسب عملهم الذي تصلح به الارض وأهلها أو تفسد . وهو ما فصله تعالى لنا بعد ذلك في آيات أخرى منها في إفسادهم قوله تعالى [١٧ : ٤] وقضينا إلى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض] إلى تنمة الآية الثامنة

ثم بين لنا تعالى في الآية ١٣٧ من هذا السياق أنه أوردتهم الارض المباركة وتمت كلمته الحسنی عليهم [بما صبروا] أي لا بمجرد آيات الله لموسى وما أيده به ، فعلم منه بالفعل أن الامة المستضعفة مهما يكن عدوها الظالم لها قويا فليس لها أن تياس من الحياة . وهو تحقيق لرجاء موسى هنا ولوعد الله إياه بذلك صريحاً في قوله من سورة القصص [٢٨ : ٥ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم أئمةً ونجعلهم الوارثين * ونمكن لهم في الارض] الآية

ترى شعوب المسلمين يجهلون هذه السنن الالهية وما ضاع ملكهم وعزمهم إلا بجهلها الذي كان سبباً لعدم الاهتداء بها في العمل ، وما كان سبب هذا الجهل إلا الاعراض عن القرآن ودعوى الاستغناء عن هدايته بما كتبه لهم المتكلمون من كتب العقائد المبنية على القواعد الكلامية المبتدعة وما كتبه العقهاء من أحكام العبادات والمعاملات المدنية والعقوبات والحرب وما يتعلق بها ، وهذه السورة الجليلة الكبيرة القدر والفوائد (الاعراف) خالية من هذه الاحكام كلها ، ومن نظريات المتكلمين في العقائد وتقريرهم لها ، وكذلك غيرها من السور الملكية . فهل أنزل الله تعالى هذه السور كلها للتعبد بتجويد ألفاظها بدون فهم ، أو لاتخاذها رقى وتمايم ، وكسباً لقرءاننا ؟

وأنعجب من هذا كله أن الجهل بلغ بهم بمد ذلك أن ظهر فيهم فريق خصم لهذا الفريق المقلد المحافظ على كتب القرون الوسطى دون هدي السلف ، خصم يقول إن دين الاسلام هو السبب في جهل المسلمين وضعفهم ولا حياة لنا إلا باقتباس علم الاجتماع وسنن العمران من الامم غير الاسلامية التي سادتنا بهذه العلوم وما يؤيدها من الفنون والصناعات ، وهؤلاء أجهل بالاسلام من أولئك ، فكتاب الاسلام هو المرشد الاول لسنن الاجتماع والعمران ، ولكن المسلمين قصرُوا في طور حياتهم العلمية عن تفضيل ذلك بالتدوين لعدم شعورهم بالحاجة اليه ، وكان حقهم في هذا العصر أن يكونوا أوسع الناس به علماً لان كتاب الله مؤيد للحاجة بل الضرورة التي تدعو اليه (٧) إن سنة الله في الامم التي رث الارض من بعد أهلها الاصلاء هي

سنته تعالى في أهلها ، فاذا كان هؤلاء قد غلبوا عليها بسبب ظلمهم وفسادهم وجهلهم وعى قلوبهم ، فكذلك يكون شأن الوارثين لها من بعدهم اذا صاروا مثلهم في

ذلك ، وذلك قوله تعالى (١٠٠ أولم يهد الذين برثون الارض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون) وكنا نرى الذين ورثوا ممالك المسلمين متعظين بمعنى هذه الآية من بعض الوجوه فهم على كثرة ذنوبهم بالظلم وافساد العقائد والاخلاق وسلب الاموال يتحرون أن يكون ظلمهم دون ظلم حكام أهل البلاد الذين أضاعوها ، وعقولهم تبحث دائما في الاسباب التي يخشى أن تكون سببا لسلبها منهم لاجل اتقائها ، وآذانهم مرهفة مصيخة لاستماع كل خبر يتعلق بأمرها وأمر أهلها وشؤون الطامعين فيها حذراً منهم أن يسلبوهم إياها وقد قلنا في تفسير هذه الآية: قد كان ينبغي للمسلمين وهذا كتابهم من عند الله عز وجل أن يتقوه تعالى باتقاء كل ما قصه عليهم من ذنوب الأمم التي هلك بها . من كان قبلهم ، وزال ملكهم ، ودالت بسببها الدولة لأعدائهم - إلخ ما تراه في ص ٣٠ و ٣١ ج ٩ هذا ما فتح الله به علينا من أصول وأمها ت هداية هذه السورة الجليلة بمراجعتها المرة بعد المرة مروراً على الآيات بالنظر ، ولو أعدنا قراءتها مع قراءة تفسيرها بالتدبر لظهر لنا أكثر من ذلك وانما أردنا التلخيص ، ونسأله تعالى أن يجعلها هي وسائر كتابه المجيد حجة لنا لا علينا ويوفق أمتنا للرجوع الى الاهتداء به بالتوبة اليه كما تاب أبوهم وأمههم عليهما السلام

❦ تنبيه ❦

قد وقع خطأ في عدد آيات هذه السورة بالنسبة الى عدد المصحف الجديد الذي طبعته الحكومة المصرية والفرق بينهما آية واحدة من أول السورة إذ عدت فيه (المص) آية ولم نعد لها آية - ثم وافقنا عدده من الآية ١٦٧ الى آخر السورة . وقد اعتمدنا في شواهد خلاصة السورة على عدد المصحف لا التفسير

لأننا استنبطناها من مراجعة المصحف نفسه غالباً

فليعلم هذا ويتذكر عند مراجعة

شواهد التفسير

سورة الانفال

- ٨ -

(وهي السورة الثامنة في العدد ووضعت موضع السابعة من السبع .
الطُّول مع أنها من المثاني وهي دون المئين التي تلي الطول لما سيأتي —
وعدد آياتها ٧٥ آية في عد الكوفي و٧٦ في الحجازي و٧٧ في الشامي)

سورة الانفال مدنية كلها كما روي عن الحسن وعكرمة وجابر بن زيد وعطاء
وعبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت . وقال ابن عباس إنها نزلت في بدر وفي لفظ
تلك سورة بدر . وقيل إنها مدنية الا آية (٦٤ يا أيها النبي حسبك الله ومن
اتبعك من المؤمنين) فقد روى البزار عن ابن عباس أنها نزلت لما أسلم عمر بن
الخطاب (رض) فعلى هذا وضعت في سورة الانفال وقرئت مع آياتها التي نزلت
في التحريض على القتال في غزوة بدر لمناسبتها للمقام . وروي عن مقاتل استثناء
قوله تعالى (٣٠ واذا يمكر بك الذين كفروا) الآية لان موضوعها اثمار قريش
بالنبي ﷺ قبل الهجرة بل في الليلة التي خرج فيها رسول الله ﷺ مع صاحبه
أبي بكر رضي الله عنه بقصد الهجرة وباتا في الغار ، وهذا استنباط من المعنى
وقد صح عن ابن عباس أن الآية نفسها نزلت في المدينة ، وزاد بعضهم عنه
استثناء خمس آيات أخرى بعد هذه الآية أي إلى الآية ٣٥ للمعنى الذي ذكرناه
آفنا وهو أن موضوعها حال كفار قريش في مكة وهذا لا يقتضي نزولها في مكة ،
بل ذكر الله بهار سوله بعد الهجرة . وكل ما نزل بعد خروج النبي ﷺ مهاجر أفهم مدني
ووجه مناسبتها لسورة الاعراف أنها في بيان حال خاتم المرسلين ﷺ مع
قومه وسورة الاعراف مبينة لأحوال أشهر الرسل مع أقوامهم ، هذا هو العمدة
وهناك تناسب خاص بين عدة آيات من السورتين يقوي هذا التناسب ولكنه
لا يصح أن يكون شيء منه سبباً للمقارنة بينهما لان مثل هذا الاتفاق في بعض

المعاني مكرر في أكثر السور الكبيرة ، وأقل هنا عن روح المعاني ما نقله عن السيوطي في وضع هذه السورة هنا وما تعقبه به وهو :

«والظاهر أن وضعها هنا توقيفي وكذا وضع براءة بعدها وهما من هذه الحثيثة كسائر السور ، وإلى ذلك ذهب غير واحد كما مر في المقدمات ، وذكر الجلال السيوطي أن ذكر هذه السورة هنا ليس بتوقيف من الرسول ﷺ للصحابة رضي الله تعالى عنهم كما هو المرجح في سائر السور ، بل باجتهاد من عثمان رضي الله تعالى عنه، وقد كان يظهر في بادي الرأي أن المناسب إيلاء الاعراف بيونس وهو لاشتراك كل في اشتغالها على قصص الانبياء عليهم الصلاة والسلام وأنها مكية النزول خصوصاً أن الحديث ورد في فضل السبع الطول ، وعدوا السابعة يونس وكانت تسمى بذلك كما أخرجه البيهقي في الدلائل في فصلها من الاعراف بسورتين فصل للنظير من سائر نظائره، هذا مع قصر سورة الانفال بالنسبة الى الاعراف وبراءة، وقد استشكل ذلك قديماً حبر الامة رضي الله تعالى عنه فقال لعثمان رضي الله تعالى عنه : ما حملكم على أن عمدتم الى الانفال وهي من المثاني ، والى براءة وهي من المثين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا البسملة بينهما ووضعتموها في السبع الطول؟ ثم ذكر جواب عثمان رضي الله تعالى عنه وقد أسلفنا الخبر بطوله سؤالاً وجواباً ثم قال وأقول يتم مقصد عثمان رضي الله تعالى عنه في ذلك بأمور فتح الله تعالى بها

(الاول) أنه جعل الانفال قبل براءة مع قصرها لكونها مشتملة على البسملة فقدمها لتكون كقطعة منها ومفتتحها ، وتكون براءة خلوها من البسملة كتتمتها وبقيتها ، ولهذا قال جماعة من السلف إنها سورة واحدة

(الثاني) وضع براءة هنا لمناسبة الطول فانه ليس بعد الست السابقة سورة أطول منها وذلك كاف في المناسبة

(الثالث) أنه خلل بالسورتين أثناء السبع الطول المعلوم ترتيبها في العصر الاول للإشارة الى أن ذلك أمر صادر لاعن توقيف والى أن رسول الله ﷺ قبض قبل أن يبين، كليهما فوضعا هنا كالوضع المستعار بخلاف ما لو وضعها بعد السبع الطول فانه كان يوم أن ذلك محلها بتوقيف ، ولا يتوهم هذا على هذا الوضع ، للعلم بترتب

السبع ، فانظر الى هذه الدقيقة التي فتح الله تعالى بها ولا يغوص عليها الاغواص (الرابع) أنه لو أخرهما وتدم يونس وأتى بعد براءة يهود كما في مصحف أبيّ لمراعاة مناسبة السبع وايلاء بعضها بعضاً لغات مع ماأشرنا اليه أمر آخر أكد في المناسبة فان الاولى بسورة يونس أن يؤتى بالسور الخمس التي بعدها لما اشتركت فيه من المناسبات من القصص ، والافتتاح بالآل ، وبذكر الكتاب ، ومن كونها مكيات ، ومن تناسب ما عدا الحجر في المقدار ، ومن التسمية باسم نبي ، والرعد اسم ملك وهو مناسب لاسماء الانبياء عليهم الصلاة والسلام . فهذه عدة مناسبات للاتصال بين يونس وما بعدها وهي آكد من هذا الوجه الواحد في تقديم يونس بعد الاعراف . ولبعض هذه الامور قدمت سورة الحجر على النحل مع كونها أقصر منها ولو أخرجت براءة عن هذه السور الست لبعثت المناسبة جداً لطولها بعد عدة سور أقصر منها بخلاف وضع سورة النحل بعد الحجر فانها ليست كبراءة في الطول « ويشهد لمراعاة الفوائح في مناسبة الوضع ما ذكرناه من تقديم الحجر على النحل لمناسبة (الآل) قبلها وما تقدم من تقديم آل عمران على النساء وان كانت أقصر منها لمناسبتها البقرة في الافتتاح بالآل ، وتوالي الطواسين والحواميم ، وتوالي العنكبوت والروم ولقمان والسجدة لافتتاح كل بالآل ، ولهذا قدمت السجدة على الاحزاب التي هي أطول منها . هذا ما فتح الله به علي

ثم ذكر أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قدم في مصحفه البقرة والنساء وآل عمران والاعراف والانعام والمائدة ويونس ، راعى السبع الطول فقدم الاطول منها فالاطول ، ثم ثنى بالثنتين فقدم براءة ثم النحل ثم هود ثم يوسف ثم السكف وهكذا الاطول فالاطول وجعل الانفال بعد النور ، ووجه المناسبة أن كلا مدينة ومشملة على أحكام ، وأن في النور (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض) الآية ، وفي الانفال (واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الارض) الخ ، ولا يخفى ما بين الآيتين من المناسبة فالاولى مشمولة على الوعد بما حصل وذكروا به في الثانية فتأمل اه كلام السيوطي

(الآلوسي) « وأقول قد من الله تعالى على هذا العبد الحقير، بما لم يمن به على هذا المولى الجليل، والحمد لله تعالى على ذلك حيث أوقفتني سبحانه على وجه مناسبة هذه السورة لما قبلها وهو لم يبين ذلك، ثم ما ذكره من عدم التوقيف في هذا الوضع في غاية البعد كما يفهم مما قدمناه في المقدمات، وسؤال الخبر وجواب عثمان رضي الله تعالى عنها ليسا نصاً في ذلك وما ذكره عليه الرحمة في أول الأمور التي فتح الله تعالى بها عليه غير ملائم بظاهره ظاهر سؤال الخبر رضي الله تعالى عنه حيث أفاد أن اسقاط البسملة من براءة اجتهادي أيضاً، ويستفاد مما ذكره خلافه، وما ادعاه من أن يونس سابعة السبع الطول ليس أمراً مجمعاً عليه، بل هو قول مجاهد وابن جبير ورواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنها، وفي رواية عند الحاكم أنها الكهف، وذهب جماعة كما قال في اتقاه إلى أن السبع الطول أولها البقرة وآخرها براءة، واقتصر ابن الأثير في النهاية على هذا

وعن بعضهم أن السابعة الانفال وبراءة بناء على القول بأنهما سورة واحدة وقد ذكر ذلك الفيروز آبادي في قاموسه، وما ذكره في الأمر الثاني يغني عنه ما علل به عثمان رضي الله تعالى عنه فقد أخرج النحاس في ناسحه عنه أنه قال : كانت الأنفال وبراءة يدعيان في زمن رسول الله ﷺ القرينتين فلذلك جعلتهما في السبع الطول . وما ذكره من مراعاة الفواتح في المناسبة غير مطرد فإن الجن والكافرون والاخلاص من منتدحات بقل مع الفصل بعدة سور بين الأولى والثانية والفصل بسورتين بين الثانية والثالثة وبعد هذا كله لا يخلو ما ذكره عن نظر كما لا يخفى على المتأمل فتأمل . إله ما ذكره الآلوسي رحمه الله تعالى

وأقول ان جواب عثمان لابن عباس (رضي الله عنهم) هو كما رواه أحمد وأصحاب السنن الثلاثة وابن حبان والحاكم : كان رسول الله ﷺ ينزل عليه السور ذوات العدد فكان اذا نزل عليه شيء دعا من كان يكتب يقول «ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا» وكانت الانفال من أوائل ما نزل بالمدينة وكانت براءة من آخر القرآن نزولاً وكانت قصتها شبيهة بقصتها، فظننت انها منها، فقبض رسول الله (ص) ولم يبين لنا انها منها. فمن أجل ذلك قرنت

بينهما ، ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ، ووضعتهما في السبع الطول اه
ولأجل هذه الرواية ذهب البيهقي الى أن ترتيب جميع السور توقيفي
عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الانفال وبراءة وواقعه السيوطي . ويرد عليه انه
لا يعقل أن يرتب النبي ﷺ جميع السور إلا الانفال وبراءة ، وقد صح انه
ﷺ كان يتلو القرآن كله في رمضان على جبريل عليه السلام مرة واحدة من
كل عام فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه القرآن مرتين فأين كان يضع هاتين
السورتين في قراءته ؟ التحقيق ان وضعهما في موضعهما توقيفي وإن فات عثمان
أو نسيه ، ولولا ذلك لعارضه الجمهور أو ناقشوه فيه عند كتابة القرآن كما روي
عن ابن عباس بعد سنين من جمعه ونشره في الاقطار

وهذا الحديث قال الترمذي حسن لا نعرفه إلا من حديث عوف (بن أبي جميلة)
عن يزيد الفارسي عن ابن عباس ، ويزيد الفارسي هذا غير مشهور اختلفوا فيه هل
هو يزيد بن هرمز أو غيره والصحيح انه غيره ، روى عن ابن عباس وحكى عن
عبد الله بن زياد وكان كاتبه وعن الخجاج بن يوسف في أمر المصاحف . وسئل عنه يحيى
ابن معين فلم يعرفه ، وقال أبو حاتم لا بأس به . اه ملخصا من تهذيب التهذيب ، فمثل
هذا الرجل لا يصح أن تكون روايته التي انفرد بها مما يؤخذ به في ترتيب القرآن المتواتر

بسم الله الرحمن الرحيم

(١) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتَقُوا اللَّهَ
وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
(٢) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ
عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٣) الَّذِينَ يُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٤) أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ
دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

روى أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال « من قتل قتيلًا فله كذا وكذا، ومن أسر أسيرًا فله كذا وكذا » فأما المشيخة (أي المشايخ) فثبتوا تحت الرايات. وأما الشبان فسارعوا إلى القتل والغنائم، فقالت المشيخة للشبان: انا كنا لكم رداءً ولو كان منكم شيء، للجأتم إلينا فاختصموا إلى النبي ﷺ فنزلت (يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول) وذلك في غزوة بدر. وروى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن سعد بن أبي وقاص أنه قتل سعيد بن العاص وأخذ سيفه واستوهبه النبي ﷺ فمنعه إياه، وأن الآية نزلت في ذلك فأعطاه إياه لأن الأمر وكل إليه ﷺ. وعن ابن جرير أنهم سألوا النبي ﷺ عن الخمس بعد الأربعة الأخماس فنزلت هذه الآية. وجملة القول أنها نزلت في غنائم غزوة بدر تنازع فيها حائزوها من الشبان وسائر المقاتلة. وقيل المهاجرون والانصار

قال تعالى ﴿ يسألونك عن الأنفال ﴾ الأنفال جمع نفل، بالتحريك وهو في

أصل اللغة من النفل - بفتح وسكون - أي الزيادة عن الواجب ومنه صلاة النفل. قال الراغب النفل قيل هو الغنيمة بعينها لكن اختلفت العبارة عنه لاختلاف الاعتبار فانه اذا اعتبر بكونه مظفراً به يقال له غنيمة ، واذا اعتبر بكونه منحة من الله ابتداء من غير وجوب يقال له نفل ، ومنهم من فرق بينهما من حيث العموم والخصوص فقال الغنيمة كل ما حصل مستغناً بعب كان أو غير تعب ، وباستحقاق أو غير استحقاق ، وقيل الظفر كان أو بعده . والنفل ما يحصل للانسان قبل القسمة من جملة الغنيمة ، وقيل هو ما يحصل للمسلمين بغير قتال وهو الفتي ، وقيل ما يحصل من المتاع قبل أن تقسم الغنائم . وعلى هذا حملوا قوله (يسألونك عن الانفال) الآية

والمعنى يسألونك أيها الرسول عن الانفال لمن هي ؟ آلشبان أم للمشبيخ ؟ أو للمهاجرين أم للانصار ﴿ قل الانفال لله والرسول ﴾ أي قل لهم الانفال لله بحكم فيها بحكمه وللرسول يقسمها بحسب حكم الله تعالى وقد قسمها ﷺ بالسواء . وهذا لا ينافي التفصيل الذي سيأتي في قوله تعالى (واعلموا أن ما غنمتم من شيء فان لله خمسة) الخ فيكون التفصيل ناسخاً للاجمال كما قال مجاهد وعكرمة والسدي فالصواب قول ابن زيد ان الآية محكمة وقدين الله مصارفها في آية الخمس . وللإمام أن ينفل من شاء من الجيش ماشاء قبل التخميس ﴿ فاتقوا الله ﴾ في المشاجرة والخلاف والتنازع وسيأتي في السورة مضار ذلك ولا سيما في حال الحرب ﴿ وأصلحو ذات بينكم ﴾ أي أصلحو نفس ما بينكم وهي الحال والصلة التي بينكم تربط بعضكم ببعض وهي رابطة الاسلام واصلاحها يكون بالوفاق والتعاون والمواساة وترك الاثرة والتفوق ، وبالاشار أيضاً . والبين في أصل اللغة يطلق على الاتصال والافتراق وكل ما بين طرفين كما قال (لقد تقطع بينكم) ويعبر عن هذه الرابطة بذات البين . وأمرنا في الكتاب والسنة باصلاح ذات البين فهو واجب شرعاً تتوقف عليه قوة الامة وعزتها ومنعتها وتحفظ به وحدتها ﴿ وأطيعوا الله ورسوله ﴾ في الغنائم وفي كل أمر ونهي وقضاء وحكم ، فالله تعالى يطاع لذاته لأنه رب العالمين ومالك أمرهم ، والرسول يطاع في أمر الدين لأنه مبالغه عن الله تعالى ومبين لوجيه فيه بالقول والفعل والحكم وهذه الطاعة له تعبدية لا رأي لا أحد فيها وتتوقف عليها

النجاة في الآخرة والفوز بثوابها، ويطاع في اجتهاده في أمر الدنيا المتعلق بالمصالح العامة ولا سيما الحرب من حيث انه الامام والقائد العام، فمخالفته اخلال بالنظام العام وافضاء إلى الفوضى التي لا تقوم معها للامة قائمة. فهذه الطاعة واجبة شرعا كالأولى إلا أنها معقولة المعنى، فقد أمره الله تعالى في تنفيذ أحكامه وإدارته بمشاورة الامة كما تقدم في سورة آل عمران وأشرك معه في هذه الطاعة أولى الامر كما تقدم في سورة النساء، وسيأتي كيف راجعه بعضهم في هذه الغزوة المفصلة أحكامها في هذه السورة ورجع عن رأيه ﷺ إلى الرأي الذي ظهر صوابه، ولكن الامر الاخير لا بد أن يكون له كما شاورهم في غزوة أحد في الخروج من المدينة أو البقاء فيها. فلما انتهت المشاورة وعزم على تنفيذ رأي الجمهور راجعوه فلم يقبل مراجعة، وقد بينا هذا مع حكته في تفسير (وشاورهم في الامر فاذا عزم فتوكل على الله) وترى في تلك السورة كيف كانت مخافة الرماة له ﷺ سبباً في ظهور العدو على المسلمين فراجع تفسير (أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم) في ص ٢٢٤ الجزء الرابع

ولأئمة المسلمين منهم من حق الطاعة في تنفيذ الشرع وإدارة الامور العامة وقيادة الجند ما كان له ﷺ منه مقيداً بعدم معصية الله تعالى وبمشاورة أولى الامر كما تقدم تفصيله في تفسير (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم) الآية ثم قال تعالى ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ أي فامتثلوا الأوامر الثلاثة فإن الإيمان يقتضي ذلك كله لان الله تعالى أوجبه، والمؤمن بالله غير المرتاب بوعده ووعيده يكون له سائق من نفسه إلى طاعته إلا أن يعرض له ما يغلبه عليها أحياناً من ثورة شهوة أو سورة غضب، ثم لا يلبث أن يفي ﷻ أمر الله ويتوب اليه مما عرض له كما تقدم في تفسير (أما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب) الخ، ثم وصف الله المؤمنين بما يدل على هذا ويثبتته فقال

﴿أَمَّا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ﴾ هذه جملة مستأنفة لبيان حال المؤمنين الذين بين في شرعية الآية قبلها شأنهم من التقوى وإصلاح ذات البين في الامة وطاعة الله ورسوله على قاعدة أن النكرة اذا أعيد ذكرها معرفة تكون عين الاولى

أو بيان حال المؤمنين الكاملي الايمان مطلقاً ليعلم منه أن تلك الامور الثلاثة هي بعض شأنهم ، وقد بين صفاتهم بصيغة الحصر التي يخاطب بها من يعلم ذلك أو ينزل منزلة العالم به الذي لا ينكره وهي « إنما » كما حققه امام الفن الشيخ عبد القاهر . وصفهم بخمس صفات

(الصفة الاولى) قوله (الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم) قال الراغب : الوجل استشعار الخوف . يعني ما يجعل القلب يشعر به بالفعل وعبر غيره عنه بالفرع والخوف (وبابه فرح وتعب) وذلك أن الخوف توقع أمر مؤلم في المستقبل قد يصحبه شعور الألم والفرع ، وقد يفارقه لضعفه أو لا اعتقاد بعد أجله ، فالوجل والفرع أخص منه . وفي سورة الحجر من حوار ابراهيم عليه السلام مع ضيفه المنكرين (١٥: ٥٢) قال انا منكم وجلون ٥٣ قالوا لاوجل (الخ ، وفي سورة المؤمنين في صفة المؤمنين المشفقين من خشية ربهم (٢٣ : ٦١) والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجله انهم إلى ربهم راجعون) فالوجل هنا مقترن بالعمل الصالح وهو البذل والعطاء . وفي سورة الحج (٢٢ : ٣٢) وبشر المحبتين ٢٣ الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمي الصلاة ومما رزقناهم ينفقون) وهي بمعنى آية الانفال ، وليس للوجل ذكر في غيره هذه الآيات ، ويتفق معنى الوجل فيها بأنه الفرع وشعور الخوف يلم بالقلب ، وقد يكون هذا الخوف من العاقبة المجهولة ، وقد يكون من الاجلال والمهابة ، وقد روي عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء : الوجل في القلب كاحترق السعفة ، يا شهر بن حوشب أما تجد له قشعريرة ؟ قلت بلى ، قالت فادع الله فان الدعاء يستجاب عند ذلك . وعن ثابت البناني : قال فلان اني لأعلم متى يستجاب لي ، قالوا ومن أين لك ذلك ؟ قال اذا اقشعر جلدي ، ووجل قلبي ، وفاضت عينا ، فذلك حين يستجاب لي . وعن عائشة (رض) قالت : ما الوجل في القلب الا كضربة السعفة ، فاذا وجل أحدكم فليدع عند ذلك . السعفة بالتحريك واحدة السعف وهو جريد النخل اذا احترق يسمعه له نشيش ، شبهت به أم المؤمنين وأم الدرداء شعور الوجل يلم بالقلب من ذكر الله فيخفق له

والمراد بذكر الله ذكر القلب لعظمته وسلطانه وجلاله أو لوعيده ووعدته ،

ومحاسبته لخلقه وإدانتهم ، وغير ذلك من صفاته وأفعاله سواء صحبه ذكر اللسان أم لا ، وأعظم ذكر اللسان مع القلب ترتيل القرآن بالتدبر ، وقد يقول المؤمن في صلاة التهجد في الخلوة « الله أكبر » مستحضراً لمعنى كبريائه عز وجل فينتفض ويقشعر جلده ، فمن خص الذكر هنا بالوعيد غفل عن كل هذا وظن أن الرجل لا يكون إلا من خوف العذاب ، وكأنه لم يذوق طعم الخشية والوجل من مهابة الله وعظمته وكبريائه وعزة سلطانه وغير ذلك من معاني أسمائه وصفاته ، ولم يقرأ قوله تعالى (إنما يخشى الله من عباده العلماء) ولم يعلم أن من عباد الله من يخشم قلبه ويفيض دمه من ذكر أسماء الله في آخر سورة الحشر (٥٩ : ٢٠) لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله . وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ٢٢ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الخ ولا يجد مثل هذا الرجل عند وصف جهنم وذكر الحساب والجزاء . وإنما يأخذ مثل هذا معاني القرآن من فهمه لظواهر بعض اللفاظ بدون شعور بما لها من التأثير في القلوب فيقابل بين هذه الآية وما في معناها وبين قوله تعالى في سورة الرعد (١٣ : ٢٩) الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب) فيظن أن بينهما تعارضاً فيحاول التفصي منه بحمل هذا على ذكر الوعد والآخر على ذكر الوعيد ، ولا تعارض في الحقيقة ولا تنافي في كل من الوعد والوعيد وصفات الكمال وذكر آيات الله تعالى في النفس والآفاق اطمئنان للقلوب بالايان بالله تعالى والثقة بما عنده ، وغير ذلك مما يأتي بسطه في محله إن شاء الله تعالى . ولا ذكر بضرم سعة الرجل في القلب كتلاوة كلام الرب عز وجل (٣٩ : ٢٢) الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ، ثم تلتين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ، ومن بضل الله فما له من هاد)

(الصفة الثانية) قوله تعالى ﴿ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً ﴾ أي إذا تليت عليهم آياته المنزلة على خاتم أنبيائه ﷺ زادتهم إيماناً أي يقينا في الاذعان ، وقوة في الاطمئنان ، وسعة في العرفان ، ونشاطا في الاعمال ، وبطلق الايمان في عرف الشرع على مجموع العلم والاعتقاد والعمل بموجبه وعلى كل منهما والقرائن

تعين المراد ، وفيما رواه البخاري ومسلم في كتاب الايمان من صحيحهما شواهد صريحة في ذلك ومن أهمها أحاديث أقل الايمان المنجى في الآخرة وحديث «الايمان بضعة وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إمطة الاذى عن الطريق» ولهذا حمل بعض الناس زيادة الايمان على زيادة العمل اللازم له، وبعضهم على زيادة ما يتعلق به الايمان الذي فسروه بالتصديق القطعي، والحق أن الايمان القلبي نفسه يزيد وينقص أيضا فان ابراهيم عليه السلام كان مؤمنا باحياء الله الموتى لما دعاه أن يريه كيف يحييها (قال أولم تؤمن ؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي) فقام الطمانينة في الايمان يزيد على مادونه من الايمان المطلق قوة وكلا ، ويروى عن علي المرتضى كرم الله وجهه : لو كشف الحجاب ما ازددت يقينا . وهذا أقوى من الايمان بالبرهان وهو أقوى من ايمان التقليد الذي قال به الاكثرون إذا وافق الحق وكان يقينا ، والعلم التفصيلي في الايمان أقوى وأكمل من العلم الاجمالي ، مثال ذلك أن الايمان بتوحيد الله تعالى لا يكفل إلا بمعرفة أنواع الشرك الظاهر والباطن التي تنافيه أو تنافي كماله ومنها ما هو أخفى من ديب النمل ، وقد ورد في الدعاء المأثور « اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم ، وأستغفرك لما لا أعلم » رواه ابن حبان والحكيم الترمذي في نوادر الاصول وأبو يعلى وغيرهم من حديث أبي بكر (ض) وضعفه ابن حبان والبيهقي وحسنه غيرهما وكم من مدع لتوحيد الله وناطق بكلمة الاخلاص وهو يعبد غير الله بدعائه مع الله أو من دون الله «الدعاء هو العبادة» رواه أحمد والبخاري في

الادب المفرد وأصحاب السنن الاربعة وغيرهم من حديث النعمان ابن بشير مرفوعا ومثل آخر: من آمن بأن الله تعالى علما محيطا بالمعلومات ، وحكمة قام بها نظام الارض والسموات ، ورحمة وسعت جميع الخلوقات ، وكان علمه بهن إجماليا لوسأله أن يبين لك شواهد في الخلق اعجز عنها - لا يوزن إيمانه بإيمان ذي العلم التفصيلي بسنن الله في الكائنات وعجائب صنعه فيها على النحو الذي جرى عليه العلامة المحقق ابن القيم في كتابه تفصيل النشأتين والامام أبو حامد في كتاب التفكير من الاحياء ، وقد اتسعت معارف البشر بهذه السنن والاسرار في كل نوع من أنواع الخلوقات فعرفوا منها ما لم يكن يحظر عشر معشاره لاحد من علماء

القرن الحالية ومن كلام العلماء في ذلك قول الواحدي عن عامة أهل العلم إن من كانت الدلائل عنده أكثر وأقوى كان إيمانه أزيد . وقال الكرخي ان نفس التصديق يقبل القوة وهي التي عبر عنها بالزيادة للفرق المميز بين يقين الانبياء وأرباب المكاشفات ويقين آحاد الامة . وضرب الغزالي مثلاً لتفاوت قوة الايمان وسائر أنواع العلم بمن يرى شبح إنسان في السدقة ثم يراه بعد وضوح الاسفار على بعد فلا يميز صفاته ثم يراه في نور الشمس بجانبه فهل يكون علمه به في كل هذه الاحوال واحداً ؟ وجملته القول أن زيادة الايمان ثابتة بنص هذه الآية وآيات أخرى كقوله تعالى في سورة آل عمران في وصف الذين استجابوا لله والرسول اذ دعاهم الى القتال بعد ما أصابهم القرح في غزوة أحد (٣ : ١٢٣) الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاذهبوا فإيماننا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل) وفي معناه قوله تعالى في سورة الاحزاب (٣٣ : ٢٢) ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله . ومازادهم إلا إيماناً وتسليماً) وعطف التسليم على الايمان هنا يؤيد كون المراد به إيمان القلب لا العمل . وفي معناه قوله تعالى في أول سورة الفتح (٤٨ : ٤) هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم) فهو في إيمان القلب كما هو المتبادر . وأما آيتا أواخر التوبة (٩ : ١٢٥ و ١٢٦) وآية سورة المدثر (٧٤ : ٣١) فما يحتمل أن تكون زيادة الايمان فيها زيادة متعلقة بما نزل من القرآن . على أن البخاري استدلل بآتي التوبة وأمثالها على زيادة الايمان في القلوب وعليه جمهور السلف . بل حكى الاجماع عليه الشافعي وأحمد وأبو عبيد كما ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره . فمن العجب بعد هذا أن تنقل هفوة لبعض العلماء أنكروا فيها زيادة الايمان بالمعنى المصدري لشبهة نظرية ويجعل مذهبا يقلد صاحبه فيه تقليداً ، وتؤول الآيات والاحاديث لأجله تأويلاً

(الصفة الثالثة) قوله تعالى ﴿ وعلى ربهم يتوكلون ﴾ أي يتوكلون على ربهم وحده لا يتوكلون على غيره ولا يفوضون أمورهم الى سواه عز وجل كما أفاده تركيب الجملة . وعن ابن عباس قال : لا يرجون غيره . والتوكل أعلى مقامات التوحيد ، فان من كان موقناً بان ربه هو المدبر لاموره وأمور العالم كلها لا يمكن

أن يكل شيئاً منها الى غيره ، ولما كان من المعلوم من الشرع والطبع والعقل . بالضرورة أن للانسان كسبا اختياريا كلفه الله العمل به وأن يؤمن بأنه يجازى على عمله ان خيراً فخير وان شراً فشر - وجب على الانسان أن يسعى في تدبير أمور نفسه بحسب ماعلمه من سنن الله تعالى في نظام الاسباب وارتباطها بالمسببات معتقداً أن الاسباب ما يعقل منها كالانسان ومالا يعقل لم تكن أسباباً الا بتسخير الله تعالى ، وأن ما يناله باستعمالها فهو من فضل ربه الذي سخرها وجعلها أسباباً وعلمه ذلك . وأما ما لا يعرف له سبب يطلب به فالمؤمن يتوكل فيه على الله وحده واليه يتوجه وايه يدعو فيما يطلبه منه ، وأما ترك الاسباب وتنكب سنن الله تعالى في الخلق وتسمية ذلك توكلًا فهو جهل بالله وجهل بدينه وجهل بسننه التي أخبرنا بأنها لا تتبدل ولا تتحول . ومثله فيه كمثل من أمره ملكه أو ماله أن يعول في طعامه وشرابه وسائر حاجه عليه ولا يطلب من غيره شيئاً ، وكان ذلك الملك أو المالك قد أعد له ولا مثاله كل يوم مائدة لطعامهم وشرابهم فتنطمع هو وامتنع عن الاختلاف الى المائدة مع أمثاله زاعماً أن هذا عصيان لامر الملك في التعويل عليه وانظر أن يرسل اليه طعاماً خاصاً - أي أنه يطلب من ربه أن ييطل سننه في خلقه لاجله - فما أعظم جهله وغروره به ؟

وقد تقدم تحقيق معنى التوكل مع بسط القول فيه وكونه يستلزم الاخذ بالاسباب . في تفسير (٣ : ١٦٠ وعلى الله فليتوكل المؤمنون) من سورة آل عمران فيراجع في ص ٢٠٧ - ٢١٤ وسيأتي التذكير ببعضه في الكلام على توكل النبي ﷺ من تفسير هذه السورة (الانفال)

(الصفة الرابعة) قوله تعالى ﴿ الذين يقيمون الصلاة ﴾ تقدم في تفسير هذه الجملة في أول سورة البقرة وفي تفسير (واستعينوا بالصبر والصلاة) منها ، وفي تفسير آيات أخرى في معناها ، وملخصها ان إقامة الصلاة عبارة عن أدائها مقومة كاملة في صورتها وأركانها الظاهرة من قيام وركوع وسجود وقراءة وذكر ، وفي معناها وروحها الباطنة من خشوع وحضور في مناجاة الرحمن ، وتدبر واتعاظ بتلاوة القرآن ، وتقدم ان

هذه الاقامة هي التي يستفيد صاحبها بها ما جعله الله تعالى ثمرة للصلاة من الانهاء عن الفحشاء والمنكر وغير ذلك مما ارجع في مواضعه

(الصفة الخامسة) قوله تعالى ﴿ ومما رزقناهم ينفقون ﴾ أي وينفقون بعض ما رزقهم الله في وجود البر من زكاة مفروضة لاقامة دولة الاسلام وغير ذلك من النفقات الواجبة والمندوبة للأفرين والمعوزين ومصالح الامة . وتقدم تفسيرها في أول سورة البقرة وفي مواضع أخرى مع التنبيه إلى كثرة ما ورد في الكتاب العزيز من جعل الزكاة أو النفقة مقارنة للصلاة لانها العبادتان اللتان عليهما مدار الاصلاح الروحي والاجتماعي في الملة . والتعبير بالانفاق أعم من التعبير بالزكاة كما علمت

﴿ أولئك هم المؤمنون حقا ﴾ أي أولئك الموصوفون بتلك الصفات كلها هم دون سواهم ممن لم يتصف بها المؤمنون إيماناً حقا أو حق الايمان الذي لا نقص فيه، أو حق ذلك حقا أو حقيقة حقا، ذلك بأن الايمان حق الايمان هو . فأعقب التصديق الادعائي فيه أثره من أعمال القلوب والجوارح وبذل المال في سبيل الله عز وجل . وقد جمعت الصفات التي وصفوا بها كل ذلك بحيث تتبعها سائر شعب الايمان ، تقول العرب فلان شاعر حقا أو فارس حقا لمن نبغ في الشعر ولمن كملت فيه صفات الفروسية . روى الطبراني بسند ضعيف يؤثر للعبارة عن الحارث بن مالك الانصاري (رض) انه مر برسول الله ﷺ فقال له « كيف أصبحت يا حارثه ؟ » قال أصبحت مؤمناً حقا . قال « انظر ماذا تقول فان لكل شي . حقيقة فما حقيقة إيمانك ؟ » فقال عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظلمات نهاري ، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاً ، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها ، وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها . فقال « يا حارثه عرفت قالزم » ثلاثاً - وروي عن الحسن أن رجلاً سأله أمؤمن أنت ؟ قال الايمان إيمانان فان كنت تسألني عن الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار والبعث والحساب فأنا مؤمن وإن كنت تسألني عن قوله تعالى (انما المؤمنون) ... فوالله لأدرى أنا منهم أم لا

ثم بين تعالى جزاء هؤلاء المؤمنين الكلمة فقال ﴿ لهم درجات عند ربهم ﴾ الدرجات منازل الرفة ومراقي الكرامة وكونها عند الرب تعالى

وذكره مضافا الى ضميرهم تنبيه الى عظم قدر هذه الدرجات وتكريم لأهلها ، فان الله تعالى فضل بعض الناس ورفعهم على بعض درجة أو درجات في الدنيا وفي الآخرة وعند الرب عز وجل وهذا الاخير وان كان يكون في الآخرة فان وصفه بكونه عند الرب وبإضافة اسم الرب الى أصحاب الدرجات يدل على مزيد رفعة واختصاص واذا أردت أن تفقه معنى الدرجات في التفاضل بين الناس فتأمل قوله تعالى بعد بيان تساوي الرجال والنساء في الحقوق (وللرجال عليهن درجة) وهي درجة الولاية العامة والخاصة . وقوله تعالى في فضل المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدین (٤ : ٩٤) لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم . فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدین درجة ، وكلا وعد الله الحسنى . وفضل الله المجاهدين على القاعدین أجراً عظيماً (٩٥) درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفوراً رحيماً) وهنا جمع بين الدرجة والدرجات فقليل الدرجة تفضيلهم في الدنيا وقيل منزلتهم عند الله تعالى والدرجات منازلهم في الجنة . وفي معناه قوله تعالى في تفضيل الايمان والهجرة والجهاد في سبيل الله على سقاية الحاج من سورة التوبة (٩ : ٢٠) الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون) الخ الآيتين بعدها . وقال تعالى في بيان التفاوت والبعد بين متبعي رضوانه ومتبعي سخطه من سورة آل عمران (هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون) والظاهر ان العندية هنا عندية الحكم أو الحزاء لا المسكنة لانها محمولة على الفريقين . وقال تعالى في الرسل (٢ : ٢٥٣) تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات) الآية قالوا هذه لنبينا ﷺ ، وقال تعالى في إبراهيم عقب ذكر محابته لقومه (٦ : ٨٤) وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء) وقال في سياق قصة يوسف مع أخوته عقب ذكر أخذه لآخيه الشفيق منهم بوجه شرعي (١٢ : ٧٦) كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك الا أن يشاء الله ، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم) وقال في درجات الدنيا وحدها وهي آخر آية من سورة الانعام (١٦٧.٦) وهو

الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليلوكم فيما آتاكم ، ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم (وقال في درجات الدار الآخرة بعد بيان التفاضل في الرزق بين الكفار مردي الدنيا وحدها والمؤمنين مردي الآخرة (٢١:١٦) انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا) وجملة القول ان الله خلق البشر متفاوتين في الاستعداد والعقول والاعمال واقتضى ذلك بنظام سنه في خلقة تفضيل بعضهم على بعض درجات في الدنيا وفي الآخرة وفي المكنة عند ربهم وهذه الاخيرة عليا الدرجات وأفضلها

وقوله تعالى ﴿ ومغفرة ورزق كريم ﴾ معناه ولهم مغفرة من الله لذنوبهم الحقيقية التي سبقت وصولهم إلى درجة الكمال إن كانت كبيرة وما كان من قبيل اللوم ، ولذنوبهم الاضافية التي يحاسبون بها أنفسهم بعد بلوغ الكمال كالغفلة عن ذكر الله حيناً ، وترك الافضل إلى مادونه حيناً آخر ، وفوت بعض أعمال البر الممكنة أحياناً ، وأمثال ذلك مما يعبر عنه بمحسنتات الابرار سيئات المقربين ، ورزق كريم في الجنة ، والكريم تصف به العرب كل شيء حسن في بابه لا قبح فيه ولا شكوى منه .

(٥) كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرَهُونَ (٦) يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (٧) وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ (٨) لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْجَاحِلُونَ

تقدم في تفسير قصة البقرة من سورتها أن سنة القرآن في ذكر القصص والوقائع مخالفة للمعهود في أساليب الكلام من سردها مرتبة كما وقعت ، وإن

سبب هذه المخالفة أنه لا يقص قصة ولا يسرد أخبار واقعة لأجل أن تكون تاريخاً محفوظاً، وإنما يذكر ما يذكر من ذلك لأجل العبرة والموعظة، وبيان الآيات الحكم الإلهية والأحكام العملية. بدئت قصة البقرة بأمر موسى لقومه بذبح بقرة وذكر في آخرها سبب ذلك خلافاً للترتيب المألوف من تقديم السبب على مسببه كتقديم العلة على معلولها والمقدمات على نتيجتها. ولكن أسلوب القرآن البديع أبلاغ في بابه كما بسط هنالك وههنا بدئت قصة غزوة بدر الكبرى التي كانت أول مظهر لوعده الله تعالى بنصر رسوله والمؤمنين، والادالة لهم من أكابر مجرمي المشركين، بذكر حكم الغنائم التي غنمها المسلمون منهم - ويالها من براءة مطلع - مقروناً ببيان صفات المؤمنين الكاملين الذين وعدهم النصر كما وعد النبيين، وهم الذين يقبلون حكم الله وقسمة رسوله في الغنائم - ويالها من مقدمات للفوز في الحرب وغيرها - ثم قفى على ذلك بذكر أول القصة وهو خروج النبي ﷺ من بيته في المدينة وكرهة فريق من المؤمنين لخروجه، خلافاً لما يقتضيه الإيمان من الإذعان لطاعته، والرضاء بما يفعله بأمره، وما يحكم أو يأمر به، كما علم من الشرط في الآية الأولى (إن كنتم مؤمنين) ولعل بيان هذا الشرط وما يليه من بيان صفات المؤمنين حق الإيمان هو أهم ما في هذه السورة على كثرة أحكامها وحكمها وفوائدها الروحية والاجتماعية والسياسية والحربية والمالية

قال تعالى ﴿ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون ﴾ أي ان الانفال لله يحكم فيها بالحق ورسوله يقسمها بين من جعل الله لهم الحق فيها بالسوية، وإن كره ذلك بعض المتنازعين فيها، والذين كانوا يرون أنهم أحق بها وأهلها، فهي كإخراج ربك إياك من بيتك بالحق للقاء إحدى الطائفتين من المشركين في الظاهر، وكون تلك الطائفة هي المقاتلة في الواقع، والحال ان كثير آمن المؤمنين لكارهون لذلك لعدم استعدادهم للقتال أوله ولغيره من الاسباب التي تعلم مما يأتي . هذا ما أراه المتبادر من هذا التشبيه وقد راجعت بعض كتب التفسير فرأيت للمفسرين فيها بضعة عشر وجهاً أكثرها متكلف وبعضها قريب ولكن هذا أقرب وقد بسطه الامام أبو جعفر بن جرير الطبري باعتبار غايته وما كان من المصلحة فيه وهو حق في نفسه ولكن اللفظ لا يدل عليه، وذكره الزمخشري مبنياً على قواعد الاعراب

ولا يظهر المعنى تمام الظهور في الآيات إلا ببيان ما وقع من ذلك وأجمعه رواية محمد بن إسحق قال : حدثني محمد بن مسلم الزهري وعاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير ، وغيرهم من علمائنا عن عبد الله بن عباس ، كل قد حدثني بعض هذا الحديث فاجتمع حديثهم فيما سقت من حديث بدر قالوا لما سمع رسول الله ﷺ بأبي سفيان مقبلا من الشام ندب المسلمين اليهم وقال هذه عير قریش فيها أموالهم فاخرجوا اليها لعل الله أن ينفلأكموها فانتدب الناس خفف بعضهم وثقل بعضهم وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله ﷺ يلقي حربا وكان أبو سفيان قد استنفر حين دنا من الحجاز من يتجسس الاخبار ويسأل من لقي من الركبان تخوفا على أمر الناس حتى أصاب خبراً من بعض الركبان أن محمداً قد استنفر أصحابه لك واعيرك ، فحذر عند ذلك فاستأجر ضمضم ابن عمر الغفاري فبعثه إلى أهل مكة وأمره أن يأتي قریش فاستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن محمداً قد عرض لها في أصحابه ، فخرج ضمضم بن عمرو سريعا إلى مكة وخرج رسول الله ﷺ في أصحابه حتى بلغ واديا يقال له ذفران فخرج منه حتى إذا كان ببعضه نزل وأتاه الخبر عن قریش بمسيرهم ليمنعوا عنهم فاستشار رسول الله ﷺ الناس وأخبرهم عن قریش فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال فاحسن ، ثم قام عمر رضي الله عنه فقال فاحسن ، ثم قام المقداد بن عمرو فقال يا رسول الله امض لما أمرك الله به فنحن معك والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى (اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون) ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد يعني مدينة الحبشة لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه . فقال له رسول الله ﷺ خيرا ودعا له بخير ، ثم قال رسول الله ﷺ « أشيروا علي أيها الناس » وإنا يريد الانصار ، وذلك أنهم كانوا عدد الناس وذلك أنهم حين بايعوه باهقبة قالوا يا رسول الله إنا برآء من ذمامك حتى تصل إلى دارنا فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمامنا نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا ، وكان رسول الله ﷺ يتخوف أن لا تكون الانصار ترى عليها نصرته إلا ممن دمه بالمدينة من عدوه ، وأن ليس عليهم أن

يسير بهم إلى عدو من بلادهم. فلما قال رسول الله ﷺ ذلك قال له سعد بن معاذ والله لـكأنك تريدنا يا رسول الله قال « أجل » فقال فقد آمننا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهدنا وموآثيقنا على السمع والطاعة ، فامض يا رسول الله لما أمرك الله فوالذي بعثك بالحق ان استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما يتخلف منا رجل واحد ، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً ، انا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء ^(١) واهل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله . فسر رسول الله ﷺ بقول سعد ونشطه ذلك ثم قال « سيروا على بركة الله وأبشروا فان الله قد وعدني إحدى الطائفتين والله لكأنني الآن أنظر إلى مصارع القوم »

﴿ يجادلونك في الحق بعدما تبين ﴾ قال بعض العلماء ان هذه الآية نزلت في مجادلة المشركين للنبي ﷺ في أمر الدين والتوحيد . وهي بهم أليق ، ولكن ما قبلها وما بعدها في بيان حال المؤمنين وما كان من هفوات بعضهم التي محصهم الله بعدها فتعين كونها فيهم وفاقا لابي جعفر ابن جرير فيه وفي رد ذلك القول ومشايعة ابن كثير له ، وذكر أن مجاهداً فسر الحق هما بالقتال وكذا ابن إسحاق وعمل الجدال فيه بقوله كراهية للقاء المشركين وإنكاراً لمسير قريش حين ذكروا لهم. وبيان ذلك ان المسلمين كانوا في حال ضعف فكان من حكمة الله تعالى أن يوعدهم الله أولاً إحدى طائفتي قريش تكون لهم على الابهام فتعلقت آمالهم بطائفة العير القادمة من الشام لأنها كسب عظيم لامشقة في إحرازه اضعف حاميتها ، فلما ظهر أنها فاتتهم وأن طائفة النضير خرجت من مكة بكل ما كان عند قريش من قوة وقربت منهم وتعين عليهم قتلها اذ تبين أنها هي الطائفة التي وعدهم الله تعالى اذ لم يبق غيرها ، صعب على بعضهم لقاءها على قتلهم وكثرتها ، وضعفهم وقوتها ، وعدم استعدادهم للقتال كاستعدادها ، وطفقوا يعتذرون للنبي ﷺ اعتذارات جدلية بأنهم لم يخرجوا الا للعير لانه لم يذكر لهم قتالا فيستعدوا له ، كأنهم يحاولون اثبات ان مراد الله تعالى باحدى الطائفتين العير بدليل عدم أمرهم بالاستعداد للقتال ،

٦٠٠ وعد الله المسلمين إحدى الطائفتين وإرادته غير ما أرادوا التفسير ج٩

ولكن الحق تبين بحيث لم يبق للجدال فيه وجه ما - لا بأن يقال ان طائفة العير مراد الله تعالى فانها نجت وذهبت من طريق سيف البحر ولو كانت هي المرادة لما نجت ، ولا بأن يقال اننا لم نعد للقتال عدته فلا يمكننا طلب الطائفة الاخرى - فانه مهما تكن حالها فلا بد من الظفر بها لوعده الله تعالى فلم يبق لجدالهم وجه الا

الجبن والخوف من القتال ولذلك قال ﴿ كأنما يساقون الى الموت وهم ينظرون ﴾ أي كأنهم من فرط جزعهم ورعبهم يساقون الى الموت سوفا لا مهرب منه اظهر أسبابه حتى كأنهم ينظرون اليه بأعينهم ، وهي ما ذكرنا من التفاوت بين حالهم وحال المشركين في العدد والعدد والحيل والازاد ، ولكن الله تعالى وعد رسوله والمؤمنين الظفر بهم ، وهذا دليل قطعي لا يتخلف عند المؤمن الموقن ، وما تلك الا أسباب عادية كثيرة التخلف ، فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله ، وهكذا أنجز الله وعده وكان الظفر التام للمؤمنين ، وقديين تعالى ذلك كله بقوله

﴿ واذا يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم ﴾ تولى الله تعالى اقامة الحجة عليهم بالحق فيما جادلوا فيه رسوله بالباطل ووجه الخطاب اليهم بعد ان كان الخطاب له (ص) فقالوا اذ يعدكم الله إحدى الطائفتين - العير أو النفير - انها لكم ، وهذا التعبير أكد في الوعد من مثل : واذا يعدكم الله از إحدى الطائفتين لكم . لان هذا اثبات بعد اثبات ، اثبات لشيء في نفسه ، واثبات له في بدله

﴿ وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ﴾ أي ونحبون وتتمنون ان الطائفة غير ذات الشوكة وهي العير تكون لكم لانه لم يكن فيها إلا أربعون فارسا . والشوكة الحدة والقوة ، وأصلها واحدة الشوك شبهوا بها أسنة الرماح . ثم أطلقوها تجوزاً على كل حديد من السلاح ، فقالوا : شائك السلاح وشاكي السلاح . وإنما

عبر عنها بهذا التعبير للتعريض بكرائهم للقتال ، وطمعهم في المال ، ﴿ ويريد

الله أن يحق الحق بكلماته ﴾ أي ويريد الله بوعده غير ما أردتم ، يريد أن يحق الحق الذي أراده بكلماته المنزلة على رسوله أي وعده لكم إحدى الطائفتين

حبيبة وبيانها له معينة مع ضمان النصر له ﴿ ويقطع دابر الكافرين ﴾ المعاندين له من مشركي مكة وأعوانهم باستئصال شأفتهم وبحق قوتهم ، فان دابر القوم آخرهم الذي يأتي في دبرهم ويكون من ورائهم ، ولن يصل اليه الهلاك الا بهلاك من قبله من الجيش ، وهكذا كان الظفر بيدرفاتحة الظفر فيما بعدها الى أن قطع الله دابر المشركين بفتح مكة ، وما تخلل ذلك من نيلهم من المؤمنين في أحد وحنين فأنما كان تربية على ذنوب لهم اقترفوها كما قال تعالى في الأولى (أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا ؟ قل هو من عند أنفسكم) الى أن قال (ولیمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين) وقال في الثانية (ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا - الى قوله - ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين) الخ قال في الكشف : يعني انكم تريدون الفائدة العاجلة وسفساف الامور وأن لا تلقوا ما يرزؤكم في أبدانكم وأموالكم والله عز وجل يريد معالي الامور وما يرجع الى عمارة الدين ونصرة الحق وعلو الكلمة والفوز في الدارين ، وشتان ما بين المرادين ، ولذلك اختار لكم الطائفة ذات الشوكة ، وكسر قوتهم بضعفكم ، وغلب كثرتهم بقلبتكم ، وأعزكم وأذلهم ، وحصل لكم مالا تعارض أدناه العير وما فيها . ﴿ ليحق الحق ويبطل الباطل ﴾ أي وعد بما وعد وأراد باحدى الطائفتين ذات الشوكة ليحق الحق أي يقره ويثبت له لأنه الحق - وهو الاسلام - ويبطل الباطل أي يزيله ويمحقه - وهو الشرك - ﴿ ولو كره المجرمون ﴾ أولو الاعتداء والطغيان من المشركين . وإحقاق الحق وإبطال الباطل لا يكون باستئصالهم على العير بل بقتل أئمة الكفر والطاغوت من صناديد قریش المعاندين الذين خرجوا اليكم من مكة ليستأصلوكم . وقد علم مما فسرنا به الحق في الآيتين انه لا تكرار فيه ، فالحق الاول هو القتال لطائفة النفير مع ضمان النصر للمؤمنين ، وبحق الكافرين ، والثاني هو الاسلام ، وهو المقصود الاول وسيلة له . وهذا أظهر مما قاله الزمخشري وابن المنير

(٩) إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ
 مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ (١٠) وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ
 قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (١١) إِذْ
 يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَ كُفْرَكُمْ بِهِ
 وَيُذْهِبَ عَنْكُم رِجْسَ الشَّيْطَانِ وَلَيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ
 (١٢) إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا
 سَأَلْتِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَأَضْرَبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَآضَرُّوا
 مِنْهُمْ كُلٌّ بِمَنِّ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ
 وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (١٤) ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ
 عَذَابَ النَّارِ

روى أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي
 حاتم وغيرهم عن عبد الله بن عباس (رض) قال حدثني عمر بن الخطاب (رض)
 قال لما كان يوم بدر نظر النبي (ص) إلى أصحابه وهم ثلاثمائة رجل وبضعة عشر
 رجلاً، ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة فاستقبل نبي الله القبلة ثم مد
 يده وجعل يهتف بربه: «اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن هلك هذه العصابة من
 أهل الإسلام لا تعبد في الأرض» فما زال يهتف بربه ماداً يديه مستقبلاً القبلة حتى
 سقط رداؤه، فأتاه أبو بكر (رض) فأخذ رداؤه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من
 ورائه وقال يا نبي الله كفك مناشدتك ربك فانه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله
 تعالى (إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين)
 فلما كان يومئذ والتقوا هزم الله المشركين فقتل منهم سبعون رجلاً وأسر سبعون، الخ،

وأما البخاري فروى عن ابن عباس قال: قال النبي (ص) يوم بدر « اللهم اني أنشدك عهدك ووعدك ، اللهم إن شئت لم تعبد » فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك، فخرج وهو يقول [سيهزم الجمع ويولون الدبر] وعن سعيد بن منصور من طريق عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله ﷺ الى المشركين وتكاثروهم والى المسلمين فاستقلهم فركع ركعتين وقام أبو بكر عن يمينه فقال رسول الله ﷺ وهو في صلاته « اللهم لا تؤدّع مني ، اللهم لا تحذلي ، اللهم لا تترني »^(١) اللهم أنشدك ما وعدتني » وعن ابن إسحاق في سيرته أنه ﷺ قال « اللهم هذه قریش أتت بخيلائها وفخرها تحاذك وتكذب رسولك ، اللهم فنصرك الذي وعدتني »

وقد استشكل ما ظهر من خوف النبي ﷺ مع وعد الله له بالنصر عاما وخصا ومن طمأنينة أبي بكر (رض) على خلاف ما كان ليلة الغار إذ كان النبي ﷺ آمنا مطمئنا متوكلا على ربه ، وكان أبو بكر خائفا وجلال كما يدل عليه قوله عز وجل (٩ : ٤٠) إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم) قال الحافظ في الفتح قال الخطابي لا يجوز أن يتوهم أحد أن أبا بكر كان أوثق بربه من النبي ﷺ في تلك الحال ، بل الحامل للنبي ﷺ على ذلك شفقتة على أصحابه وتقوية قلوبهم لانه كان أول مشهد شهده فبالغ في التوجه والدعاء والابتهال لتسكن نفوسهم عند ذلك لانهم كانوا يعلمون أن وسيلته مستجابة فلما قال له أبو بكر ما قال كف عن ذلك وعلم أنه استجيب له لما وجد أبو بكر في نفسه من القوة والطمأنينة فلماذا عقب بقوله (سيهزم الجمع) انتهى ملخصا

١ « هو من وتره يتره » من باب وعد « وله معان متقاربة منها جعله وترأ بقطع أهله أو أنصاره ومنها مسه بالاذى ومنها نقصه حقه وظلمه ومنه (ولن يترك أعمالكم) أي لن ينقصكم من جزائها شيئا ، وقوله بعده : أنشدك ما وعدتني من نشده ينشده » من باب قتل « ومعناه أستنجزك وعدك إياي بالنصر والغلب

« وقال غيره وكان النبي ﷺ في تلك الحالة في مقام الخوف وهو أكل حالات الصلاة ، وجاز عنده أن لا يقع النصر يومئذ لأن وعده بالنصر لم يكن معيناً لتلك الواقعة وإنما كان مجحلاً ، هذا الذي يظهر ، وزل من لاعلم عنده ممن ينسب إلى الصوفية في هذا الموضع زللاً شديداً فلا يلتفت إليه ولعل الخطابي أشار إليه. اهـ ما أورده الحافظ في الفتح فهو لم يطلع على أحسن منه على سعة اطلاعه وأقول يصح أن يكون من مقاصده ﷺ من الدعاء يومئذ تقوية قلوب أصحابه وهو ما يعبر عنه في عرف هذا العصر بالقوة المعنوية ولا خلاف بين العقلاء حتى اليوم في أنها أحد أسباب النصر والظفر ، ولكن لا يصح أن يكون علم باستجابة الله له لما وجد أبو بكر في نفسه القوة والطمأنينة فعلمه ﷺ بربه وبوقت استجابته له أقوى وأعلى من أن يستنبطه استنباطاً من حال أبي بكر (رض)

وأما قول بعضهم إن النبي (ص) كان يومئذ في مقام الخوف فهو ظاهر ولكنه لم يبين معه سببه ولا كونه لا ينافي كمال توكله على ربه ، وكونه فيه أعلى وأكمل من صاحبه بدرجات لا يعلموها شيء ، وقد بينا ذلك بالتفصيل في تفسير (٣: ١١٠) إن ينصركم الله فلا غالب لكم ، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده ؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون) وهي في سياق غزوة أحد^(١) ونعيد البحث مع زيادة فائدة فنقول إنه (ص) أعطى كل مقام حقه بحسب الحال التي كان فيها ، فلما كان عند الخروج إلى الهجرة قد عمل مع صاحبه كل ما أمكنها من الأسباب لها وهو إعداد الزاد والراحتين والدليل والاستخفاء في الغار لم يبق عليها إلا التوكل على الله تعالى والثقة بمعونته وتخذيـل أعدائه فكان ﷺ لكـال توكله آمناً مطمئناً بما أنزل الله عليه من السكينة وأيده به من أرواح الملائكة ، وأبو بكر (رض) لم يرتق إلى هذه الدرجة فكان خائفاً حزيناً محتاجاً إلى تسليـة الرسول ﷺ له

وأما يوم بدر فكان المقام فيه مقام الخوف لا مقام التوكل المحض ، وذلك أن التوكل الشرعي بالاستسلام لعناية الرب تعالى وحده إنما يصح في كل حال بعد اتخاذ الأسباب لها المعلومة من سرع الله ومن سننه في خلقه كما بيناه في تفسير قوله

تعالى (٣ : ١٥٩) فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمتم فتوكل على الله) من ذلك السياق ومن المعلوم بالقطع أن أسباب النصر والقلب في الحرب لم تكن تامة عند المسلمين في ذلك الوقت لا من الجهة المادية كالعدد والعدد والغذاء والعناد والخيال والابل بل لم يكن من هذه الجهة إلا شيئاً ضعيفاً ، ولا من الجهة المعنوية لما تقدم من كراهة بعضهم للقتال وجدال النبي ﷺ فيه . لهذا خشي ﷺ أن يصيب أصحابه تهلكة على قلتهم لتقصيرهم في بعض الاسباب المعنوية فوق التقصير غير الاختياري في الاسباب المادية ، فكان يدعو بأن لا يؤاخذهم الله تعالى بتقصير بعضهم في اقامة سننه عقاباً لهم كما عقبهم بعد ذلك في غزوة أحد ذلك العقاب المشار اليه بقوله تعالى (٣ : ١٥٩) أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا ؟ قل هو من عند أنفسكم)

وأما أبو بكر (رض) فلم يكن يعلم من ذلك كل ما يعلمه الرسول ﷺ وقد رآه منزجاً خائفاً فكان همه تسليته ﷺ وتذكيره بوعده ربه لشدة حبه له ، وفي الغار كان خائفاً عليه ولـكنه رآه مطمئناً فلم يحتاج إلى تسليته بل كان ﷺ هو المسلي له لما رأى من خوفه ان يعرض له ألم أو أذى ،

فالرسول (ص) هو الذي أعطى كل مقام حقه مقام التوكل المحض بعد استيفاء أسباب اتقاء أذى المشركين عند الهجرة ، ومقام الخوف على جماعة المؤمنين لما ذكرنا آنفاً من كراهة بعضهم للقتال ومجادلتهم له فيه بعد ماتبين لهم أنه الحق الذي يريده الله تعالى بوعده اياهم إحدى الطائفتين . أجل ، كان ﷺ يعلم ان شؤون الاجتماع البشري كسائر أطوار العالم لله تعالى فيها سنن مطردة لا تتغير ولا تتبدل كما تكرر ذلك في السور المكية بوجه عام ، ثم ذكر بشأن القتال خاصة في الكلام على غزوة أحد من سورة آل عمران المدنية (قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا) ثم في سورة الاحزاب المدنية التي نزلت في غزوتها التي تسمى غزوة الخندق أيضاً . وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أن سننه تعالى في القتال كسائر سننه في أنها لا تبدل لها ولا تحوّل من قبل نزول ما أشرنا اليه في هاتين السورتين المدنيتين اللتين نزلتا بعد غزوة بدر فلذلك كان خوفه على المؤمنين عظيماً

(فان قيل) كيف يصح هذا وقد وعده الله تعالى احدى الطائفتين انها تكون المؤمنين وكشف له عن مصارع صناديد المشركين ؟ فاذا كان قد جوز أن يكون وعده العام بالنصر له والمؤمنين (وهو مكرر في السور المكية والمدنية وصرح في بعضها بأنه من سننه في رسله والمؤمنين بهم) غير معين أن يكون في هذه الغزوة كما قال بعض العلماء ، فلا يأتي مثل هذا الجواز في وعدهم احدى الطائفتين فيها ولا سيما بعد أن نجت طائفة الغير ، وانحصر الوعد في طائفة النفير ، وبعد أن كشف تعالى له عن مصارع القوم ؟

(قلنا) أما كشف مصارع القوم له فالظاهر المتعين أنه كان عقب دعائه واستغاثته ربه ، ولذلك تمثل بعده بقوله تعالى في سورة القمر (سيهزم الجمع ويولون الدبر) وزال خوفه وصار يعين أمكنة تلك المصارع . وأما الوعد فسيأتي فيه انه كان في زمن الاستغاثة والاستجابة فان كان قبله فأمثل ما يقال فيه وأقواه ما قاله العلماء في كثير من وعود الكتاب والسنة المطلقة بالجزء على بعض الاعمال بأنه مقيد بما تدل عليه النصوص الاخرى من الايمان الصحيح واجتناب الكبائر ، ومن ذلك أن الوعد المطلق بالنصر الرسل والمؤمنين في عدة آيات مقيد بما اشترط له في آيات أخرى ، مثال الاول قوله تعالى في سورة المؤمن المكية (٥١: ٤٠) إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد) وقوله في سورة الروم المكية أيضاً (٤٥: ٣٠) وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) ومثال الثاني قوله تعالى في الآيات التي أذن الله فيها للمؤمنين بالقتال دفاعاً عن أنفسهم أول مرة وذلك في سورة الحج المدنية (٤٠: ٢٢) ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز) وقوله بعد ذلك في سورة القتال (أو محمد) [٤٦: ٨ : يأيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم] وقد سبق لنا بيان هذا المعنى في التفسير وإقامة الحجة به على المسلمين الجاهلين المفرورين والخرافيين الذين يتكلمون في أمورهم على الصالحاء الميتين في قضاء حوائجهم بخوارق العادات ، وتبديل سنن الله في الاسباب والمسببات ، حتى كأن قبورهم معامل للكرامات ، يتهافت عليها الافراد والجماعات ، يدعون أصحابها خاشعين ، مالا يدعو به الموحدون الا الله رب العالمين . كما فعل رسول الله (ص) وجماعة المؤمنين .

وجملة القول في هذا المقام أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان يعلم باعلام القرآن أن للنصر في القتال أسبابا حسية ومعنوية ، وأن الله تعالى فيها سننا مطردة، وأن وعد الله تعالى وآياته منها المطلق ومنها المقيد ، وأن المقيد يفسر المطلق ولا يعارضه، ولا اختلاف ولا تعارض في كلام الله تعالى، وكان يعلم مع ذلك أن الله تعالى عناية وتوفيقا يمنحه من شاء من خلقه فينصر به الضعفاء على الأقوياء والفئة القليلة على الفئة الكثيرة بما لا ينقض به سننه، وأن له فوق ذلك آيات يؤيد بها رسله، فلما عرف من ضعف المؤمنين وقلتهم ما عرف استغاث الله تعالى ودعاه ليؤيدهم بالقوة المعنوية، ويحفهم بالعناية الربانية، التي تكون بها القوة الروحانية، أجدر بالنصر من القوة المادية، وكان كل من علم بدعائه يؤمن عليه، وكانوا يتأسون به في هذا الدعاء ، فيستغيثون ربهم كما استغاثه وقد أسند الله اليهم ذلك وأجابهم الى ما سألوا بقوله :

﴿ إذ تستغيثون ربكم ﴾ الآية ، قيل إن هذا بدل من قوله تعالى (وإذ بعدكم الله احدى الطائفتين أنها لكم) وظاهر هذا أن زمن الوعد والاستغاثة والاستجابة واحد على اتساع فيه وحينئذ يرتفع الاشكال الذي أجنا عنه آفقا من أصله، وظاهر الروايات وكلام المفسرين أن الاستغاثة وقعت بعد الوعد وقد وجها ذلك بما ليس من موضوعنا بيانه مع القطع بأنه عربي فصيح، وقيل إنه متعلق بقوله (ليحقق الحق ويبطل الباطل) أو بمحذوف علم من السياق ومن نظائره في آيات أخرى تقديره « اذكر » أو « اذكروا » إذ تستغيثون ربكم . والاستغاثة طلب الغوث والانتقا من الهلكة

﴿ فاستجاب لكم أي ممدكم ﴾ هو في قراءة الجمهور بفتح الهمزة أي بأبي ممدكم ، وقرأها أبو عمرو بكسر ها أي قائلا إني ممدكم أي ناصركم ومغيثكم ﴿ بألف من الملائكة مردفين ﴾ قرأ الجمهور مردفين بكسر الدال من أردفه اذا أركبه وراءه وذلك أن الذي يركب وراء غيره يركب على ردف الدابة غالباً وقرأها نافع ويعقوب بفتحها ، وفي كل منها احتمالات لا يختلف بها المراد . أي يردفونكم أو يردف بعضهم بعضاً ويتبعه ، أو يردفهم ويتبعهم غيرهم . وتقدم في تفسير مثل

هذه الآية من سورة آل عمران ونفسير قوله تعالى (واخوانهم يمدونهم في الفي) من الاعراف معنى المدد والامداد في اللغة .

ثم بين تعالى أن هذا الامداد أمر روحاني يؤثر في القلوب فيزيد في قوتها

المعنوية فقال ﴿ وما جعله الله إلا بشري لكم ﴾ أي وما جعل عز شأنه هذا الامداد إلا بشري لكم بأنه ينصركم كما وعدكم ﴿ ولتطمئن به قلوبكم ﴾ أي تسكن بعد ذلك الزلزال والخوف الذي عرض لكم في جملتكم فكان من مجادلتكم للرسول في أمر القتال ما كان . فتلقون أعداءكم ثابتين موقنين بالنصر ، وسيأتي في .

مقابلة هذا إلقاء الرعب في قلوب الذين كفروا ﴿ وما النصر إلا من عند الله ﴾ دون غيره من الملائكة أو غيرهم كالاسباب الحسية فهو عز وجل الفاعل للنصر كغيره مما تكن أسبابه المادية أو المعنوية إذ هو المسخر لها وناهيك بما لا كسب للبشر فيه كتنسيق الملائكة تخالط المؤمنين فتستفيد أرواحهم منها الثبات والاطمئنان

﴿ إن الله عزيز حكيم ﴾ عزيز غالب على أمره ، حكيم لا يضيع شيئاً في غير موضعه وفي التفسير المأثور عن ابن عباس رضي الله عنه أنه فسر « مردفين » بالمدد

وبقوله « ملك وراء ملك » وعن الشعبي قال : كان ألف مردفين وثلاثة آلاف منزلين ، فكانوا أربعة آلاف وهم مدد المسلمين في ثغورهم . وعن قتادة متابعين ،

أمدم الله تعالى بألف ثم بثلاثة ثم أكلهم خمسة آلاف (وما جعله الله إلا بشري . ولتطمئن به قلوبكم) قال يعني نزول الملائكة عليهم السلام (قال) وذكر لنا أن

عمر (رض) قال : أما يوم بدر فلا نشك أن الملائكة عليهم السلام كانوا معنا ، وأما بعد ذلك فالله أعلم . وعن ابن زيد : مردفين قال بعضهم على أثر بعض .

وعن مجاهد في قوله (وما جعله إلا بشري) قال إنما جعلهم الله يستبشر بهم . هذا جملة ما جمعه في الدر المنثور من المأثور في الآيتين . وظاهر نص القرآن أن

إنزال الملائكة وإمداد المسلمين بهم فائدته معنوية كما تقدم وأنهم لم يكونوا محاربين وهناك روايات أخرى في أنهم قاتلوا وسيأتي بحقه . وما قاله الشعبي وقادة من

العدد لا يقبل إلا بنص من الشارع قطعي الرواية والدلالة لأنه خبر عن الغيب

وقد خلطت بعض الروايات بين الملائكة المردفين الذين أيد الله بهم المؤمنين في غزوة بدر ، وبين الملائكة المنزائين والمسومين الذين ذكر خبرهم في سياق غزوة أحد من سورة آل عمران ، وقد حققنا هذا المبحث في تفسير تلك الآيات فيها واعتمدنا في جله على تحقيق ابن جرير وذكرنا فيه ما جاء هنا ، وجملة أن الله تعالى أمد المؤمنين يوم بدر بألف من الملائكة كان قوة معنوية لهم وأما يوم أحد فقد حدثهم الرسول ﷺ بالامداد ووعدهم به وعدا معلقا على الصبر والتقوى ولكن انتفى الشرط فانتفى المشروط . ويراجع تفصيل ذلك (في ص ١١٠-١١٦ ج ٤ تفسير) فإنه مفيد في تحقيق ما هنا ولذلك لم نطل الكلام فيه

(إذ يغشيك النعاس أمنة منه) هذه منة أخرى من منته تعالى على المؤمنين ، التي كانت من اسباب ظهورهم على المشركين ، وهي إلقاءه تعالى النعاس عليهم حتى غشبهم - أي غلب عليهم فكان كإغاشية تستر الشيء ، وتغطيه - تأمينا لهم من الخوف الذي كان يساورهم من الفرق العظيم بينهم وبين عدوهم في العدد والعدد وغير ذلك . روى أبو يعلى والبيهقي في الدلائل عن علي كرم الله وجهه قال ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد ، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم الا رسول الله ﷺ يصلي تحت شجرة حتى أصبح . وذلك أن من غلب عليه النعاس لا يشعر بالخوف ، كما أن الخائف لا ينام ، ولكن قد ينعس ، والنعاس فتور في الحواس وأعصاب الرأس يعقبه النوم فهو يضعف الإدراك ولا يزيله كله فمتى زال كان نوماً ولذلك قال بعضهم هو أول النوم . وفي المصباح : وأول النوم النعاس وهو ان يحتاج الانسان الى النوم ، ثم الوسن وهو ثقل النعاس ، ثم الترنيق وهو مخالطة النعاس للعين ، ثم السكرى والغمض وهو ان يكون الانسان بين النائم واليقظان ، ثم الغفق وهو النوم وانت تسمع كلام القوم ، ثم الهجود والهجو عا وهو يفيد ان الوسن والترنيق درجتان من درجات النعاس وأن السكرى مرتبة فاصلة بين النعاس والنوم ، وفي المصباح أيضا ان النعاس اسم مصدر لنعس من باب قتل ، والجهور على انه من باب فتح فهو من البابين ، وضعوا اسمه بوزن فعال بالضم كأنهم عدوه من الأمراض كالسعال والفواق والكباد وقال علي (رض) انهم ناموا يومئذ وظاهر عبارته أنهم ناموا في الليل والتبادر

ان نعاسهم كان في أثناء القتال، وقد ذكرنا الخلاف في ذلك وتحقيق الحق فيه في تفسير قوله تعالى (٣ : ١٥٤) ثم انزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يفشى طائفة منكم) وهو في سياق غزوة أحد . وقلت هنالك : قد تقدم في ملخص القصة ذكر هذا النعاس وأنه كان في أثناء القتال ، وانما كان مانعا من الخوف لانه ضرب من الدهول والغفلة عن الخطر ، ولكن روي ان السيوف كانت تسقط من أيديهم واختار الاستاذ الامام انه كان بعد القتال الخ فيحسن مراجعته ففيه الكلام على النعاس يوم بدر أيضا وهو في (ص ١٨٥ : ١٨٦ ج ٤ تفسير)

قرأ الاكثرون (يفشيكم) بالتشديد من التغشية وهو إما للتدريج واما للمبالغة في التغطية ، وقرأه نافع بالتخفيف من الاغشاء ، وقرأه ابن كثير وابو عمرو (يفشاكم) من الثلاثي ورفع النعاس على انه فاعله ، وهذا لا يخالف القراءتين قبله بل هو كالمطامير لهما ومعنى الثلاثة أن الله تعالى جعل النعاس يفشاكم فغشيكم، وأما صيغ الفعل ودلالة قراءة التشديد على التدريج أو المبالغة دون قراءة التخفيف فيحمل اختلافهما على اختلاف حال من غشيهم النعاس فهو لا يكون عادة الا بالتدريج ويكون أشد على بعض الناس من بعض ، وقد ذكرنا بحث صيغة (غ ش ي) في اللغة في تفسير سورة الاعراف .

﴿ وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ، ويذهب عنكم رجز الشيطان ، وليربط على قلوبكم ، ويثبت به الاقدام ﴾ وهذه مئة ثالثة منه عز وجل على المؤمنين ، كان لها شأن عظيم في انتصارهم على المشركين ، روى ابن المنذر وأبو الشيخ من طريق ابن جرير عن ابن عباس (رض) ان المشركين غلبوا المسلمين في أول أمرهم على الماء فظمى المسلمون وصلوا مجننين محدثين ، وكان بينهم رمال فألقى الشيطان في قلوبهم الحزن وقال أنزعون ان فيكم نبيا وانكم أولياء الله وتصلون مجننين محدثين ؟ فانزل الله من السماء ماء فسال عليهم الوادي ماء فشرب المسلمون وتطهروا وثبتت أقدامهم (اي على الدهاس او الرمل اللين لتلبده بالمطر) وذهبت وسوسته . هذا أثبت وأوضح وابسط ما ورد في المأثور عن هذا المطر في بدر ، وعن مجاهد انه كان قبل النعاس خلافا لظاهر الترتيب في الآية والواو لا توجهه .

ولولا هذا المطر لما أمكن المسلمين القتال لانهم كانوا رجالا ليس فيهم الا فارس واحد هو المقداد كما تقدم وكانت الارض دهاسا تسبخ فيها الاقدام أو لا تثبت عليها . قال المحقق ابن القيم في الهدى النبوي : وانزل الله عز وجل في تلك الليلة مطرا واحدا فكان على المشركين وابلا شديدا منهم من التقدم ، وكان على المسلمين طلا طهرهم به واذهب عنهم رجس الشيطان ، ووطأ به الارض وصلب الرمل ، وثبت الاقدام ، ومهد به المنزل ، وربط على قلوبهم . فسبق رسول الله واصحابه الى الماء فنزلوا عليه شطر الليل وصنعوا الحياض ثم غوروا ماعداها من المياه ، ونزل رسول الله ﷺ وأصحابه على الحياض وبني لرسول الله ﷺ عريش يكون فيها على تل مشرف على المعركة ومشى في موضع المعركة وجعل يشير بيده « هذا مصرع فلان ، وهذا مصرع فلان ، وهذا مصرع فلان إن شاء الله تعالى » فما تعدى أحد منهم موضع اشارته اه

وقد ذكر ابن هشام مسألة المطر بنحو مما قال ابن القيم ثم قال :

قال ابن اسحاق فحدثت عن رجال من بني سلمة انهم ذكروا ان الحباب بن المنذر ابن الجوح قال يارسول الله أرايت هذا المنزل أمزلا أنزله الله ليس لنا أن نتقدمه ولا ان تأخر عنه ؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ قال « بل هو الحرب والرأي والمكيدة » قال يارسول الله فان هذا ليس بمنزل فانهم بالناس حتى تأتي أدنى ماء من القوم فنزله ثم نغور ما وراءه من القلب [بضمين جمع قلب وهي البثر غير المطوية أي غير المبنية بالحجارة] ثم نبني عليه حوضا فملؤه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون . فقال رسول الله ﷺ « لقد أشرت بالرأي » وذكر انهم فعلوا ذلك ذكر تعالى لذلك المطر أربع منافع (الأولى) تطهيرهم به أي تطهيراً حسيماً بالانقفاة التي تشرح الصدور وتنشط الاعضاء في كل عمل - وشرعياً بالغسل من الجنابة والوضوء من الحدث الاصغر (الثانية) اذهاب رجس الشيطان عنهم . والرجز والرجس والرأس كلها بمعنى الشيء المستقدر حساً أو معنى والمراد هنا وسوسته كما تقدم في المأثور (الثالثة) الربط على القلوب ويعبر به عن تثبيتها وتوطئتها على الصبر كما قال تعالى (٢٨ ، ٢٩) وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا

على قلبها . وتأثير المطر في القلوب تفسره المنفعة (الرابعة) وهو تثبيت الاقدام به فان من كان يعلم أنه يقاتل في أرض تسوخ فيها قدمه كلما تحرك وهو قد يقاتل فارساً لا راجلاً لا يكون إلا وجلاً مضطرب القلب .

﴿ اذ يوحى ربك إلى الملائكة اني معكم فثبتوا الذين آمنوا ﴾ الطرف هنا غير بدل من اذ ، في الآيات التي قبله ولا متعلق بما تعلقت به بل هو متعلق يثبت والمعنى أنه يثبت الاقدام بالمطر في وقت الكفاح الذي يوحى فيه ربك إلى الملائكة أمراً لهم أن يثبتوا به الانفس بلاستهم لها وانصالحهم بها وإلهامها تذكر وعد الله لرسوله وكونه لا يخلف الميعاد ، والمعنى في قوله « إني معكم » معية الاعانة كقوله [إن الله مع الصابرين]

﴿ سألقى في قلوب الذين كفروا الرعب ﴾ الرعب بوزن قفل اسم مصدر من رعبه (وتضم عينه) وبه قرأ ابن عامر والكسائي ومعناه الخوف الذي يملأ القلب ، ولما فيه من معنى الملاء يقال رعبت الحوض أو الاناء أي ملأته ، ورعب السيل الوادي . وقيل أصل معناه القطع إذ يقال رعبت السنام ورعبته ترعيباً اذا قطعه طولاً ، وفسره الراغب بما يجمع بين المعنيين فقال الرعب الانقطاع من امتلاء الخوف اه . ويقال رعبته [من بات فتح] وأرعبته ، وأبلغ منه تعبير التنزيل بالقاء الرعب وبذف الرعب في القلب لما فيه من الاشعار بأنه

يصب في القلوب دفعة واحدة ﴿ فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان ﴾ أي فاضربوا الهام وافلقوا الرؤوس - أو اضربوا على الاعناق - واقطعوا الأيدي ذات البنان التي هي اداة التصرف في الضرب وغيره وهو متعين في حال هجوم الفارس من الكفار على الراجل من المسلمين فإذا لم يسبق هذا الى قطع يده قطع ذاك رأسه . والبنان جمع بنانة وهو أطراف الاصابع

وفي تفسير ابن كثير عن بعض المغازي ان النبي ﷺ جعل يمر بين القتلى بيد - أي بعد انتهاء المعركة - ويقول « نفلق هاما » فيتم البيت أبو بكر « رض » وهو

نفلق هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلم

وهو يدل على ألمه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله من الضرورة التي اضطرتهم إلى قتل صناديد قومه . واسم التفضيل في أعق وأظلم هنا على غير بابه مراعاة للظاهر

خان المشركين وحدهم هم الذين عقوه ﷺ وظلموه هو ومن آمن به حتى اخرجوهم من وطنهم بغيا وعدوانا ثم تبعوهم الى دار هجرتهم يقتلونهم فيها ، وروي انه أوصى بنفر من بني هاشم آله خرجوا مع المشركين كرها أن لا يقتلوا ، كان منهم عمه العباس (رض) ولم يكن أسلم

مقتضى السياق ان وحي الله للملائكة قد تم بامرہ ايام بثبيت المؤمنين كما يدل عليه الحصر في قوله عن امداد الملائكة [وما جعله الله الا بشرى] الخ وقوله تعالى [سألتني في قلوب الذين كفروا الرعب] الخ بدء كلام خوطب به النبي (ص) والمؤمنون تنمة للبشرى فيكون الأمر بالضرب موجها إلى المؤمنين قطعاً وعليه المحققون الذين جزموا بان الملائكة لم تقاتل يوم بدر تبعاً لما قبله من الآيات وقيل ان هذا مما أوحى إلى الملائكة ، وتأوله هؤلاء . بانه تعالى أمرهم بأن يلقوا هذا المعنى في قلوب المؤمنين بالالهام كما كان الشيطان يخوفهم ويلقي في قلوبهم ضده بالوسواس . ولا يرد على الأول ما قيل من أنه لا يصح الا اذا كان الخطاب قد وجه الى المؤمنين قبل القتال والسورة قد نزلت بعده - لأن نزول السورة بنظمها وترتيبها بعده لا ينافي حصول معانيها قبله وفي أثناءه ، فان البشارة بالامداد بالملائكة وما وليه قد حصل قبل القتال واخبر به النبي ﷺ اصحابه ، ثم ذكرهم الله تعالى به بانزال السورة برمتها تذكيراً بمنته ، ولولا هذا لم تكن للبشارة تلك الفائدة ، والخطاب في السياق كله موجه الى المؤمنين وانما ذكر فيها وحيه تعالى للملائكة بما ذكر عرضاً . وقد غفل عن هذا المعنى الآلوسي تبعاً لغيره وادعى ان الآية ظاهرة في قتال الملائكة ، وقد وردت روايات ضعيفة تدل على قتال الملائكة لم يبعاً الامام ابن جرير بشيء منها ولم يجعلها حقيقة أن تذكر ولو ترجيح غيرها عليها

وما ادرى اين يضع بعض العلماء عقولهم عند ما يفترون ببعض الظواهر وبعض الروايات الغريبة التي يردها العقل ، ولا يثبتها ماله قيمة من النقل فاذا كان تأييد الله للمؤمنين بالتأييدات الروحانية التي تضاعف القوة المعنوية ، وتسهيله لهم الاسباب الحسية كانزال المطر وما كان له من الفوائد لم يكن كافياً لنصره إياهم على المشركين بقتل سبعين وأسر سبعين حتى كان ألف - وقيل آلاف - من

الملائكة يقاتلونهم معهم فيفلقون منهم الهام ، ويقطعون من ايديهم كل بنان ، فأبي مزية لأهل بدر فضلوا به على سائر المؤمنين ممن غزوا بعدهم وأذلوا المشركين وقتلوا منهم الأثوف ؟ وبماذا استحقوا قول الرسول ﷺ لعمر (رض) «وما يدريك لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ؟» رواه البخاري ومسلم وغيرهما . وفي كتب السير وصف للمعركة علم منه القاتلون والآسرون لأشد المشركين بأساً . فهل تعارض هذه البينات الثقلية والعقلية بروايات لم يرها شيخ المفسرين ابن جرير حرية بأن تنقل . ولم يذكر ابن كثير منها الا قول الربيع بن أنس كان الناس يوم بدر يعرفون قتلى الملائكة ممن قتلوا بضرب فوق الاعناق وعلى البنان مثل سمة النار قد أحرق به . ومن أين جاء الربيع بهذه الدعوى ؟ ومن ذا الذي رؤي من القتلى بهذه الصفة ؟ وكم عدد من قتل الملائكة من السبعين وعدد من قتل أهل بدر غير من سمووا قتلهم فلان وفلان ؟ كفانا الله شر هذه الروايات الباطلة التي شوهت التفسير وقلبت الحقائق حتى انها خالفت نص القرآن نفسه ، والله تعالى يقول في إمداد الملائكة (وما جعله الله الا بشرى ولنطمئن به قلوبكم) وهذه الروايات تقول بل جعلها مقاتلة وان هؤلاء السبعين الذين قتلوا من المشركين لم يمكن قتلهم الا باجتماع الف أو ألوف من الملائكة عليهم مع المسلمين الذين خصهم الله بما ذكر من أسباب النصر المتعددة ! ألا ان في هذا من شأن تعظيم المشركين ورفع شأنهم وتكبير شجاعتهم وتصغير شأن أفضل أصحاب الرسول وأشجعهم مالا يصدر عن عاقل الا وقد سلب عقله لتصحيح روايات باطلة لا يصح لها سند ولم يرفع منها الا حديث مرسل عن ابن عباس ذكره الآلوسي وغيره بغير سند وابن عباس لم يحضر غزوة بدر لانه كان صغيراً فرواياته عنها حتى في الصحيح مرسلة وقد روى عن غير الصحابة حتى عن كعب الاحبار وأمثاله

﴿ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ﴾ أي ذلك الذي ذكره كله من تأييده تعالى للمؤمنين وخذلانه للمشركين بسبب انهم شاقوا الله ورسوله أى عادوها فكان

كل منهما في شق غير الذي فيه الآخر قاله هو الحق والداعي إلى الحق ورسوله هو المبلغ عنه الحق ، والمشركون على الباطل وما يترتب عليه من الشرور والخرافات ﴿ ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ﴾ أي فإن عقاب الله شديد ، وأحق الناس به المشاقون له بإيثار الشرك وعبادة الطاغوت على توحيده وعبادته ، وبالاتعاء على أوليائه أولاً بمحاولة ردّهم عن دينهم بالقوة والقهر وإخراجهم من ديارهم ثم اتباعهم إلى مهجرهم يقاومونهم فيه

﴿ ذلكم فذوقوه ﴾ الخطاب للمشركين المنكسرين في غزوة بدر أي لمن بقي منهم من الأسرى والمهزومين على طريق الالتفات عن الغيبة في قوله تعالى قبله (بأنهم شاقوا الله ورسوله) والمعنى الأمر ذلكم — أي إن الأمر المبين آنفاً وهو أن الله تعالى شديد العقاب لمن يشاققه هو ورسوله — فذوقوا هذا العقاب الشديد وهو الانكسار والانهزام مع الخزي والذل أمام فئة قليلة العدد والعدد من المسلمين ، ﴿ وإن للكافرين عذاب النار ﴾ هذا عطف على ما قبله أي والأمر المقرر مع هذا العقاب الدنيوي أن للكافرين عذاب النار في الآخرة ، فمن أصر منكم على كفره عذب هنالك فيها وهو شر العذابين وأدومهما ، وفي الجمع بين عذاب الدنيا والآخرة للكفار آيات متفرقة في عدة سور

(١٥) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُتِلْتُمْ الْذِينَ كَفَرُوا زَحَفَافَلَا تُولُوهُمُ
الْأَدْبَارَ (١٦) وَمَنْ يُؤَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرُهُ إِلَّا مَتَحَرَّرَ فَالِقَتَالِ أَوْ مَتَحَيَّرَ
إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبَشَسَ الْهَاصِرُ
(١٧) فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتُ إِذْ رَمَيْتُ وَلَكِنَّ اللَّهَ
رَمَى ، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
(١٨) ذَالِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنٌ كَيْدَ الْكَافِرِينَ (١٩) إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ
الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَإِنْ تُغْنِي عَنْكُمْ
فِتْنَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ

نبدأ بتفسير الالفاظ الغريبة في الآيات فنقول (الزحف) مصدر زحف اذا مشى على بطنه كالحية ، أو دب على مقعده كالصبي ، أو ، على ركبتيه قال امرؤ القيس :
فأقبلت زحفا على انركبتي   ن فتوب لبست وثوب أجر

والمشي بثقل في الحركة واتصال وتقارب في الخطو كزحف الدب (صغار الجراد قبل طيرانها) قال في الاساس : وزحف البعير وأزحف : أعيا حتى جر فريسته وزحف الشيء جره جرأ ضعيفا ، وزحف العسكر الى العدو : مشوا اليهم في ثقل لكثرتهم ، ولقوم زحفا ، وتزاحف القوم وزاحفناهم ، وأزحف لنا بنو فلان صاروا زحفا لقتالنا . اه ملخصا والزحف الجيش ويجمع على زحوف لخروجه عن معنى المصدرية . (والادبار) جمع دبر (بضميتين) وهو الخلف ومقابله القبل بوزنه وهو القدام ، ولذلك يكنى بهما عن السواتين . وتولية الدبر والادبار عبارة عن الهزيمة لان المهزم يجعل خصمه متوليا ومتوجها الى دبره ومؤخره ، وذلك أعون له على قتله اذا أدركه (والمتحرف) للقتال أو غيره هو المنحرف عن جانب الى آخر وأصله من الحرف وهو الطرف ، وصيغة التفعيل تعطيه معنى التكلف أو معاناة ان فعل المرة بعد المرة أو بالتدرج وفي معناه (المتحيز) وهو المتقل من حيز الى آخر ، والحيز المكان ، ومادته الواو ، فالحوز المكان يدنى حوله حائط ، قال في الاساس : انحاز عن القوم : اعتزلهم ، وانحاز اليهم وتحيز انضم . وذكر جملة الآية (والفئة) الطائفة من الناس (والمأوى) الملجأ الذي يأوي اليه الانسان وينضم و (موهن) الشيء مضعفه اسم فاعل من أوهنه أي أضعفه ومثله وهنه وهنا ووهنه توهينا . و (الكيد) التدبير الذي يقصد به غير ظاهره فتسوء غايته المكيد به كما تقدم في تفسير الآية ١٨٣ من سورة الاعراف . والاستفتاح طلب الفتح والفصل في الامر ، كالنصر في الحرب

والمعنى ﴿ يا أيها الذين آمنوا اذا قاتلتمو الذين كفروا زحفا ﴾ أي اذا قاتلتموهم حال كونهم زاحفين زحفا لقتالكم كما كانت الحال في غزوة بدر فان الكفار هم الذين زحفوا من مكة الى المدينة لقتال المؤمنين ففقهوهم في بدر ﴿ فلاولهم الادبار ﴾

أي فلا تولوهم ظهوركم وأقفيتكم منهزمين منهم وان كانوا أكثر منكم عدداً وعداداً، وإذا كان التزاحف من الفريقين أو كان الزحف من المؤمنين فتحريم الفرار والمهزيمة أولى، ولفظ لقيتموهم زحفاً يصلح للأحوال الثلاثة ورجح الأول هنا بقرينة الحال التي نزلت فيها الآية وكون النهي عن التولي والفرار إنما يليق بالمرحوف عليه لأنه مظنة له، ويليه ما إذا كان التزاحف من الفريقين. وأما الزاحف المهاجم فليس مظنة للتولي والانهزام فيبدأ بالنهي عنه وهو منه أقيح ﴿ومن يولهم يومئذ دبره﴾ عبر باللفظ تولية الدبر في وعيد كل فرد كما عبر به في نهى الجماعة لتأكيد حرمة جريرة الفرار من الزحف وكون الفرد فيها كالجماعة وأثر هذا اللفظ مفرداً وجمعاً على لفظ الظهور والظهر أو القفا والأقفية زيادة في تشنيعها لأنه لفظ يكنى به عن السوأة أي وكل من يولهم يومئذ تلقونهم دبره ﴿إلا متحرفاً لقتال﴾ أي إلا متحرفاً لمكان من أمكنة القتال رآه أخرج إلى القتال فيه — أو متحرفاً لضرب من ضروبه رآه أبلغ في النكالية بالعدو كأن يوم خصمه أنه منهزم منه ليغريه باتباعه فينفرد عن أشياءه فيكره عليه فيقتله ﴿أو متحيزاً الى فئة﴾ أي منتقلاً الى فئة من المؤمنين في حيز غير الذي كان فيه لينصرهم على عدو تكاثروا عليهم، فصاروا أخرج اليه ممن كان في حيزهم ﴿فقد باء بغضب من الله﴾ أي فقد رجع متلبساً بغضب عظيم من الله عليه ﴿ومأواه جهنم وبئس المصير﴾ ومأواه الذي يلجأ اليه في الآخرة جهنم دار العقاب وبئس المصير جهنم، كأن المنهزم أراد أن يأوي الى مكان يأمن فيه من الهلاك فعوقب على ذلك بجعل عاقبته التي يصير اليها دار الهلاك والعذاب الدائم، أي جوزي بضد غرضه من معصية الفرار، وقد تكرر في التنزيل التعبير عن جهنم والنار بالمأوى وهو إما من قبيل ما هنا وإما للتهكم المحض، فانك إذا راجعت استعمال هذا الحرف في غير هذا المقام من التنزيل تجده لا يذكر الا في مقام النجاة من خوف أو شدة كقوله تعالى (إذ أوى الفتية الى الكهف) وقوله (أو آوي الى ركن شديد) وقوله (سآوي الى جبل يعصمني من الماء) وقوله (والذين آووا ونصروا) الخ والآية تدل على أن الفرار من الزحف من كبائر المعاصي وقد جاء التصريح

بذلك في أحاديث أمحبا عن أبي هريرة مرفوعة عند الشيخين «اجتنبوا السبع الموبقات» أي المهلكات، قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال «الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» وقد قيد بعض العلماء هذا بما إذا كان الكفار لا يزيدون على ضعف المؤمنين، وعدَّ بعضهم الآية منسوخة بقوله تعالى من هذه السورة (٦٦ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا) الآية وستأتي. وهذا ظاهر على قول من يسمي التخصيص نسخا كالمقدمين. قال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا غزا المسلمون فلقوا ضعفهم من العدو حرم عليهم أن يولوا إلا متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة. وإن كان المشركون أكثر من ضعفهم لم أحب لهم أن يولوا ولا يستوجبون السخط عندي من الله لو ولوا عنهم على غير التحرف للقتال أو التحيز إلى فئة، وروى هو وابن أبي شيبة عن ابن عباس قال: من فر من ثلاثة فلم يفر ومن فر من اثنين فقد فر وقد روي عن عمر وابنه وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأبي بصرة وعكرمة ونافع والحسن وقنادة وزيد بن أبي حبيب والضحاك أن تحريم الفرار من الزحف في هذه الآية خاص بيوم بدر - قيل إنه بناء على أن قوله تعالى (يومئذ) يراد به يوم بدر، ولكن هذا خلاف قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويؤيده نزول الآية بعد انتهاء الغزوة، فانه ليس فيها ذكر «يوم بدر» وإنما المراد بتقنين يومئذ ما فهم من أول الآية أي يوم لقائهم زحفا كما تقدم فالיום فيه بمعنى الوقت. وإنما قد يتجه بناء التخصيص على قرينة الحال لو كانت الآية قد نزلت قبل اشتباك القتال - خلافا للجمهور - مع ما لغزوة بدر من الخصائص ككونها أول غزوة في الإسلام لو انهزم فيها المسلمون والنبي ﷺ فيهم لكانت الفتنة كبيرة، وتأيد المسلمين فيها الملائكة يثبتونهم، ووعد الله تعالى بنصرهم وإلقاء الرعب في قلوب أعدائهم - فإذا نظرنا إلى مجموع الخصائص وقرينة الحال في النهي اتجه كون التحريم المقرون بالوعيد الشديد الذي في الآية خاصا بها، أضف إلى ذلك أن الله تعالى امتحن الصحابة (رض) بالتولي والادبار في القتال مرتين مع وجوده ﷺ معهم: يوم أحد وفيه يقول الله تعالى (٣: ١٥٥) ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض

ما كسبوا واقد عفا الله عنهم ان الله غفور حلیم) ويوم حنين وفيه يقول الله تعالى (٢٥:٩) لقد نصركم الله في موطن كثيرة ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتم فلم تغرن عنكم شيئا وضاعت عليكم الارض بما رحمت ثم وليتم مدبرين (٢٦) ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين) الخ وهذا لا ينافي كون التولي حراما ومن الكاثر، ولا يقتضي أن يكون كل تول لغير السبيين المستثنين في آية الانفال يوء صاحبه بغضب عظيم من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. بل قد يكون دون ذلك ويتقيد بآية رخصة الضعف الآتية في هذه السورة وبالنهي عن القاء النفس في التهلكة من حيث عمومها كما تقدم في سورة البقرة وسيأتي تفصيله قريبا

وقد روى أحمد وأصحاب السنن الا النسائي من حديث ابن عمر قال : كنت في سرية من سرايا رسول الله ﷺ لخاص الناس حيصة ^(١) وكنت قهين حاص ، فقلنا كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب ؟ ثم قلنا لو دخلنا المدينة فبئنا ، ثم قلنا لو عرضنا نفوسنا على رسول الله ﷺ فان كان لنا توبة والا ذهبنا . فأتيناه قبل صلاة الغداة ^(٢) فخرج فقال « من الفرارون ؟ » فقلنا نحن الفرارون . قال « بل أنتم العكارون ^(٣) » أنا فتتكم وفئة المسلمين » قال فأتيناه حتى قبلنا يده . ولفظ أبي داود : فقلنا ندخل المدينة فنبيت فيها لنذهب ولا يرانا أحد ، فدخلنا فقلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول الله ﷺ فان كانت لنا توبة أقننا وإن كان غير ذلك ذهبنا ، فجلسنا لرسول الله ﷺ قبل صلاة الفجر فلما خرج قننا اليه فقلنا نحن الفرارون الخ ، تأول بعضهم هذا الحديث بتوسم في معنى التحيز إلى فئة لا يبقى معه للوعيد معنى ولا للغة حكم ، وقد قال الترمذي فيه : حسن لا نعرفه الا من حديث يزيد بن أبي زياد . أقول وهو مختلف فيه ضعفه الكثيرون ، وقال ابن حبان كان صدوقا الا أنه لما كبر ساء حفظه وتغير فوقعت المناكير في حديثه فمن سمع منه قبل التغيير صحيح . وجملة القول أن هذا الحديث لا وزن له في هذه المسألة لا متناً ولا سنداً ، وفي معناه أثر عن عمر هو دونه فلا بوضع في ميزان هذه المسألة

« ١ » حاص عن الشيء حاد وهرب « ٢ » أي الصبح « ٣ » العكار كالعطاف والكرار لفظا ومعنى

وأما قوله ﴿ فلم تقتلوه ﴾ ولكن الله قتلهم ﴿ فهو وصل للنهي عن التولي بما هو حجة على جدارتهم بالانتهاء ، فان كانت الآية التي قبله قد نزلت بعد انتهاء القتال في غزوة بدر كسائر السورة كما عليه الجمهور فوجه الوصل بالفاء ظاهر جلي ، كأنه يقول بآيها المؤمنون لا تولوا الكفار ظهوركم في القتال أبدا ، فانتم أولى منهم بالثبات والصبر ثم بنصر الله تعالى ، فيها أنتم أولا ، قد انتصرتم عليهم على قلة عددكم وعددكم وكثرتهم واستعدادهم ، وانما ذلك بتأييد الله تعالى لكم ، وربطه على قلوبكم وتثبيت أقدامكم ، فلم تقتلوه ذلك القتل الدريم بمحض قوتكم وإستعدادكم المادي ولكن الله قتلهم بأيديكم بما كان من تثبيت قلوبكم ، بخالطة الملازمة وملاستها لأرواحكم ، وبالقاءه الرعب في قلوبهم ، فهو بمعنى قوله عز وجل (٩: ٤١) قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزئهم وينصرهم عليهم) الآية ، والمؤمن أجدر بالصبر الذي هو الركن الاعظم للنصر من الكافر ، لأنه أقل حرصا على متاع الدنيا ، وأعظم رجاء بالله والدار الآخرة كما قال تعالى (ولا تمنوا في ابتغاء القوم ، ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون ، وترجون من الله مالا يرجون) وقال حكاية لرد المؤمنين بهذا الرجاء ، على الخائفين من كثرة الاعداء (كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين) ثم التفت عن خطاب المؤمنين المقاتلين بأيديهم ، والمجندلين لصناديد المشركين بسيوفهم ، الى خطاب قائدهم وهو الرسول المؤيد منه تعالى بالآيات (ص) ومنها أنه رمى المشركين يومئذ بقبضة من التراب قائلا « شأهت الوجوه » فأعقبت رميته هزيمتهم ، روي عن أبي معشر المدني عن محمد بن قيس ومحمد بن كعب القرطبي بالمعنى وروي علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ان النبي (ص) لما قال في استغاثته يوم بدر « يارب إن تهلك هذه العصاة فلن تعبد في الارض أبدا » قال له جبريل : خذ قبضة من التراب فارم بها في وجوههم - ففعل فما من أحد من المشركين إلا أصاب عينيه ومنخره وفمه تراب من تلك القبضة فولوا مدبرين . وروي السدي انه (ص) طلب من علي أن يعطيه حصبا من الارض فناله حصبا عليه تراب فرمى به الخ . وعن عروة ومجاهد وعكرمة وقتادة أيضا أن الآية في رميه (ص) في بدر . فاذا لم تكن رواية من هذه الروايات وصلت الى درجة الصحيح فجمعها

مع القرينة حجة على ذلك . وروي مثل هذه الرمية في غزوة حنين فحمل الآية بعضهم على ذلك وهو شاذ وحملها بعضهم على رميه (ص) لأمية بن خلف بالحرية يوم أحد وهو مقنع بالحديد فقتله وهو شاذ أيضا فالآية بل السورة نزلت في غزوة بدر . والمعنى ﴿ وما رميت إذ رميت ﴾ الخ رميت أيها الرسول أحداً من أولئك المشركين في الوقت الذي رميت فيه تلك القبضة من التراب بالقائتها في الهواء فأصابت وجوههم فإن ما أوتيته كأمثالك من البشر من استطاعة على الرمي لا يبلغ هذا التأثير الذي هو فوق الاسباب الممنوحة لهم ﴿ ولكن الله رمى ﴾ وجوههم كلهم بما أوصل التراب الذي ألقته في الهواء إليها مع قلته ، أو بعد تكثيره بمحض قدرته ، وحذف مفعول الرمي للدلالة على عمومته في كل من الاثبات والنفي كما قدرنا فيهما وفاقا لما تقرر في علم المعاني - وقد علم من هذا التفسير المتبادر من اللفظ بغير تكلف وجه الفرق بين قتل المؤمنين للكفار الذي هو فعل من أفعالهم المقدورة ثم بحسب سنن الله في الاسباب الدنيوية ، وبين رمي النبي ﷺ بإيهم بالتراب الذي ليس بسبب لشكاية أعينهم وشوهة وجوههم لقلته وعدم عن راميهِ وكونهم غير مستقبلين كلهم له ، ولأجل هذا الفرق ذكر مفعول القتل مثبتا ومنفيا - وهو ضمير المشركين - فنفي القتل المحسوس مطلقا وأثبت المفعول مطلقا لعدم تعارضهما فالمراد من كل منهما ظاهر بغير شبهة ، ولو أثبت لهم القتل مع نفيه عنهم بان قال : اذ قتلتموهم - لكان تناقضا ظاهرا يخفى وجه جعل المثبت منه غير المنفي . وقتلهم لهم مشاهد لا يحتاج الى اثبات من حيث كان سببا ناقصا ، وإنما الحاجة الى بيان نقصه وعدم استقلاله بالسببية ، ثم بيان ما لولاه لم يكن وهو اعانة الله ونصره .

وأما رمي النبي (ص) لوجوه القوم فلم يكن سببا عاديا لاصابتهم وهزيمتهم لا مشاهدا كضرب أصحابه لأعناق المشركين ولا غير مشاهد ، والجمع بين نفيه وإثباته لا يوم التناقض للعلم بعدم السببية . ولم يذكر مفعول الرمي بأن يقال « وما رميت وجوههم » إذ لا شبهة هنا في عدم استطاعة النبي ﷺ لهذا استقلالاً بكسبه العادي ، وأما هنالك فالظاهر أن القتل من كسبهم الاستقلالي . والحقيقة أنه لولا تأييد الله تعالى ونصره بما تقدم بيانه لما وصل كسبهم المحض إلى

هذا القتل ، وقد علمنا ما كان من خوفهم وكرهتهم للقتال ومجادلة النبي ﷺ فيه (كأننا يساقون إلى الموت وهم ينظرون) فلو ظلوا على هذه الحالة المعنوية مع قتلهم وضعفهم لكان مقتضى الاسباب أن يحقهم المشركون محققا .

وأما الفرق بين فعله تعالى في القتل وفعله في الرمي فالاول عبارة عن تسخيره تعالى لهم أسباب القتل التي تقدم بيانها كما هو الشأن في جميع كسب البشر وأعمالهم الاختيارية من كونها لا تستقل في حصول غاياتها الا بفعل الله وتسخيره لهم وللأسباب التي لا يصل إليها كسبهم عادة ، كقوله تعالى (أفأرأيتم ما تحرثون * أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ؟ لو نشاء لجعلناه حطاما) الخ فالإنسان يحرق الأرض ويلقي فيها البذر ولكنه لا يملك انزال المطر ولا إنبات الحب وتغذيته بالتربة المختلف العناصر ، ولا دفع الجوائح عنه . ولا يستقل إيجاد الزرع وبلوغ ثمرة صلاحها بكسبه وحده . وأما الثاني فهو من فعله تعالى وحده بدون كسب عادي للنبي ﷺ في تأثيره فالرمي منه كان صوريا لنظهر الآية على يده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله فمثله في ذلك كمثل أخيه موسى عليه السلام في إلقائه العصا (فإذا هي حية تسعى) فخاف منها أولا كما ورد في سورتي طه والنمل

هذا ما يدل عليه نظم الكلام بلا تكلف ولا حمل على المذاهب والآراء الحادثة من كلامية وتصوفية وغيرها ، فالجبري يحتج بها على سلب الاختيار وكون الإنسان كالريشة في الهواء ، والاتحادي يحتج بها على وحدة الوجود ، وكون العبد هو الرب المعبود ، والاشعري يحتج بها على الجمع بين كسب العبد وخلق الرب بإسناد الرمي إلى النبي ﷺ وإلى الخالق عز وجل . وهو يغني عن إسناد القتل إلى المؤمنين بالاولى ، والقرآن فوق المذاهب وقبلها ، غني بفصاحته وبلاغته عن هذه التأويلات كلها (كل حزب بما لديهم فرحون) وكلام الله فوق ما يظنون .

وأما موقع الغاء في أول الآية على القول بأن الآية السابقة عليها نزلت قبل القتال تحريضا عليه فقد قيل إنها واقعة في جواب شرط مقدر واختلفوا في تقديره وقال بعضهم بل هي مجرد ربط الجمل بعضها ببعض ، وقد يقال إنه لا مانع من نزولها بعد المعركة ووصلها بما قبلها للدلالة على ما ذكرنا من التعليل والاحتجاج

على مشروعية النهي عن الهزيمة. وأولى منه أن يستدل بهاعلى نزول ما قبلها في -ضمن السورة بعد المعركة .

وأما قوله تعالى ﴿ وليبلي المؤمنين منه بلاء حسناً ﴾ فهو معطوف على تعليل مستفاد مما قبله ، أي انه فعل ماذكر لاقامة حجته وتأيد رسوله (وليبلي المؤمنين منه بلاء حسناً) بالنصر والغنيمة وحسن السمعة . والبلاء الاختبار بالحسن أو بالسيء كما قال تعالى في بني اسرائيل (وبلوناهم بالحسنات والسيئات) وتقدم بيانه بالتفصيل . وختم الآية بقوله ﴿ إن الله سميع عليم ﴾ وهو تعليل مستأنف للبلاء الحسن والمراد أنه تعالى سميع لما كان من استغاثة المؤمنين مع الرسول ربهم ودعائهم اياه وحده ، عليه بصدقهم واخلاصهم ، وبما يترتب على استجابته لهم من تأييد الحق الذي هم عليه وخذلان الشرك ، كما أنه سميع لكل نداء . وكلام ، عليه بالنيات الباعثة عليه ، والعواقب التي تنشأ عنه ، وبكل شيء .

ولما كان من سنة القرآن المقابلة بين الايمان والكفر وبين أهل كل منهما جزائهما عليهما قال ﴿ زلتم وأن الله موهن كيد الكافرين ﴾ أي الامر في المؤمنين وفائدتهم مما تقدم هو ذلكم الذي سمعتم ، ويضاف اليه تعليل آخر وهو أن الله تعالى موهن كيد الكافرين ، أي مضعف كيدهم ومكرم بالنبى صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ومحاولتهم القضاء على دعوة التوحيد والاصلاح قبل أن تقوى وتشتد ، قرأ ابن كثير وناقم وأبو بكر (موهن) بتشديد الهاء والتنوين ونصب (كيد) والتشديد للبالغة في الوهن . وقرأ حفص عن عاصم بالتخفيف والاضافة والباقون بالتخفيف والنصب

وقد صرح التنزيل بجزاء الفريقين في تعليل آخر في عاقبة الحرب ، قال في سياق غزوة أحد من سورة آل عمران (٣ : ١٤٠) إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس - وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين (١٤١) ولم يحص الله الذين آمنوا ولم يحق الكافرين

﴿إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح﴾ قيل إن الخطاب للكفار ذكر خذلانهم واضعاف
 كيدهم ثم التفت عنه إلى تذكيرهم وتوبيخهم على استنصارهم إياه على رسوله (ص)
 ذكر محمد بن اسحاق وعروة عن الزهري عن عبدالله بن ثعلبة بن صعير أنه
 أبا جهل قال يوم بدر: اللهم أينما كان أقطع للرحم وأتى بما لا يعرف فأخذه الغداة .
 فكان ذلك استفتاحاً منه . رواه عنه أحمد ورواه الدسائي في التفسير والحاكم في
 المستدرک عن الزهري، وروى مثله عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وفتادة وغيرهم .
 وقال السدي كان المشركون حين خرجوا من مكة إلى بدر أخذوا بأستار الكعبة
 فاستنصروا الله وقالوا: اللهم انصر أعلى الجندين، وأكرم الفتيين، وخير القبيلتين ،
 فقال الله ﴿إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح﴾ يقول قد نصرت ما قلتم وهو محمد ﷺ ،
 وفي رواية أن أبا جهل قال حين التقى الجمعان: اللهم رب ديننا القديم ودين محمد الحديث
 فأبي الدينين كان أحب إليك وأرمنى عندك فانصر أهل اليوم . فالفتح هو نصر النبي
 ودينه وأتباعه . وهذا يدل على أن أبا جهل كان مغروراً بشركه واثناً بدينه ولم
 يكن أكثر أكرام محرمي مكة كذلك بل كان كفرهم عن كبر وعلمو وحسد للنبي ﷺ .
 ﴿وان تنتهوا فهو خير لكم﴾ أي وان تنتهوا عن عداوة النبي ﷺ وقتاله فالانتها
 خير لكم لانكم لا تكونون الا مغلوبين مخذولين كقوله (قل للذين كفروا ستغلبون
 وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد) والخيرية في هذه الحالة بالاضافة الى الاستمرار
 على العدوان والقتال، ويحتمل أن يراد به الانتهاء عن الشرك فتكون الخيرية على
 حقيقتها وكاملها ﴿وان تعودوا نعد﴾ أي وإن تعودوا الى مقاتلته نعد لما رأيتم من
 الفتح له عليكم حتى يجيء الفتح الاعظم الذي يدل فيه شرككم ، وتداول الدولة
 للمؤمنين عليكم ﴿وان نغي عنكم فتكم شيئا ولو كنتم امنتم﴾ أي ولن تدفع عنكم جماعتكم
 من المشركين شيئا من بأس الله وبطشه ولو كثرت عدداً فالكثرة لا تكون
 سبباً للنصر، إلا إذا تساوت مع القلة في الثبات والصبر، والثقة بالله عز وجل
 ﴿وان الله مع المؤمنين﴾ بالمعونة والولاية والتوفيق فلا تضرهم قتلهم . قرأ نافع
 وابن عامر (وأن) وحفص بفتح المهملة بتقدير اللام أي ولأن الله مع المؤمنين

كان الامر ماذكره ، وقرأها الباقون بالكسر على الاستئناف
وقيل ان الخطاب في الآية للمؤمنين كسابقه ولاحقه والمعنى : ان تستنصروا
ربكم وتستغيثوه عند شعوركم بالضعف والقلة فقد جاءكم النصر وإن تنتهوا عن
التكاسل في القتال والرغبة عما يأمر به الرسول ومجادلته في الحق بعد ما تبين فهو
خير لكم . وإن تعودوا اليه نعد عليكم بالانكار أو تهيج العدو ، وإن تغني عنكم
كثرتكم إذا لم يكن الله معكم بالنصر، فهنا نحن أولاً قد نصرناكم على قتلكم وضعفكم .
هذا أقوى من كل ما رأيناه في تصوير المعنى فأكثر ما قالوه ظاهر التكلف، ولولا
السياق لكان المعنى الأول أرجح لأنه أظهر

(٢٠) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَ أَنْتُمْ
تَسْمَعُونَ (٢١) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ
(٢٢) إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (٢٣) وَلَوْ
عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مَغْرَضُونَ

كانت السورة من أولها إلى هنا في قصة غزوة بدر الكبرى إلا انها افتتحت
بعد براءة المطلق — وهو السؤال عن الغنائم — بالمقصد من الدين وهو الايمان
وطاعة الله ورسوله ووصف الايمان الكامل ، وانتقل منها إلى مقدمات الغزوة
وما كان من عناية الله فيها بالمؤمنين ، ثم انتقل هنا وفيما قبله إلى نداء المؤمنين المرة بعد
المرة وتوجيه الأوامر والنواهي اليهم في مقاصد الاسلام والايمان والاحسان . وينتهي
هذا بالآية ٢٩ ثم ينتقل من ذلك إلى شؤون الكفار مع المؤمنين وعداوتهم لهم وللرسول
ﷺ وكيدهم وعدوانهم عليه ، وفتنة المؤمنين به — ومنه إلى الامر بقتالهم وحكمته
ثم يعود الكلام الى غزوة بدر وما كان فيها من حكم وسنن وأحكام وتشريع ،
وهذا يدخل في أول الجزء العاشر وهو آية (٤١) واعلموا انما غنمتم من شيء) الخ
قال تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ ذكرت هذه الطاعة في

الآية الاولى من هذه السورة وأعيدت هنا ليعطف عليها قوله ﴿ ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ﴾ أي ولا تتولوا وتعرضوا عن الرسول ﷺ والحال أنكم تسمعون منه كلام الله المصريح بوجوب طاعته وموالاته واتباعه ونصره، والمراد بالسماع هنا سماع الفهم والتصديق والاذعان الذي هو شأن المؤمنين الذين دأبهم أن يقولوا (سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير) والموصوفين بقوله عز وجل (فبشر عبادي الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه ، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الالباب)

ثم قرر هذا المعنى وبين مقابله بقوله ﴿ ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ﴾ وهم فريقان (الاول) الكفار المعاندون (٤ : ٤٥ من الذين هادوا يجرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا — لياً بألسنتهم وطعنا في الدين — ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً لهم وأقوم ، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا) وأمثالهم من الكفار المعاندين والمقلدين، وورد فيهم آيات سيذكر بعضها هنا (الثاني) المنافقون الذين قال تعالى في بعضهم (١٧: ٤٧ ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا ؟) وتقدم في سورة الاعراف من صفات أهل النار في الدنيا (ولهم آذان لا يسمعون بها) مع آيات أخرى والمراد في هذا كله أنهم لا يسمعون سماع تفقه واعتبار يتبعه الانتفاع والعمل

ثم علل الامر والنهي بقوله ﴿ إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ﴾ الدواب جمع دابة وهو كل ما يدب على الأرض قال في سورة النور (٤٣: ٢٤) والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع (الآية) ولما يستعمل هذا اللفظ في الانسان وحده وانما يغلب في الحشرات ودواب الركوب، فان كان قد بدأ فهو هنا يشهر بالاقتدار والمعنى ان شر ما يدب على الارض في حكم الله الحق هم الاشرا من البشر «الصم» الذين لا يلقون السمع لمعرفة الحق والاعتبار بالموعظة الحسنة فكانوا يفقد

﴿الانفال: ٨﴾ الذين فقدوا الاستعداد للإيمان فلا تؤثر فيهم دعوة الحق ٦٢٧

منفعة السمع كالذين فقدوا حاسته «البكم» الذين لا يقولون الحق، كأنهم فقدوا قوة النطق، «الذين لا يعقلون» أي فقدوا فضيلة العقل الذي يميز بين الحق والباطل، ويفرق بين الخير والشر، إذ لو عقلوا لطلبوا، ولو طلبوا لسمعوا وميزوا، ولو سمعوا لنطقوا وبينوا، وتذكروا وذكروا، كما قال تعالى (ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد) فهم لفقدهم منفعة العقل والسمع والنطق كالأفادين لهذه المشاعر والقوى، بأن خلقوا خداجاً أو طرأت عليهم آفات ذهبت بمشاعرهم الظاهرة والباطنة، بل هم شر من هؤلاء لان هذه المشاعر والقوى خلقت لهم فأفسدوها على أنفسهم لعدم استعمالها فيما خلقها الله تعالى لأجله في سن التمييز ثم التكليف، فهم كما قال الشاعر:

خُلقوا وما خلقوا لمكرمة فكأنهم خلقوا وما خلقوا

رُزقوا وما رزقوا سماح يد فكأنهم رزقوا وما رزقوا

وإذا أردت فهم الآية فهي تفصيلاً فارجم إلى تفسيرنا لقوله تعالى (١٧٩:٧) ولقد ذرأنا لهن من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. أو ائلك كالأعمى بل هم أضل أو ائلك هم الغافلون) ولم يصفهم هنا بالعمى كما وصفهم في آية الاعراف وآيتي البقرة لأن المقام هنا مقام التعريض بالذين ردوا دعوة الاسلام، ولم يهتدوا بسماع آيات القرآن، ﴿ولو علم الله فيهم خيراً لاسمعهم﴾ أي ولو علم الله فيهم استعداداً للإيمان والهدى ببقية من نور الفطرة، لم تطفئها مفسدات التربية وسوء القدوة، لاسمعهم بتوفيقه وعنايته الكتاب والحكمة سماع تفقه وتدبر، ولكنه علم انه لا خير فيهم لانهم ممن أحاطت بهم خطاياهم وختم على قلوبهم ﴿ولو اسمعهم﴾ وقد علم أن لا خير فيهم ﴿لتولوا﴾ عن القبول والاذعان لما فهموا ﴿وهم معرضون﴾ والحال أنهم معرضون من قبل ذلك بقلوبهم عن قبوله والعمل به - كما هو مدلول الجملة الحالية - كراهة وعناداً للداعي إليه ولا اله، لا تولى عارضا مؤقتا، وفرق عظيم بين التولي العارض لصارف موقف وتولي الاعراض والكراهة الذي فقد صاحبه الاستعداد للحق وقبول الخير فقد تماماً. ومن اضطرب في فهم الجمع بين التولي والاعراض

فقد جهل معنى الجملة الحالية الفارق بينها وبين الحال المفردة كما بينه الامام عبدالقاهر في دلائل الاعجاز ، والآية نص في انه تعالى لم يسمهم أي لم يوفقهم للسمع النافع لان الباعث عليه هو ما في الفطرة من نور الحق المحبب للنفس في الخير، وقد فقدوا ذلك بافسادهم لفطرته، واطفأهم لنور الاستعداد للحق والخير الذي يذكى سماع الحكمة والموعظة الحسنة ، فصاروا ممن وصفهم في سورة المطفين المبكية بقوله (٨٣ : ١٤) كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون (وقوله في سورة البقرة (٨١:٢) بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) ووصفهم فيها بقوله (١٨ صم بكم عمي فهم لا يرجعون) وضرب المثل لسماعهم بقوله في الآية الاخرى منها (١٧١:٢) ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ، صم بكم عمي فهم لا يعقلون) يعني أنهم كسارحة النعم تسمع صراخ الناق قترفع رؤوسها ولكنها لا تفهم له معنى فإذا سكت عادت الى رعيها كما قل ابن دريد في مقصورته :

نحن ولا كفران لله كما قد قيل في السارب أخلى فارتعى
إذا أحس نبأ ربيع وإن تطامنت عنه تمادى ولها

وفي الآيتين ٤٢ و ٤٣ من سورة ونس (١٠) إيناس النبي ﷺ من أسمع هؤلاء الصم وهذا هؤلاء العمي وقفي على ذلك بقوله تعالى (٤٤) إن الله لا يظلم الناس ولكن الناس أنفهم يظلمون) فأمثال هذه الآيات تحثو التراب في في من يزعم أن الآية تدل على الجبر وعدم اختيار العبد في كفره وإيمانه ، كما انها تسجل الجهل باللغة على من يزعم ان فيها إشكالا في النظم بجواز تقدير :ولو أسمعهم لعلمه بأن فيهم خبر آتولوا وهم معروضون عن الايمان والهدى، ونقول ان تقديره هذا هو الباطل لانه تقيض ما أفادته «لو» من أنه علم أنه لاخير فيهم فهو لا ينتج إلا باطلا ، وعفا الله عن صوروا هذا الاشكال الوهمي بالاصطلاح المنطقي الفلسفي وأطالوا في الرد عليه من تلك الطرق الاصطلاحية الشاغلة عن كتاب الله تعالى ألم يك خيرا لهم من هذه الحذقة اللفظية الصارفة عن القرآن توجيه قلب سامعه لحاسبة نفسه على هذا السماع ودرجة حفظه منه ؟ فان للسمع درجات باعتبار ما يطلبه الله تعالى به من الاهتداء بكتابه : أسفلها أن يعتمد من يتلى عليه القرآن أن لا يسمعه

حبارزة له بالعداوة من أول وهلة خوفا من سلطانه على القلوب أن يغلبهم عليها كالذين قال الله فيهم (٢٦: ٤١) وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون) ويلبها من يستمع وهو لا ينوي أن يفهم ويعلم كالمناققين المشار إليهم في آية سورة القتال (١٧: ٤٧) وذكرت في هذا السياق - ويلبها من يستمع لأجل التماس شبهة للطعن والاعتراض ، كما كان يفعل المعاندون من المشركين وأهل الكتاب ، وكما يفعل في كل وقت مرتزقة دعاة النصرانية وغيرهم إذا استمعوا للقرآن أو نظروا فيه - ويلبها أن يسمع ليفهم ويعلم ثم يحكم للكلام أو عليه وهذه الدرجات كلها غير المؤمنين به والمنصف منهم الفريق الأخير وكما آمن منهم من تأمل وفهم: نظر طبيب إفرنسي معاصر في ترجمة القرآن فرأى أن كل ما يتعلق بالطب والمحافظة على الصحة منه - كإطهارة والاعتدال وعدم الإسراف - موافق لأحدث المسائل التي استقر عليها رأي الأطباء في هذا العصر، فرغبه ذلك في تأمله كله فأسلم... ونظر (مستر براون) وهو ربان بارج من الانكليز في ترجمة مستر سايل الانكليزية له فاستقصى فيه الكلام عن البحار والرياح فظن أن النبي (ص) كان من أكبر رباني الملاحين فسأل عنه فقبل له أنه لم ير البحر قط وكان مع ذلك أمياً لم يقرأ كتاباً ، ولا تلقى عن أحد درساً، (قال) فعلمت أن هذا كان بوحى من الله لأنه حقائق لم يعلمها من اختباره بنفسه ، ولا بتلقيه عن غيره من المختبرين ، وقد أسلم وتعلم العربية رحمة الله تعالى وأما المسلمون في هذه البلاد فأكثرهم اليوم يسمعون القاريء يتلو القرآن فلا يستمعون له ولا يشعرون بأنهم في حاجة إلى سماعه ، وأكثر الذين يستمعون له وينصتون يقصدون بذلك التلذذ بتجويده وتوقيع التلاوة على قواعد النغمات، ومنهم من يقصد سماعه التبرك فقط ، ومنهم من يحضر الحفاظ لتلاوته عنده في ليالي رمضان لأن ذلك من شعائر أكبر الوجاه ، وإنما تكون التلاوة في حجرة البواب أو غيره من الخدم ، وإذا سمعت بعض السامعين للتلاوة يقول : الله الله ، أو غير ذلك من كلمة مفردة أو مركبة أو صوت لا معنى له فأنا نطق به إعجاباً بنغمة التالي، حتى أنهم لينطقون عند سماعه ببعض الاصوات التي تخرج من أفواههم عند سماع الغناء دعيت مرة إلى حفلة عرس فاذا أنا بقاريء يتلو بالنغم والتطريب وبعض

الحاضرين بهتز وينطق بتلك الحروف المعتادة في مجالس الغناء ويستعيدون بعض الجمل أو الآيات كما يستعيدون المغني على سواء، وكان القاريء يتلو تلك الوصايا الصادقة من سورة الاسراء وما يتلوها من وصف القرآن وهدايته ومواعظه وتوبيخ المعرضين عنه كقوله تعالى (١٧: ٤١) ولقد صرفنا في هذا القرآن ليعذروا وما يزيدهم إلا نفورا - الى قوله (٥٠) واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا ٤٦ وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا ، واذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولو على آدابهم نفورا ٤٧ نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون اليك وإذا هم في نجى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا)

فلما سمعت مكاء أولئك السفهاء وأصواتهم المنكرة عند سماع هذه الحكم الروائع ، والمواعظ الصوادع ، لم أملك نفسي أن صحت فيهم صيحة مزعجة ووقفت على الكرسي الذي كنت جالسا عليه ووبختهم توبيخا شديدا مبينا لهم ما يجب من الأدب والخشوع والخشية عند سماع القرآن ولا سيما أمثال هذه الآيات ، وتلوت عليهم قوله تعالى (٥٩: ٢١) لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون) فسكنوا وسكتوا إلا واحدا منهم أخذته العزة بالآثم ، ولكنه صار يتظاهر بأنه يهتز متخشعا ، وبهمهم معتبرا متدبرا .

وليعلم القاريء ان لفهم الكلام نفسه درجات فمن الناس من لا يفهم من الكلام إلا مدلولات الالفاظ على ما فيها من إجمال وإبهام ، بحسب ما تفسر به المفردات في معاجم اللغة، أو مع المركبات بحسب قواعد النحو والبيان، ككون لفظي الصم والبكم هنا من مجاز الاستعارة مثلا ، وهذا الفهم قاصر لا يتسع عقل صاحبه للتدبر والتذكر المطلوب ، ومنهم من يكون فهمه تفصيليا ينتقل من الكليات إلى الجزئيات، ويعود المفهومات الذهنية إلى المصادقات، ولكنه يجعلها بمعزل عن نفسه، ويتصور أن الكلام كله لغيره وفي غيره ، بان يقول هذه الآية نزلت في الكافرين أو المنافقين، لا في أمثالي من المؤمنين، وإن كان متصفا بما تنهى عنه وتتوعد عليه من صفاتهم وأعمالهم، فصاحبها يصدق عليه بوجه ما نهى من الذين قالوا اسمعنا وهم لا يسمعون،

وإنما الدرجة العليا للسمع أن تسمع فتفقه وتعقل وتدبر فتعتبر وتعمل، حتى لا تقول يوم القيامة (١٠:٦٧) لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير)

(٢٤) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
(٢٥) وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢٦) وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَفَتَكُمْ النَّاسُ فَنَاسُواكُمْ وَإِيدُكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

يقال دعاه فأجابه واستجابه واستجاب له ، وكثر المتعدي في النزول ويقول الراغب ان أصل الاستجابة التهيؤ والاستعداد للإجابة فحل محلها، أقول والاقرب الى الفهم قلب هذا وعكسه وهو ان الاستجابة هي الاجابة بعناية واستعداد فتكون زيادة السنين والتناء للمفاغة ، وهو يقرب مما قاله في معانيهما من التكلف والتحري أو هو بعينه إلا انه لا يعبر به فما يسند إلى الله تعالى كقوله (فاستجاب لهم ربهم) فقوله ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ معناه اذا علمتم ما فرضنا عليكم من الطاعة ، وشأن سماع التفقه من الهداية ، وقد دعاكم الرسول بالتبلغ عن الله تعالى لما يحيينا ، فاجيبوا الدعوة بعناية وهممة ، وعزيمة وقوة ، فهو كقوله تعالى (خذوا ما آتيناكم بقوة) والمراد بالحياة هنا حياة العلم بالله تعالى وسننه في خلقه ، وأحكام شرعه ، والحكمة والفضيلة والاعمال الصالحة التي تكل بها الفطرة الانسانية في الدنيا وتستمد للحياة الابدية في الآخرة ، وقيل المراد بالحياة هنا الجهاد في سبيل الله لانه سبب القوة والعزة والسلطان - والصواب ان الجهاد يدخل فيما ذكرنا وليس هو الحياة المطلوبة بل هو وسيلة لتحقيقها وسياج

٦٣٢ وجوب طاعة الرسول دائماً في أمر الدين القطعي وبيانه مع مقابله (التفسير ج ٩

لها بعد حصولها ، وقيل هي الايمان والاسلام ، وانما يصح باعتبار ما كان يتجدد من الاحكام ، ونمرته في القلوب والاعمال ، وبما في الاستجابة من معنى المبالغة في الاجابة ، وإلا فالخطاب للمؤمنين . وقيل هي القرآن ولا شك انه ينبوعها الاعظم ، الهادي الى سبيلها الاقوم ، مع بيانه من سنة الرسول وهديه الذي أمرنا بان يكون لنا فيه أسوة حسنة ، ويدل عليه اقتران طاعته بطاعة الله تعالى ، بل قال بعض العلماء انه كان اذا دعا شخصاً وهو يصلي يجب عليه أن يترك الصلاة استجابة له وان الصلاة لا تبطل باجابه بل له أن يني على ما كان صلى ويتم ، واستدلوا على ذلك بحديث رواه البخاري عن سعيد بن المعلّى قال : كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله ﷺ فلم أجبه - أو قال فلم آته حتى صليت ثم أتيت - فقلت يا رسول الله اني كنت أصلي ، فقال « ألم يقل الله (استجبوا لله وللا رسول اذا دعاكم) ؟ الحديث . وروى الترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة انه ﷺ دعا أبي بن كعب وهو في الصلاة وذكروا نحوه مما رواه البخاري عن أبي سعيد وصححه . وقال الحافظ في باب فضائل الفاتحة من الفتح عند ذكر فقه الحديث : وفيه ان الامر يقتضي النور لانه (ص) غائب الصحابي على تأخير اجابته ، وفيه استعمال صيغة العموم في الاحوال كلها . قال الخطابي : فيه ان حكم لفظ العموم أن يجري على جميع مقتضاه وان الخاص والعام اذا تقابلا كان العام منزلاً على الخاص ، لان الشارع حرم الكلام في الصلاة على العموم ثم استثنى منها اجابة دعاء النبي ﷺ في الصلاة (وفيه) ان اجابة دعاء النبي ﷺ لا تفسد الصلاة - هكذا صرح به جماعة من الشافعية وغيرهم وفيه بحث لاحتمال أن تكون اجابته واجبة مطلقاً سواء كان المخاطب مصلياً أو غير مصلي ، اما كونه يخرج لاجابته من الصلاة أو لا يخرج فليس في الحديث ما يستلزمه ، فيحتمل أن نجب الاجابة ولو خرج المحجب من الصلاة ، والى ذلك جرح بعض الشافعية الخ ما أورده ولا تعرض فيه لما يدعوا المرء اليه وهل يشترط لما ذكر أن يكون من أمر الدين أم لا ؟ وقد كان (ص) دعا سعيداً هذا ليعلمه فضل سورة الفاتحة وانها السبع المثاني ، وفي متن الحديث شيء من الاضطراب . على أنه لا يتعلق به بعده (ص) عمل . وأحق من هذا بالبيان ان طاعته ﷺ واجبة في حياته وبعد مماته فيما علم

لأنه دعا إليه دعوة عامة من أمر الدين الذي بعثه الله تعالى به كيانه لصفة الصلوات وعددها والمناسك ولو بالفعل مع قوله « صلوا كما أرىتموني أصلي » وقوله « خذوا غني مناسككم » ومقادير الزكاة وغير ذلك من السنن العملية الدينية المتواترة وكذا أقواله المتواترة التي أمر بتبليغها فيما تدل عليه دلالة قطعية - وأما غير القطعي . رواية ودلالة من سننه فهو محل الاجتهاد، فكل من ثبت عنده شيء منها يبحثه أو يبحث العلماء الذين يثق بهم على أنه من أمر الدين فينبغي له الاهتداء به فيما دل عليه من الأحكام الحسنة بحسبها - الوجوب والندب والحرمة والكره والاباحة - لأن الأمور العملية الاجتهادية يكتب فيهما بالظن الراجح في الدليل وفي دلالته ، ولكن لا يملك أحد من المسلمين أن يجعل اجتهاده تشريعاً عاماً يلزمه غيره أو ينكر عليه مخالفته أو مخالفة من قلده هو فيه، إلا الأئمة أولي الأمر فتجب طاعتهم في اجتهادهم في أحكام المعاملات القضائية والسياسية إذا حكموا بها لأقامة الشرع وصيانة النظام العام - وعلى هذا كله جرى السلف الصالح وجميع أئمة الامصار ، ومن كلامهم ان المجتهد لا يقلد مجتهداً، وأنه لا يجب على أحد أن يقلد أحداً معيناً دينه ، ولكن من عرض له أمر يستفتي فيه من يطمئن قلبه لعلمه بالكتاب والسنة ويأخذ بعقواته إذا اطمان لها . وقد امتنع الامام مالك من إجابة المنصور ثم الرشيد إلى ما عرضاه عليه من إلزام الناس العمل بكتبه حتى الموطأ الذي هو سنن واطأه جل علماء المدينة عليها

وأما من يقولون أن النبي ﷺ إنما كانت تجب طاعته في عهده ولا يجب العمل بعده إلا بالقرآن وحده فهم زنادقة ضالون مضلون يريدون هدم الاسلام بدعوى الاسلام، بل تجب طاعة الرسول كما أطلقها الله تعالى ويجب التأمي به في كل زمان إلى يوم القيامة. بل نقول اننا نهتدي بخلفائه الراشدين، وأئمة أهل بيته الطاهرين، وعلماء أصحابه العاملين، وعلماء السلف من التابعين وأئمة الامصار من أهل البيت والفقهاء والمحدثين ، نهتدي بهم في آدابهم واجتهاداتهم القضائية والسياسية مع مراعاة القواعد الشرعية والمصالح العامة ، ولا نسمي شيئاً منها ديناً ندين الله به إلا

ما ثبت في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ على الوجه المتقدم ، وأما السنن والارشادات النبوية في أمور العادات كاللباس والطعام والشراب والنوم فلم يحددها أحد من السلف ولا علماء الخلف من أمور الدين فتسمية شيء منها ديناً بدعة منكراً لأنه تشريع لم يأذن به تعالى . وقد فصلنا هذه المسألة من قبل في هذا التفسير وفي غيره من مقالات المنار

﴿ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه اليه تحشرون ﴾ هذا تنبيه لأميرين عظيمين أمرنا الله أن نعلمهما علماً يقينا إذعانيا لما لهما من الشأن في مقام الوصية بالاستجابة لدعوة الحياة الانسانية العليا التي فيها سعادة الدنيا والآخرة ، (الاول) ان من سنة الله في البشر الحيلولة بين المرء وبين قلبه ، الذي هو مركز الوجدان والادراك ذي السلطان على ارادته وعمله ، وهذا أخوف ما يخافه المتقي على نفسه ، إذا غفل عنها وفرط في جنب ربه ، كما أنه أرجى ما يرجوه المسرف عليها إذا لم ييأس من روح الله فيها ، فهذه الجملة أعجب جمل القرآن ولعلها أبلغها في التعبير ، وأجمعها لحقائق علم النفس البشرية ، وعلم الصفات الربانية ، وعلم التربية الدينية ، التي تعرف دقائقها بامتزاجها من الخوف والرجاء ، وبيننا يزيد يسير على سبيل الهدى ، ويتقي بنيات طرق الضلالة الموصلة إلى مهاوي الردى ، إذا بقلبه قد قلب بعصوف هوى جديد ، يميل به عن الصراط المستقيم ، من شبهة تزعرع الاعتقاد ، أو شهوة يغلب بها الغي على الرشاد ، فيطيع هواه ، ويتخذة إلهه من دون الله ، (أفرايت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلاً ؟) على أنه فيه مختار ، فلا جبر ولا اضطرار .

ويقابل هذا من الحيلولة ما حكي بعضهم عن نفسه ، أنه كان منهمكاً في شهواته ولهوته ، تاركاً لهداه واطاعة ربه ، فنزل يوماً في زورق مع خلان له في نهر دجلة للتنزه ومعه النبذ والمعازف ، فبينما هم يعزفون وبشربون ، اذ التقوا بزورق آخر فيه تال للقرآن يرتل سورة (اذا الشمس كورت) فوقع تالوته من نفسه موقع التأثير والعظة ، فاستمع له وأنصت ، حتى إذا بلغ قوله تعالى (وإذا الصحف نشرت) امتلاً قلبه خشية من الله ، وتدبراً لاطلاعاً على صحيفة عمله يوم يلقاه ، فاخذ العود من المعازف

فكسره وألقاه في دجلة ، وثني بنبذ قناني النبيذ وكؤوسه فيها ، وصار يردّد الآية ، وعاد إلى منزله تائباً من كل معصية ، مجتهداً في كل ما يستطيع من طاعة فتذكر الله تعالى إيانا بهذا الشأن من شؤون الانسان ، وهذه السنة القلبية من سنن الله تعالى في الارادات والاعمال ، وأمره إيانا بأن نعلمها علم ايقان واذعان، يفيدنا قائلتين لا يكمل بدونهما الايمان ، وهما أن لا يأمن الطائع المشر من مكر الله فيغتر بطاعته ويعجب بنفسه ، وأن لا ييأس العاصي والمقصر في الطاعة من روح الله ، فيسترسل في اتباع هواه ، حتى تحيط به خطاياه . ومن لم يأمن عتاب الله، ولم ييأس من رحمة الله، يكون جديراً بأن يراقب قلبه، ويحاسب نفسه على خواطره ، ويعاقب نفسه على هفواته ، لتظل على صراط العدل المستقيم ، متجنباً الافراط والتفريط ، ويتحرى أن يكون دائماً بين خوف يحجزه عن المعاصي ورجاء يحمله على الطاعات، ويساعدنا على ذلك (الأمر الثاني) وهو تذكر حشرنا اليه عز وجل ومحاسبته إيانا على أعمالنا القلبية والبدينية ، ومجازاته إيانا عليها إما بالعذاب الاليم، وإما بالنعيم المقيم ، وهذا منه مقتضى الفضل ، وذلك أثر العدل ،

ومما يؤيد ما فهمناه في هذا المقام مقام حرمان الراسخين في الكفر من سماع الفقه والهدى، والحيلولة بين المرء وقلبه أن يعصي الهوى ، (٢٣: ٤٥) أفرأيت من اتخذ إليه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله ؟ أفلا تذكرون) فهي صريحة في أن من هذا حاله ليس مجبوراً عليه وان الله لم يحرمه الهدى بأعجازه عنه وهو يؤثره ويفضله ، أو باكراهه على اتباع الهوى وهو كاره له ، فانه أسند اليه اتخاذ هواه إليه ، وقد قال تعالى لنبيه داود عليه السلام (٢٦: ٣٨) ياداود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله) الآية

فهذا نص في ان اتباع الهوى سبب للضلال عن سبيل الله ، فقوله في آية الجاثية (وأضله الله على علم) ليس معناه انه تعالى خلق فيه الضلال استقلالاً كما يدعي بعض المتكلمين بل هو داخل في سنته تعالى في الاسباب والمسببات ويؤيده

اثبات كون ضلاله على علم وهو انه متعمد لا تباع الهوى ، مؤثراً له على الهدى ، والله تعالى يسند الامور الى أسبابها تارة واليه تعالى تارة من حيث انه خالق كل شيء ، وواضع سنن الاسباب والمسببات . ومن الاسباب ما جعله من أفعال المخلوقات الاختيارية على علم ، وما جعله بأسباب لا يعلم للمخلوق اختيار فيها ولا علم ، وكل من القسمين يسند الى سببه تارة والى رب الاسباب تارة والجهة مختلفة معروفة ، ويختار هذا أوداك في البيان بحسب سياق الكلام كقوله تعالى في الحرف (أفرأيت ما تحرثون؟ أنتم تزرعون أم نحن الزارعون؟) فهل يقول عاقل ان الفلاح لا فعل له ولا اختيار في زرع ، وان الله يخلقه له بدون إرادته ، ولا فعله ، أو ان فعله وتركه في أرضه سواء ، وتلقيحه لنخله وعدمه سيان ؟

وجملة القول ان من سننه تعالى في البشر ان من يتبع هواه في أعماله ويستمر على ذلك ويدمنه الزمن الطويل تضعف إرادته في هواه ، حتى تذوب وتفتى فيه ، فلا تعود تؤثر فيه المواعظ القولية ، ولا العبر المبصرة ولا المعقولة ، وهذه الحالة يعبر عنها بالختم والرين والطبع على القلب ، وبالصمم والعمى والبكم كما تقدم آنفاً ، وسبق مثله في تفسير سورة البقرة وغيرها ،

وأمثال هذه الامثال المضروبة لهذه الحالة قد ضل بها الجبرية غافلين عن كونها عاقبة طبيعية لا دمان تلك الاعمال الاختيارية ، كالخار الذي يعتري مدمن الخمر ، فيشعر بفقر وألم عصبي لا يسكن إلا بالعودة الى الشرب ، على ان هذه الآية علمتنا عدم اليأس ومن تفسير القرآن بالقرآن في قلب القلوب والحيلولة بينها وبين إرادة الانسان المتصرف في قدرته ومشاعره قوله تعالى من سورة الانعام (٦ : ١٠٩) وتقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة . ونذرهم في طغيانهم يعمهون) فيراجع معناها في آخر تفسير الجزء السابع ، وقال الراغب : قلب الله القلوب صرفها من رأي الى رأي . وذكر آية الانعام هذه

ومن تفسير الآية المأثور في السنة ما رواه ابن مردويه في تفسيره عن ابن عباس حرفوعاً « يحول بين المؤمن وبين الكفر ، وبين الكافر وبين الهدى » وسنده ضعيف

كما قال الحافظ في الفتح وله وغيره آثار في هذا المعنى . وروى البخاري وأصحاب السنن إلا أبا داود من حديث عبد الله بن عمر قال كانت يمين النبي (ص) « لا ومقلب القلوب » وفي رواية له عنه : أكبر ما كان النبي ﷺ يحلف « لا ومقلب القلوب » وفي معناه أحاديث أخرى عند ابن ماجه وغيره وللمفسرين وشراح الأحاديث أعلام لفظية ومعنوية في تفسير لفظ القلب وفي قلب الله تعالى له . وقد تقدم تفسيره اللفظي من قبل ، ومعنى قلبه آثما ، وقولهم ان الله خالق القلوب ومقلبها حق وكذا أفعال العباد كلها ، وليس بحق ما عر به بعضهم عن ذلك بأن الله تعالى يمنع الكافر بحض قدرته عن الإيمان وغيره من أفعال الخير مباشرة ، ويخلق في قلبه ولسانه الكفر اعتقاداً ونطقاً خلقاً أفعلاً لا فعل له فيه ، فالجمع بين الآيات التي أوردناها وما في معناها يبطله ويثبت الأسباب الاختيارية ، والقائلون بما ذكر يثبتون قول القدرية ويحتجون به على قول الجبرية ، فهم يؤيدون الفاسد بالفاسد ولا يشعرون ، ويمدحهم إخوانهم الصوفية في الغي ثم لا يقصرون .

بعد هذه الأوامر والنواهي الخاصة بأعمال الناس الاختيارية الشخصية ، وما يخشى أن تؤدي إليه مما يحرمهم من الهداية الخصوصية ، بانهاء الاختياري منها الى ما يكاد يخرج عن الاختيار ، باضعاف الارادة واستعبادها للاهواء ، — أمرهم باتقاء نوع من أنواع الفتن الاجتماعية التي تكون تبعه عقوبتها مشتركة بين المصطفى بناره فعلاً ، وبين المؤاخذ به لتقصيره في درته ، وإقراره على فعله ، فقال ﴿ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ﴾ أي واتقوا وقوع الفتن القومية والمالية العامة التي من شأنها أن تقع بين الأمم في التنازع على مصالحها العامة من الملك والسيادة أو التفرق في الدين والشرعة ، والاقسام الى الاحزاب الدينية كالمذاهب ، والسياسية كالحكم ، فان العقاب على ذنوب الأمم أثر لازم لها في الدنيا قبل الآخرة كما تقدم مراراً ، ولهذا عبر هنا بالفتنة ، دون الذنب والمعصية ، والفتنة البلاء والاختبار كما تقدم بيانه مراراً .

روى أحمد والبخاري وابن المنذر وابن مردويه عن مطرف قال قلنا للزبير يا أبا عبد الله ضيعتم الخليفة حتى قتل ثم جئتم تطالبون بدمه ؟ فقال إنا قرأنا

على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) ولم نكن نحسب انا أهلها حتى وقعت فينا حيث وقعت . وروى عنه جمهور مخرجي التفسير المأثور : لقد قرأناها زمانا وما نرى انا من أهلها فاذا نحن المعنيون بها . وأخرج ابن جرير من طريق الحسن عنه قال لقد خوفنا بهذه الآية ونحن مع رسول الله ﷺ وما ظننا اننا خصصنا بها . قال الحافظ في الفتح وأخرجه النسائي من هذا الوجه نحوه ، وله طرق أخرى عن الزبير عند الطبري وغيره . وأخرج ابن جرير وابن المنذر في الآية قال : نزلت في علي وعثمان وطلحة والزبير - وعبد بن حميد عنه قال : أما والله لقد علم أقوام حين نزلت أن يستخص بها قوم . وهو وأبو الشيخ عن قتادة قال : علم والله ذوو الالباب من أصحاب محمد ﷺ حين نزلت هذه الآية أن سيكون قتن . وابن جرير وأبو الشيخ عن السدي في الآية قال : نزلت في أهل بدر خاصة ، فاصابتهم يوم الجمل فاقتملوا فكان من المقتولين طلحة والزبير وهما من أهل بدر . وآخرون عنه قال : أخبرت انهم أهل الجمل . وابن أبي حاتم عن الضحاك قال : تصيب الظالم والصالح عامة . وأبو الشيخ عن مجاهد قال : هي (يحول بين المرء وقلبه) حتى يتركه لا يعقل . وروى جمهورهم عن ابن عباس قال : أمر الله المؤمنين أن لا يقرؤا المنكر بين أظهرهم فيعصمهم الله بالعذاب

قال الحافظ ولهذا الاثر شاهد من حديث عدي بن عميرة سمعت رسول الله ﷺ يقول « ان الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانهم وهم قادرون على أن ينكروه ، فاذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة » أخرجه أحمد بإسناد حسن وهو عند أبي داود من حديث العرس بن عميرة وهو أخو عدي وله شواهد من حديث حذيفة وجريير وغيرهما عند أحمد وغيره وهذه الروايات متفقة صحيحة المعاني الا قول من قال بالتخصيص فهي عامة إلى يوم القيامة لانها بيان لسنة من سنن الله تعالى في الامم والملل كما بينا . وأما فتنة عثمان فكانت أول هذه الفتن التي اختلفت فيها الآراء فاختلفت الاعمال من أهل الحل والعقد فخلا الجو للمفسدين من السبائين وأعوانهم من زنادقة اليهود

والجوس وغيرهم ، وأعقت فتنة الجمل وصفين ، ثم فتنة ابن الزبير مع بني أمية ثم قتلهم الحسين عليه السلام الخ . ولو تداركوها كما تدارك أبو بكر (رض) عنه الردة لما كانت فتنة تبعها فتن كثيرة لا يزال المسلمون مصابين بها ومعذبين بعذابها وأكبرها فتن الخلافة والملك وقتن اقتراق المذاهب

﴿ واعلموا أن الله شديد العقاب ﴾ لمن خالف سننه في الامم والافراد التي لا تبدل لها ولا تحويل ، ومن خالف هداية دينه المزكية للانفس وقطيعات شرعه المبنية على درء المفاسد والمضار وحفظ المصالح والمنافع . وهذا العقاب منه ما يقع في الدنيا والآخرة ومنه ما يقع في احدهما فقط ، سواء كان للأفراد أو للأمم ، وعقاب الامم المذكور في هذه الآية مطرد في الدنيا ، وأول من أصابه من أمتنا الاسلامية أهل القرن الاول الذي كانوا خيرها بل خير الأمم كلها ولكنهم لما قصرُوا في درء الفتنة الاولى عاقبهم الله عليها عقاباً شديداً كما تقدم آنفاً ، وهكذا تسلسل العقاب في كل جيل وقع فيه ذلك ، ثم امتزجت الفتن المذهبية بالعتن السياسية الخاصة بالخلافة والسلطان ، ولهذا كانت فتنة الخلاف بين أهل السنة والشيعة أشد مصائب هذه الامة وأدومها ، فزالَت الخلافة التي تنازعوا عليها ، وتنافسوا فيها ، وتقاتلوا لأجلها ، ولم تزل هي تزداد قوة وشباباً ، وقد شرحنا هذا الموضوع في مواضع من مجلة المنار

﴿ واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الارض ﴾ قيل ان الخطاب للمهاجرين يذكرهم بما كان من ضعفهم وقتلهم مكة — وقيل إنه للمؤمنين كافة في عهد نزول السورة يذكرهم بما كان من ضعف أمتهم العربية في جزيرتهم بين الدول القوية من الروم والفرس ، ولا مانع فيه من ارادة هذا وذاك معاً . فقوله تعالى ﴿ تخافون أن يتخطفكم الناس ﴾ أي تخافون من أول الاسلام إلى وقت الهجرة أن يتخطفكم مشركو قومكم من قريش وغيرها من العرب ، أي أن يتزعوكم بسرعة فيفتكوا بكم — كما كان يتخطف بعضهم بعضاً خارج الحرم وتختطفهم الامم من أطراف جزيرتهم . قال تعالى في أهل الحرم (أولم يروا انا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس

من حولهم؟ ﴿ فَأَوَّكِم ﴾ يامعشر المهاجرين إلى الانصار ﴿ وَأَيَّدِكُمْ ﴾ وإياهم ﴿ بنصره ﴾ في هذه الغزوة، وسيؤيدكم على الروم وفارس وغيرهم كما وعدكم في كتابه بالاجمال وبينه لكم الرسول ﷺ بالتصريح ﴿ ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون ﴾ هذه الثلاث وغيرها من نعمه، فيزيدكم من فضله كما وعدكم بقوله (وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وائن كفرتم إن عذابي لشديد)

وقد جاء في الدر المنثور من تفسير هذه الآية بالماثور باختصار قليل مانصه: أخرج ابن المنذر وابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله (واذكروا إذ أنتم قليل) الآية، قال كان هذا الحي أذل الناس ذلاً وأشقاه عيشاً وأجوعه بطوناً، وأعره جلوداً وأبينه ضلالة، معكوفين على رأس حجر بين فارس والروم لا والله ما في بلادهم ما يحسدون عليه، من عاش منهم عاش شقياً ومن مات منهم ردي في النار، يؤكلون ولا يأكلون، لا والله ما علم قبيلة من حاضر الارض يومئذ كان أشر منزلاً منهم، حتى جاء الله بالاسلام فمكن به في البلاد ووسع به في الرزق، وجعلكم به ملوكاً على رقاب الناس، وبالاسلام أعطى الله ما رأيتم فاشكروا لله نعمه فان ربكم منعم يحب الشكر وأهل الشكر في مزيد من الله عز وجل وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله (يتخطفكم الناس): في الجاهلية بمكة (فأوَّكِم) إلى الاسلام، وأخرج أبو الشيخ وأبو نعيم والديلمي في مسند الفردوس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله ﷺ في قوله (واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الارض تخافون أن يتخطفكم الناس) قيل يا رسول الله: ومن الناس؟ قال «أهل فارس» وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي في قوله (فأوَّكِم) قال إلى الانصار بالمدينة (وأيدكم بنصره) قال يوم بدر اه ومن العبرة في الآيات انها حجج تاريخية اجتماعية على كون الاسلام إصلاحاً أورث ويرث من اهتدى به سعادة الدنيا والسيادة والسلطان فيها قبل الآخرة، ولكن أعداء الجاحدين لهذا على علم قد شوها تاريخه، وصدوا الناس عنه بالباطل... وان أهله قد هجروا كتابه وتركوا هدايته وجهلوا تاريخه، ثم صاروا

[الانفال:س ٨] نهى المؤمنين عن خيانة الله والرسول وخيانة الامانات ٦٤١

يقلدون أولئك الاعداء في الحكم عليه حتى زعموا انه هو سبب جهلهم وضعفهم وزوال ملكهم الذي كان عقوبة من الله تعالى لخلفهم الطالح على تركه ، بعد تلك العقوبة اسلفهم الصالح على الفتنة بالتنازع على ملكه . فالى متى الى متى أيها المسلمون ؟ إنا لله وإنا اليه راجعون

(٢٧) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا
أَمَنَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨) وَأَعْلَمُوا أَنَّ أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ
فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

قد بينا وجه التناسب بين هذه النداءات الإلهية للمؤمنين وما قبلها وما بعدها الى آخر هذا الجزء . وورد في سبب نزول هذا النداء بالهي عن الخيانتين هنا من حديث جابر ان أبا سفيان خرج من مكة — وكان لا يخرج إلا في عداوة الرسول (ص) والمؤمنين — فأعلم الله رسوله بمكانه ، فكتب رجل من المنافقين الى أبي سفيان: إن محمداً يريدكم فخذوا حذرکم . فأنزل الله (لا تخونوا الله والرسول) الآية . والمراد ان فيها تعريضاً بفعلة المنافق الذي يدعي الايمان بأن عمله خيانة تنافيه . والخيانة للناس وحدهم من أركان النفاق كما ثبت في الحديث الصحيح — وسيأتي — فكيف بمثل هذه الخيانة لله والرسول والمؤمنين ؟

وفي عدة روايات عن عبدالله بن قتادة والزهري والكلبي والسدي وعكرمة أنها نزلت في أبي لبابة (رض) فانه كان حليفاً لبني قريظة من اليهود فلما خرج اليهم النبي (ص) بعد إجلاء إخوانهم من بني النضير أرادوا بعد طول الحصار أن ينزلوا من حصنهم على حكم سعد بن معاذ — وكان من حلفائهم من قبل غدرهم ونقضهم لعهد النبي (ص) فأشار اليهم أبو لبابة بأن لا يفعلوا وأشار الى حلقه يعني ان سعداً يحكم بذببحهم ، فنزلت الآية . قال أبو لبابة ما زالت قدماي حتى علمت انني خنت الله ورسوله — وفي رواية عبد بن حميد عن الكلبي ان

رسول الله (ص) بعث أبا لبابة الى قريظة وكان حليفا لهم ، بل روي انه كان وضع ماله وولده عندهم ، فأومأ بيده الى الذبح فأنزل الله الآية (وذكروها ثم قال) فقال رسول الله (ص) لاسرأة أبي لبابة « أبصوم وبصلي ويفتسل من العجوبة؟ » فقالت انه ليصوم وبصلي ويفتسل من الحنابة وبحسب الله ورسوله . والمراد ان النبي (ص) شك في ايمانه حتى انه سأل امرأته هل يقوم في بيته ، واجبات الاسلام ؟ فأجابته بصيغة التأكيد التي يجاب بها من أظهر شكه ، وفيه عبرة لمنافقي هذا الزمان الذين يخلصون الخدمة ويسدون النصيحة الى أعداء ملتهم وأوطانهم فيما يمكن لهم السلطان في بلادهم والسيادة على أمتهم

ولينظر المعتبر كيف عاقب أبو لبابة نفسه توبة الى الله تعالى : شد نفسه على سارية من المسجد وقال : والله لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أموت أو يتوب الله عليّ - . كثر سبعة أيام لا يذوق طعاما ولا شرابا حتى خرّ مغشياً عليه ثم تاب الله عليه فقيل له قد تيب عليك فقال والله لا أحلّ نفسي حتى يكون رسول الله (ص) هو الذي يحلني ، فجاءه فخله بيده . وغزوة بني قريظة كانت بعد غزوة بدر التي نزلت فيها سورة الانفال بسنين فيحتمل أن يكون المراد بنزول الآية في أبي لبابة أنها تناول فعلته - وهذا التعبير يكثر مثله عنهم فيما يسمونه أسباب النزول كما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره . ومن ذلك قول المغيرة بن شعبه : نزلت هذه الآية في قتل عثمان (رض) . ويحتمل أن تكون الآية نزلت بعد نزول السورة فألحقت بها بأمر الله لرسوله (ص)

ومهما يكن سبب النزول فالآية عامة تشمل كل خيانة ولذلك فسر ابن عباس خيانة الله بترك فرائضه وارتكاب معصيته ، والأمانة بكل ما ائتمن الله عليه العباد بأن لا ينقصها رواه عنه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم .

والخيانة في أصل اللغة تدل على معنى الاخلاف والخيبة بنقض ما كان يرجى ويؤمل من الخائن أو نقص شيء منه ينافي حصوله وتحققه . ومنه : خانه سيفه ، اذا نبا عن الضريبة ؛ وخاتنه رجلاه اذا لم يقدر على المشي ، وخان الرشاء الدلو اذا انقطع . ومن معنى النقص أو الانتقاص في المادة قوله تعالى (علم الله أنهم كنتم تحتانون

أنفسكم) أي تنقصونها بعض ما أحل لها من الذات ، ومثله التخون ويفترقان في معنى الصيغة قال الزمخشري في الاساس : وتخون فلان حتي اذا تنقصه كأنه خانه شيئاً خسيئاً ، وكل ما غيّر ك عن حاله فقد مخونك ، قال ليد * تخونها نزولي وارتحالي * اه وقال في تفسير الآية من الحشاف وتبعه غيره : معنى الحون النقص كما أن معنى الوفاء التمام ومنه تخونه اذا تنقصه ، ثم استعمل في ضد الامانة والوفاء ، لانك اذا خنت الرجل في شيء فقد أدخلت عليه النقصان فيه اه وما قلناه أولاً أعم من هذا وأشمل لما ورد من الاستعمال في كلام الله وكلام العرب . وقال الراغب الخيانة والنفاق واحد إلا ان الخيانة تقال اعتباراً بالعهد والامانة ، والنفاق يقال اعتباراً بالدين ، ثم يتداخلان الخ ما قاله وهو يدخل في عموم ما قلناه ولا يصح كونه حاداً تاماً والمعنى ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ﴾ تعالى بتعطيل فرائضه أو تعدي حدوده وانتهاك محارمه التي بينها لكم في كتابه ﴿ والرسول ﴾ بالرجعة عن بيانه لكتاب الله تعالى الى أهوائكم ، أو ارء مشايحكم أو آبائكم ، أو الخافة عن أمره الى أوامر أمرائكم وترك سنته الى سنة أوليائكم ، بناء على زعمكم انهم أعلم بما راد الله ورسوله منكم ﴿ وتخونوا أماناتكم ﴾ أي ولا تخونوا أماناتكم فيما بينكم وبين أولياء أموركم من الشئون السياسية ولا سيما الحربية وفيما بينكم بعضكم مع بعض من المعاملات المالية وغيرها حتى الاجتماعية والادبية فقد ورد في الحديث « المجالس بالامانة » رواه الخطيب من حديث علي وحسنه وأبو داود عن جابر بزيادة « إلا ثلاثة مجالس : سفك دم حرام أو فرج حرام أو اقتطاع مال بغير حق » وهو حسن أيضاً ، وروى أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والضياء من حديث جابر أيضاً « اذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهو أمانة » ورواه أبو يعلى عن أنس ، وأشار في الجامع الصغير الى صحته . فافشاء السر خيانة مجرمة ويكفي في العلم بكونه سراً القرينة القولية كقول محدثك : هل يسمعنا أحد ؟ أو الفعلية كالالتفات لرؤية من عساه يجي . وآكد أمانات السر وأحقها بالحفظ ما يكون بين الزوجين الخيانة من صفات المنافقين ، والامانة من صفات المؤمنين ، وقال أنس بن مالك : قلما خطبنا رسول الله (ص) إلا قال « لا إيمان لمن لا عهد له ، ولا دين

لمن لا عهد له « رواه أحمد وابن حبان في صحيحه . وروى الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة ان النبي (ص) قال « آية المنافق ثلاث: اذا حدث كذب، واذا وعد أخلف ، واذا ائتمن خان » زاد مسلم « وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم » وقد ورد في الاحاديث إطلاق الامانة على الطاعة والعبادة والوديعة والثقة والامان، وليس المراد بهذا الحصر ، بل كل ما يجب حفظه فهو أمانة ، وكل حق مادي أو معنوي يجب عليك أدائه الى أهله فهو أمانة . قال الله تعالى في سورة البقرة (٢: ٢٨٣) فان آمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن أمانته، ولا يتق الله ربّه ولا يبخس منه شيئاً) وقال في سورة النساء (٤ : ٧٥) إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات الى أهلها) وقد أوردنا في تفسير آية النساء هذه مباحث نفيسة في الامانات والعدل منها (المسألة الثالثة) في أنواع الامانة (والمسألة السادسة) في حكمة تأكيد الأمر بالامانة . وأوردنا في هذه ماقاله حكيم الشرق السيد جمال الدين الافغاني في بيان كون الامانة من الصفات الدينية التي قام عليها بناء المدنية وبها حفظ العمران ولاصلاح لحال أمة ولابقاءلدولة بدونها لان عليها مدار الثقة في جميع المعاملات^(١) وناهيك بماعظم الله من أمر الامانة في قوله (٣٣ : ٧١) إنا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فابين أن يحملنها وأشققن منها وحملها الانسان أنه كان ظلوما جهولا) وأما قوله ﴿ وأنتم تعلمون ﴾ فعناه والحال أنكم تعلمون مفسد الخيانة وتحريم الله تعالى إياها وسوء عاقبة تلك المفسد في الدنيا والآخرة ، وتعلمون ان مافعلتموه خيانة اظهره ، وأما ماخفي عنكم حكمه فالجهل له عذر إذا لم يكن مما علم من الدين بالضرورة أو مما يعلم ببداهة العقل ، أو استفتاء القلب ، كفعله أبي الباقبة التي كانت هفوة سببها الحرص على المال والولد ، ولذلك فطن لها قبل أن يبرح موقفه (رض) ولما كان حب الاموال والاولاد مزلة في الخيانة أعلمنا به عقب النهي عنها فقال ﴿ واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة ﴾ الفتنة هي الاختبار والامتحان بما يشق على النفس فعله أو تركه أو قبوله أو إنكاره، فتكون في الاعتقاد والاقوال والافعال والاشياء . يتمحن الله المؤمنين والكافرين، والصادقين والمنافقين، ويحاسبهم

ويجزبهم بما يترتب على فتنهم من اتباع الحق أو الباطل ، و عمل الخير أو الشر ؛ وقد تقدم الكلام في الفتنه صراخاً من وجوه . وفتنة الاموال والاولاد عظيمة لا تخفى على ذي فهم إلا ان الافهام تتفاوت في وحوها وطرقها ، فأموال الانسان عليها مدار معيشته وتحصيل رغائبه وشهوانه ودفع كثر من المكاره عنه ، فهو يتكلف في كسبها المشاق ويركب الصعاب ، ويكلفه الشرع فيها التزام الحلال واجتناب الحرام ، ويرغبه في القصد والاعتدال ، ثم انه يتكلف العناء في حفظها ، وتتنازعه الاهواء المتناوذة في انفاقها ، فالشرع يفرض عليه فيها حقوقاً مقدرة وغير مقدرة ، ومعينة وغير معينة ، ومحصورة وغير محصورة ، كالزكاة ونفقات الازواج والاولاد وغيرهم ، وكفارات بعض الذنوب المعينة من عتق وصدقة ونسك وغير ذلك . ويندب له نفقات أخرى للمصالح العامة والخاصة تكفر الذنوب غير المعينة ، ويترتب عليه شيء عظيم من الأجر والثواب . والضابط لجميع أنواع البذل من صفات النفس السامحة والسخاء من أركان الفضائل ، ولجميع أنواع الامساك البخل وهو من أمهات الرذائل ، ولكل منهما درجات ودركات .

وأما الاولاد فهم كما يقول الادباء : ثمرة الفؤاد وأفلاذ الالكباد ، وحبيب كما قال الاستاذ الامام : ضرب من الجنون يلقيه الفاطر الحكيم في قلوب الامهات والآباء ، يحملها على بذل كل ما استطاع بذله في سبيلها من مال وصحة وراحة وغير ذلك ، بل روى أبو يعلى من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً إلى سيد الحكماء وخاتم الانبياء ﷺ « الولد ثمرة القلب وإنه مجبنة مبخله محزنة » فان كان سنده ضعيفاً كما قالوا فتنه صحيح ، فحب الولد قد يحمل الوالدین على اقتراف الآثام في سبيل تربيتهم والانفاق عليهم وتأثيل الثروة لهم : يحملها ذلك على الجبن عند الحاجة إلى الدفاع عن الحق أو الحقيقة ، أو الملة والامة ، وعلى البخل بالزكاة والنفقات المفروضة ، والحقوق الثابتة ، دع صدقات التطوع والضيافة ، كما يحملها الحزن على من يموت منهم على السخط على الرب تعالى والاعتراض عليه وغير ذلك من المعاصي كنوح الامهات وتزريق ثيابهن ولطم وجوههن ، ففتنة الاولاد لها جهات كثيرة فهي أكبر من فتنة الاموال وأكثر تكاليف مادية ونفسية وبدنية ، فالرجل يكسب الحرام

ويأكل أموال الناس بالباطل لأجل أولاده كما يفعل ذلك لكبائر شهواته ، فإذا قلت شهواته في الكبر فصار يكفيه القليل من المال يقوى في نفسه الحرص على شهوات أولاده ، وما يكفي الواحد لا يكفي الآحاد ، وفتنة الاموال قد تكون جزءاً من فتنة الاولاد ، فتقديمها وتأخير فتنة الاولاد من باب الانتقال من الأدنى إلى الأعلى فالواجب على المؤمن اتقاء خطر الفتنة الاولى بكسب المال من الحلال ، وانفاقه في سبيل الله من البر والاحسان ، واتقاء الحرام من الكسب والانفاق ، واتقاء خطر الفتنة الثانية من جهة ما يتعلق منها بالمال وغيره مما يشير اليه الحديث ، وبما أوجب الله على الوالدين من حسن تربية الاولاد على الدين والفضائل ، وتجنبهم أسباب المعاصي والردائل ، قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً) وقد عطف على هذا التحذير قوله ﴿ وإن الله عنده أجر عظيم ﴾ لتذكير المؤمنين بما يعينهم على ما يجب عليهم من اتقاء الفتنتين وهو إشار ما عند الله عز وجل من الاجر العظيم لمن راعى أحكام دينه وشرعه في الاموال والاولاد ووقف عند حدوده وتفضيله على كل ما عساه يفوته في الدنيا من التمتع بهما ، اهلهم يتقون مثل هفوة أبي لبابة حين حذر أعداء الله ورسوله من فتح حصنهم والنزول على حكم سعد بن معاذ ، لما كان له من الاعتماد عليهم في حفظ ماله وولده ، على أن للمؤمن الصادق حسن قدوة بأبي لبابة في توبته النصوح ، اذا ألم به ضعف فوقع في مثل هفوته أو مادونها من خيانة ، وأين مثل أبي لبابة رضي الله عنه في ذلك ؟ ونحن نرى كثيراً ممن يدعون الإيمان بخونون الله ورسوله في انتهاك حرمت دينهم ، ويخونون أمتهم ودولتهم بضمن قليل أو كثير من المال يرجونه أو ينالونه من عدوهم ، وقد يكون من مال أمتهم وغنائم وطنهم - أو خوفاً على مالهم وولدهم من سلطانة قبل أن يستقر له السلطان ، وقد أسقطت الخيانة دولة كانت أعظم دول الارض قوة وبأساً بارتكاب رجالها الرشوة من أهلها ومن الاجانب حتى مسخت فصارت دولة صغيرة فقيرة ، ولكن الخلف المقرور لذلك السلف المحرب يدعون إنما أسقطها تعاليم الاسلام القويمة ، لأنها صارت قديمة ، ولوانهم أقاموا واجبا واحداً أو أدباً واحداً من آداب القرآن ، لكان كافياً لوقايتها من الزوال .

(٢٩) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

هذه الآية آخر وصايا المؤمنين في هذا السياق وهي أعما ، والاصل الجامع لها ولغيرها ، وكلمة الفرقان فيها كلمة جامعة ككلمة التقوى في مجيئها من مطلقة ، فالتقوى هي الشجرة ، والفرقان هو الثمرة ، وهو صيغة مبالغة من مادة الفرق ومعناها في أصل اللغة الفصل بين الشئين أو الاشياء. والمراد بالفرقان هنا العلم الصحيح والحكم الحق فيها، ولذلك فسروه بالنور، وذلك أن الفصل والتفريق بين الاشياء والامور في العلم هو الوسيلة للخروج من حيز الاجمال إلى حيز التفصيل، وأما العلم الصحيح هو العلم التفصيلي الذي يميز بين الاجناس والازواع والاصناف والاشخاص ، وإن شئت قلت بين الكليات والجزئيات ، والبسائط والمركبات ، والنسب بين أجزاء المركبات، من الحسيات والمعنويات، ويبين كل شي من ذلك ويعطيه حقه الذي يكون به ممتازاً من غيره. وإيراد الامثلة على ذلك يطول فيشغل عن القدر المحتاج اليه في تفسير لفظ الفرقان إلا أن تترك عوالم المادة وقواها ونأتي بمثال من اللغة لان لفظ الفرقان من مفرداتها فنقول إن العامي يعلم من اللغة أمراً إجمالياً وهو أنها الفاظ يعبر بها الانسان عما يحتاج إلى بيان من علمه، ومن العلم التفصيلي فيها ما هو مبين في علم النحو والصرف وفي علوم المعاني والبيان والبديع والوضع والاشتقاق وأصول الفقه — كالعلم والخاص والمطلق والمقيد من الاخير مثلاً — وأنت ترى انك بهذا البيان الوجيز لمعنى الفرقان قد اتضح لك من دلالة على العلم الصحيح والحكم الصحيح ما كان خفياً، وفصل منها ما كان مجعلاً ولذلك نعده من تفسير الالفاظ لا استطراداً أجنبياً ، ولا سيلاً أتياً، كأكثر الذي يأتيه أكثر المفسرين من مباحث النحو وفنون البلاغة وغيرها. وكما يكون الفرقان في مسائل العلوم وموادها من طبيعية وعقلية ولغوية، وفي الموجودات التي استنبطت العلوم منها يكون في الاحكام والشرائع والاديان ، وفي الحكم بين الناس في المظالم والحقوق وفي الحروب ، وقد أطلق الفرقان على

أشهر الكتب الالهية وهي التوراة والانجيل والقرآن وغلب على القرآن (تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً) لان كلام الله تعالى يفرق في العلم والاعتقاد بين الايمان والكفر والحق والباطل ، وفي الاحكام بين العدل والجور ، وفي الاعمال بين الصحيح والفاسد والخير والشر . وأطلق هذا اللفظ على يوم بدر كما سيأتي في هذه السورة مع بيان وجهه ومتعلق فصله وتفرقة

فقوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا ﴾ معناه إن تتقوا الله في كل ما يجب أن يتقى بمقتضى دينه وشرعه ، وبمقتضى سننه في نظام خلقه ، يجعل لكم بمقتضى هذه التقوى ملكة من العلم والحكمة تفرقون بها بين الحق والباطل ، وتفصلون بين الضار والنافع ، وتميزون بين النور والظلمة ، وتزبّدون بين الحجة والشبهة ، وقد روي عن بعض مفسري السلف تفسير الفرقان هنا بنور البصيرة الذي يفرق بين الحق والباطل وهو عين ما فصلناه من الفرقان العلمي الحكمي ، وعن بعضهم بالنصر يفرق بين الحق والمبطل ، بما يعز المؤمن ويذل الكافر ، وبالنجاة من الشدائد في الدنيا ومن العذاب في الآخرة . وهذا من الفرقان العملي الذي هو ثمرة العلمي ذكر كل مارآه مناسباً لحال وقته أو حال من لقنه ذلك ، ولم يقصد تحديد المدلول اللغوي ، ولا المعنى الكلبي الذي هو ثمرة التقوى بأنواعها ، وهذا النور في العلم الذي لا يصل اليه طالبه الا بالتقوى هو الحكمة التي قال الله فيها (يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً وما يذكر الا أولو الاباب) فهو كعهد الله في إمامة الناس بالحق لا ينال الظالمين لأنفسهم بالتقليد اغيهم لاحتقارها في جنب اطرائهم لمقلديهم ، بل هم لا يطلبونه ولا يقصدون الوصول اليه لانهم صدقوا بغض الجاهلين في ادعائهم اقفال بابه ، وكثافة حجابها ، بل أصحابها هم الائمة المجتهدون في الشرع والدين والواضعون للعلوم التي تنفع الناس ، وكان لشيخنا الاستاذ الامام حظ عظيم منه

أمر الله تعالى في مواضع كثيرة من كتابه باتقائه وابتقاء النار وابتقاء الشرك والمعاصي وابتقاء الفتن العامة في الدول والامم وتقدم في وصايا هذا السياق - وابتقاء الفشل والخذلان في الحرب وابتقاء ظلم النساء ، وبين ان العقوبة في إرث الارض

﴿ الانفال م ٨ ﴾ كمال التقوى يشمر الفرقان، وهما و كمال الاسلام المصلح للانام ٦٤٩

الملتقين ، كما أن الجنة في الآخرة للمتقين ، وقال (٤٢: ٦٥) ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب * ومن يتق الله فهو حسبه * ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراً) وأمثال ذلك في التقوى العامة والخاصة وأجرها وعاقبتها كثير ، فمعنى التقوى العام اتقاء كل ما يضر الانسان في نفسه وفي جنسه الانساني القريب والبعيد وما يحول بينه وبين المقاصد الشريفة والغايات الحسنة والكمال الممكن ولذلك قال العلماء انها عبارة عن ترك جميع الذنوب والمعاصي وفعل ما يستطاع من الطاعات . وزدنا على ذلك اتقاء الاسباب الدنيوية المانعة من الكمال وسعادة الدارين بحسب سنن الله تعالى في الكون كالنصر على الاعداء ، وجعل كلمة الله هي العليا في الارض ، كما هي في الواقع ونفس الامر ، وكلمة الذين كفروا السفلى كذلك . وكما ذلك يتوقف على العلم الواسع بالكتاب والسنة - وكما هذا يتوقف على معرفة سنن الله تعالى في الانسان مجتمعاً ومنفرداً كما أرشد اليه في آيات من كتابه ، ومن ثم كانت ثمرة التقوى العامة الكاملة هنا حصول ملكة الفرقان التي يفرق صاحبها بنوره بين الاشياء التي تعرض له من علم وحكم وعمل فيفصل فيها بين ما يجب قبوله وما يجب رفضه ، وبين ما ينبغي فعله وما يجب تركه ، وتنكير الفرقان للتنويع التابع لانواع التقوى كالفتن في السياسة والرياسة والحلال والحرام والعدل والظلم ، فكل متق لله في شيء يؤته فرقانا فيه وبذلك كان الخلفاء والحكام من أصحاب رسول الله ﷺ ومن تبعهم من خلفاء العرب أعدل حكام الامم في الارض حتى في عهد الفتح ، قال بعض حكماء الافرنج : ما عرف التاريخ فائحا أعدل ولا أرحم من العرب ، ولكنهم لم يتقوا فتن السياسة والرياسة لقلة اختبارهم فعوقبوا عليها بتفرقهم فضعفهم فزوال ملكهم وكان من بعدهم من أعاجم المسلمين دونهم لجهلهم بكل نوع من أنواع التقوى الواجبة ، وحرمانهم من فرقانها يزعمون أنهم يجددون مجدهم مع جهل هذا الفرقان المبين ، وعدم الاعتصام بالتقوى المزكية للنفس ، المؤهلة لها للإصلاح في الارض ، بل مع انغماسهم في السكر والفواحش لظنهم ان الافرنج قد ترقوا في دنياهم بفساقهم وفجارهم ، وإنما ترقوا بحكائهم وأبرارهم ، الذين

وقفوا حياتهم على العلم والعمل النافع ﴿ ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ﴾

« الجزء التاسع »

هذا عطف على (يجعل لكم فرقانا) أي ويمحو بسبب هذا الفرقان وتأثيره ما كان من تدينس سيئاتكم لأنفسكم فتزول منها داعية العود اليها المؤدي إلى الاصرار المهلك ويفرغها لكم بسترها وترك العقاب عليها ﴿ والله ذو الفضل العظيم ﴾ ومن أعظم فضله أن جعل هذا الجزاء العظيم بقسميه السليم والايجابي جزاء للتقوى وأثرأ لها

(٣٠) وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ (٣١) وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ

هاتان الآيتان وما بعدهما تذكير للنبي ﷺ بما كان من حاله وحال قومه معه في مكة كما سبقت الإشارة إلى ذلك وقد حسن هذا التذكير بذلك في أول العهد بنصره تعالى له على أولئك الجاحدين المعاندين، الفاتنين المفتونين ، الصادقين عن سبيل الله تعالى وعن اتباع رسوله بالقوة القاهرة

قال عز وجل ﴿ وإذ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أي وأذكر أيها الرسول في نفسك ، ما نقصه في الكتاب على المؤمنين والكافرين في عهدك ومن بعدك ، لانه حجة لك على صدق دعوتك ، ووعد ربك بنصرك - اذكر ذلك الزمن القريب الذي يَمْكُرُ بك فيه الذين كفروا من قومك في وطنك، بما يدبرون فيما بينهم بالسر من وسائل الايقاع بك ﴿ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ﴾ فأما الاثبات فالمراد به الشد بالوثاق والارهاق بالقييد والحبس المانع من لقاء الناس ودعوتهم إلى الاسلام وأما القتل فالمكر فيه طريقته وصفته الممكنة التي لا يكون ضررها فيهم عظيما وهو ما بينته الرواية الآتية عنهم ، وأما الاخراج فهو النبي من الوطن ، وقد روى كبار مصنفى التفسير المأثور أن أبا طالب قال للنبي ﷺ : ما يأمر به قومك ؟ قال

« يريدون أن يسجنوني أو يقتلوني أو يخرجوني » قال من حدثك بهذا ؟ قال « ربي » قال نعم الرب ربك فاستوص به خير أ قال « أنا استوصي به ؟ بل هو يستوصي بي » فنزلت (وإذ يمكر بك الذين كفروا) ولهذا قال ابن جرير ان الآية مكية وهو قول ضعيف كما تقدم في الكلام على نزول السورة في أول تفسيرها والصحيح ان التشاور في الامور الثلاثة بدار الندوة كان عقب موت أبي طالب وخديجة رضي الله عنها وكان الخرج للهجرة في الليلة التي أجمعوا فيها أمرهم على قتله ﷺ كما يأتي بيانه ، ويجوز أن يكونوا قد تحدثوا به قبل اجماعه وارادة شروع فيه الذي وقع بعدموت أبي طالب فبلغه فسأل النبي ﷺ عنه

وأما قوله تعالى ﴿ ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ﴾ فهو بيان لحالهم العامة الدائمة في معاملته ﷺ هو ومن اتبعه من المؤمنين بعد التذكير بشر ما كان منها في مكة ولذلك لم يقل « ويمكرون بك » أي وهكذا دأبهم معك ومع من اتبعك من المؤمنين يمكرون بك ويمكر الله لكم بهم كما فعل من قبل إذ أحبط مكرهم ، وأخرج رسوله من بينهم ، إلى حيث مهد لهم في دار الهجرة ، ووطن السلطان والقوة ، والله خير الماكرين لان مكره نصر للحق واعزاز لأهله ، وخذل للباطل واذلال لأهله ، واقامة للسنن ، وأمام للحكم ، وقد بينا حقيقة المكر في اللغة في تفسير قوله تعالى (٣: ٥٤) ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين) وفي تفسير (٧ : ٩٨ أفأمنوا مكر الله) الآية وخلاصته ان المكر هو التدبير الخفي لا يصال المكروه الى المكور به من حيث لا يحتسب ، ووقاية المكور له من المكروه كذلك . والغالب في عادات البشر أن يكون المكر فيما يسوء ويذم من الكذب والحيل ولذلك تأول المفسرون ما أسند الى الله تعالى منه فقالوا في مثل هاتين الآيتين — آية الانفال وآية آل عمران — انه أسند إلى الله تعالى من باب المشاكلة بتسمية تخيب سعيهم في مكرهم أو مجازاتهم عليه باسمه ، والحق ان المكر منه الخير والشر والحسن والسيئ . كما قال تعالى (٣٥ : ٤٣) استكباراً في الارض ومكر السيئ ولا يحق المكر السيئ إلا بأهله) ومن الدعاء المرفوع « وامكر لي ولا تمكر علي » رواه أبو داود ويراجع تفسير آية آل عمران من الجزء الثالث وتفسير آية الاعراف من الجزء التاسع

وأما قصة مكرم الذي ترتب عليه هجرة المصطفى وظهور الاسلام وخذلان الشرك ففيها روايات أوفاه رواية ابن اسحاق في سيرته وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفاسيرهم وأبو نعيم والبيهقي في دلائل النبوة عن ابن عباس (رض) بألفاظ متقاربة ننقل ما أورد السيوطي في الدر المنثور منها عنه قال

ان نفراً من قریش ومن أشرف كل قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة واعترضهم ابليس في صورة شيخ جليل فلما رأوه قالوا من أنت ؟ قال شيخ من أهل نجد سمعت بما اجتمعتم له فأردت أن أحضركم ولن يعدمكم مني رأي ونصح ، قالوا أجل فادخل فدخل معهم فقال انظروا في شأن هذا الرجل فوالله ليوشكن أن يؤاتيك في أمركم بأمره فقال قائل احبسوه في وثاق ثم تربصوا به المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء : زهير ونابعة فانما هو كأحدهم فقال عدو الله الشيخ النجدي لا والله ما هذا لكم برأيي والله ليخرجن رائد من محبسه لأصحابه فليوشكن أن يثبوا عليه حتى يأخذوه من أيديكم ثم يمنعوه منكم فما آمن عليكم أن يخرجوكم من بلادكم فانظروا في غير هذا الرأي ، فقال قائل فاخرجوه من بين أظهركم فاستريحوا منه فانه إذا خرج لم يضركم ماضع وأين وقع وإذا غاب عنكم أذاه استرحم منه فانه إذا خرج لم يضركم ماضع وكان أمره في غيركم فقال الشيخ النجدي لا والله ما هذا لكم برأيي ألم تروا حلاوة قوله وطلاقة لسانه وأخذه للقلوب بما تسمع من حديثه ، والله لئن فعلتم ثم استعرض العرب لتجتمعن اليه ثم ليسيرن اليكم حتى يخرجكم من بلادكم ويقتل أشرافكم ، قالوا صدق والله فانظروا رأياً غير هذا فقال أبو جهل والله لأشيرن عليكم برأيي لا أرى غيره قالوا وما هذا ؟ قال نأخذ من كل قبيلة غلاماً وسطاً شاباً نهداً ثم يعطى كل غلام منهم سيفاً صارماً ثم يضربونه به ضربة رجل واحد فاذا قتلتموه تفرق دمه في القبائل كلها فلا أظن هذا الحى من بني هاشم يقدر أن على حرب قریش كلهم وأنهم اذا رأوا ذلك قبلوا العقل واسترحنا وقطعنا عنا أذاه فقال الشيخ النجدي هذا والله هو الرأي القول ما قال الفتى لا أرى غيره وتفرقوا على ذلك وهم مجتمعون له ، فأتى جبريل عليه السلام رسول الله ﷺ فأمره أن لا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه وأخبره بمكر القوم

(الانفال س ٨) زعم بعضهم أنه لو شاء قال مثل القرآن لانه أساطير ٦٥٣

فلم يبت رسول الله ﷺ في بيته تلك الليلة وأذن الله له عند ذلك في الخروج وأمرهم بالهجرة وافترض عليهم القتال فأنزل الله (أذن للذين يقاتلون) فكانت هاتان الآيتان أول ما أنزل في الحرب وأنزل بعد قدومه المدينة يذكره نعمته عليه (وإذ يمكر بك الذين كفروا) الآية اه وسائر خبر الهجرة معروف

ثم ذكر تعالى مكابرة من مكابرات هؤلاء المشركين المعاندين الماكرين قالها بعضهم فأعجبت أمثاله منهم فرددوها فعزيت اليهم على الإطلاق وهي ﴿واذا تنلى عليهم آياتنا﴾ المنزلة في القرآن ، الذي يعجز عن مثله الثقلان ، فيما أودع من علم وحكمة وتشريع وقصص وبيان ، وماله من التأثير في نفس كل انسان ، بقدر ما أوتي من بلاغة وعقل وقلب ووجدان ﴿قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا﴾ نقل هذا القول جمهور رواة التفسير المأثور عن النضر بن الحارث من بني عبدالدار وعلل هذه الدعوى الكاذبة بما هو أكذب منها وهو قوله ﴿إن هذا إلا أساطير الاولين﴾ أي قصصهم وأحاديثهم التي سطرت في الكتب على علائها وما هو بوحى من عند الله تعالى . قال المبرد في أساطير: هي جمع أسطورة كأرجوحة وأراجيح وأثنية وأثافي وأحدثة وأحاديث وفي القاموس الاساطير الاحاديث لانظام لها جمع أسطار وأساطر وأسطور وبألفاء في الكل . وأصل السطر الصف من الشيء كالكتاب والشجر اه . قال المفسرون وكان النضر هذا يختلف إلى أرض فارس فيسمع أخبارهم عن رسمه واسفنديار وكبار العجم ويعمر باليهود والنصارى فيسمع منهم التوراة والانجيل ، كأنهم يعنون أن أخبار القرآن عن الرسل وأقوامهم اشتبهت عليه بقصص أولئك الأمم فقال انه يستطيم أن يأتي بمثلها فما هي من خبر الغيب الدال على أنه وحي من الله . ولعله أول من قال هذه الكلمة فقلده فيها غيره ، ولم يكونوا يعتقدون أنها أساطير مختلفة ، وأن محمداً ﷺ هو الذي اقترأها ، فانهم لم يكونوا يهتمونه بالكذب كما تنقل عن كبار طوائفهم ومنهم النضر بن الحارث ، وقد قال تعالى في ذلك (فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون) بل كانوا يهون عامة العرب أنه اكتتبها وجمعها كما في آية الفرقان (٢٥ : ٥٠) وقالوا أساطير الاولين اكتتبها فهي تلى عليه بكرة وأصيلًا) أي ليحفظها ولم يكن كبار معجري قريش ولا أهل مكة يعتقدون هذا أيضا

فأنهم كلهم كانوا يعلمون أنه أمي لم يتعلم شيئاً، بل تشاوروا في شيء، يقولونه ليصدوا به العرب عن القرآن فكان هذا القول منه، وقد كذبهم الله تعالى فيه فما استطاعوا له أثباتاً وكان النضر بن الحارث من أشدّهم كفراً وعناداً، وحرصاً على صد الناس عن القرآن، وقد روي عنه أنه هو الذي نزل فيه قوله تعالى (٣١ : ٦) ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً) إذ اشترى قيمة جميلة كانت تغني الناس بأخبار الأمم وغير ذلك لصدّهم عن مماع القرآن إليها وهو الذي نزلت فيه الآية التي بعد هذه الآية التي نحن بصدد تفسيرها وهي الدالة على منتهى الجحود والعناد على قول بعض الرواة

وهذا القول الذي قاله النضر لا يدل على أنه كان يرى من نفسه القدرة على معارضة القرآن في أسلوبه أو بلاغته وتأثيره وهو من بلفاء قريش إذ لو قدر لفعل لأنه كان من أحصرهم على تكذيبه بل هو طعن في أخبار القرآن عن الرسل لتشكيك العرب فيه وصرّفاً عنه، وقد حكى الله تعالى عنهم أنهم قالوا « اقتراء » وقد يكون بعضهم اعتقد ذلك إذا كان نفي الله لتكذيبهم إياه خاصاً ببعضهم كالوليد بن المغيرة الذي قال لابي جهل والخنس وغيرهما حين دعوه لتكذيبه إن محمداً لم يكن يكذب على أحد من الناس أفيكذب على الله؟ وقد شمل التحدي بالقرآن هؤلاء المفتبرين عن اعتقاد أو غير اعتقاد إذ قال في سورة يونس (١٠ : ٣٨) أم يقولون اقتراء قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين) أي بسورة مثله مفتراء كما صرح بالوصف في سورة هود فقال (١١ : ١٣) أم يقولون اقتراء قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات) الخ وبيننا الفرق بين هاتين الآيتين وآية سررة البقرة في التحدي عند تفسير هذه الأخيرة (راجع ص ١٩٢ و ١٩٣ من الجزء الأول تفسير) ولقد كان زعماء طواغيت قريش كالنضر بن الحارث هذا وأبي جهل والوليد بن المغيرة يتواصون بالأعراض عن مماع القرآن كما بمنعون الناس منه ثم يختلفون أفراداً إلى بيت النبي ﷺ ليلا يسمعون إليه ويعجبون منه ومن تأثيره وسلطانه على العقول والقلوب وكان يلتقي بعضهم ببعض أحياناً فيتلاومون ويؤكد بعضهم لبعض القول بعدم العود إلى ذلك، ومما كان من تأثير استماعهم أن قال الوليد بن المغيرة

فيه كلمته المشهورة في وصفه ومنها أنه يعلو ولا يعلى وأنه يحطم ما تحته . فخافوا أن تسمعها العرب فما زالوا يلحون عليه في قول كلمة منفرة تؤثر عنه حتى اذا ما أقنعوه بوجوب ذلك أطال التفكير والتقدير والنظر والتأمل والعبوس والتقطيب حتى اهتدى إلى الكلمة الماثورة عن جميع مكذبي الانبياء في تسمية آياتهم سحراً فقال: سحر يوتر - وقد تقدم بيان عذا في بحث الاعجاز من تفسير آية البقرة في التحدي .

(٣٢) وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بَعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٣) وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (٣٤) وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَائِهِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٣٥) وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصَدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

بعد أن بين تعالى مكر قریش بالنبي ﷺ بين ما يدل على أن سببه الجحود والعناد فقال

﴿ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ

السماء أو ائتنا بعذاب أليم ﴾ في صحيح البخاري أن قائل هذا أبو جهل . قال الحافظ في شرحه من الفتح الظاهر انه أبو جهل وان كان هذا القول نسب الى جماعة فلهذا بدأ به ورضي الباقون فذهب اليهم ، وقد روى الطبراني من طريق ابن عباس ان قائل ذلك هو النضر بن الحارث قال فأنزل الله (سأل سائل بعذاب واقع) وكذا قال مجاهد وعطاء والسدي ولا ينافي ذلك ما في الصحيح لاحتمال ان يكونا قالا ولكن نسبته الى ابي جهل اولي ، وعن قتادة قال : قال ذلك سفهة هذه الامة وجهلها . اه وقال القسطلاني في شرحه له : وروي ان النضر بن الحارث لعنه الله لما قال (ان هذا إلا اساطير الاولين) قال النبي (ص) « وبيك انه كلام الله » فقال هو وابو جهل

٦٥٦ | كان المانع من عذاب أهل مكة وجود الرسول فيهم والاستغفار (التفسير ج ٩)

(اللهم ان كان هذا) الخ واسناده إلى الجمع اسناد ما فعله رئيس القوم اليهم اهـ والمعنى اللهم ان كان هذا القرآن وما يدعو اليه هو الحق منزلا من عندك ليدين به عبادك كما يدعي محمد (ص) فافعل بنا كذا وكذا - اي انهم لا يتبعونه وان كان هو الحق المنزل من عند الله لانه نزل على محمد بن عبد الله الذي يلقبونه بابن أبي كبشة بل يفضلون الهلاك بحجارة يرجون بها من السماء أو بعذاب اليم آخر يأخذهم على اتباعه ، ومن هذا الدعاء علم أن كفرهم عناد وكبرياء وعتو وعلو في الأرض لا لان ما يدعوهم اليه باطل أو قبيح أو ضار ، روي أن معاوية قال لرجل من سبأ ما أجهل قومك حين ملكوا عليهم امرأة ؟ فقال أجهل من قومي قومك حين قالوا (اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء) ولم يقولوا فاهدنا له اهـ وما يحكيه القرآن من أقوال المشركين وغيرهم قد يكون بالمعنى دون نص اللفظ كما هو المعتاد بين الناس ، وقد يكون نظمه مع أدائه للمعنى بدون اخلال مما يعجز المحكي عنهم عن مثله ، وقد يتعين هذا في الكلام الطويل الذي يتحقق بمثله الاعجاز

قال تعالى رداعليهم ﴿وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم﴾ أي وما كان من شأن الله تعالى وسنته ، ولا من مقتضى رحمته ولا حكمته ، ان يعذبهم وأنت أيها الرسول فيهم وهو انما أرسلك رحمة للعالمين ونعمة ، لا عذابا ونقمة ، بل لم يكن من سنته ايضا ان يعذب امثالهم من مكذبي الرسل وهم فيهم بل كان يخرجهم منهم أولا كما قال ابن عباس ﴿وما كان الله معذبهم﴾ هذا النوع من العذاب السماوي الذي عذب بمثله الامم فاستأصلهم او مطلقا ﴿وهم يستغفرون﴾ أي في حال هم يتلبسون فيها باستغفاره تعالى بالاستمرار روي الشيخان من حديث انس قال ابو جهل (اللهم ان كان هذا هو الحق) - الآية - فزلت (وما كان الله ليعذبهم) الى قوله (وما لهم أن لا يعذبهم الله) الآية قال الحافظ في شرح الحديث من الفتح روي ابن جرير من طريق زيد بن رومان أنهم قالوا ذلك ثم لما امسوا ندموا فقالوا اغفر انك اللهم فانزل الله (وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) وروي ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ان معنى قوله (وهم يستغفرون) اي من سبق له من الله أنه يؤمن وقيل المراد من كان بين اظهرهم حينئذ

(الانفال ص ٨) صد مشركي قريش عن المسجد الحرام وتعذيبهم لذلك ٦٥٧

من المؤمنين ، قاله الضحاك وابومالك ويؤيده ماخرجه الطبري من طريق ابن ابري
قال كان رسول الله (ص) بمكة فأنزل الله (وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم)
ثم خرج الى المدينة فأنزل الله (وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) وكان من
بقي من المسلمين بمكة يستغفرون ، فلما خرجوا أنزل الله (وما لهم أن لا يعذبهم
الله وهم يصدون عن المسجد الحرام) الآية . فأذن الله في فتح مكة فهو العذاب
الذي وعدهم الله تعالى . وروى الترمذي من حديث أبي موسى رفعه قال « أنزل
الله على أمي أمانين » فذكر هذه الآية قال « فإذا مصبت تركت فيهم الاستغفار »
وهو يقوي القول الاول والحل عليه أولى وإن العذاب حل بهم لما تركوا الندم
على ما وقع منهم وبالقوا في معاندة المسلمين ومحاربتهم وصدّهم عن المسجد الحرام
والله أعلم اهـ ما أورده الحافظ ويرد عليه ان الله عذبهم بالتحط لما دعا به عليهم
النبي (ص) كما ثبت في الصحاح حتى أكلوا الميتة والعظام ولم يرتفع إلا بدعائه
(ص) ولا يندفع إلا بتفسير العذاب المتمتع مع وجود الرسول والاستغفار لعذاب
الاستئصال . ويؤيده أن ما عذب الله به قوم فرعون كان مع وجود موسى عليه
السلام فيهم كما تقدم في سورة الاعراف والآيات نزلت مع السورة بالمدينة

وأما قوله تعالى ﴿ وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام ﴾
أي وماذا ثبت لهم مما يمنع تعذيبهم بما دون عذاب الاستئصال عند زوال المانعين
منه بعد الحال أنهم يمنعون المسلمين من دخول المسجد الحرام ولو للنسك ، قيل
المراد به صدّهم النبي (ص) وأحجابه عام الحديبية سنة ست والآية نزلت عقب
غزوة بدر سنة اثنتين والمنع كان واقعاً منذ الهجرة ، ما كان يقدر مسلم أن يدخل
المسجد الحرام فإن دخل مكة عذبه إذا لم يكن فيها من يجيره . والمراد بالعذاب هنا
عذاب بدر إذ قتل صناديدهم وروى الكفر فيهم ومنهم أبو جهل وأسر سراتهم
لا فتح مكة كما قال الحافظ - بل لم تكن الهجرة نفسها إلا بصد المؤمنين عنه فقد
كانوا يؤذون من طاف أو صلى فيه منهم إذا لم يكن له منهم أو من غيرهم من الاقوياء
من يمنعه ويحميه ، وقد وضعوا على ظهر الرسول (ص) فرث الجزور وهو ساجد
فلم يتجرأ أحد على رميه عنه إلا بنته فاطمة عليها السلام - ومنعوا أبا بكر من

الصلاة وقراءة القرآن فيه فبنى لنفسه مسجداً كان يصلي فيه ويجهر بالقرآن فصدوه عن الصلاة فيه أيضاً أن النساء والأولاد كانوا يجتمعون لسماع قراءته المؤثرة فخافوا عليهم أن يهتدوا إلى الإسلام . وقد تقدم خبره في ذلك وإجارة ابن الدغنة له ثم اضطراه إلى رد جواره وهو من حديث الهجرة في البخاري (راجع ص ٥٥٥)

﴿ وما كانوا أولياءه ﴾ أي مستحقين الولاية عليه لشر كهم ومفساده فيه كطوافهم فيه عراة الاجسام رجالاً ونساء ، ولما أجاب الله دعاء أبيهم إبراهيم بأن يجعل للناس أئمة من ذريته كما جعله إماماً لهم أجابه الله تعالى بأن عهده بالامامة لا ينال الظالمين ، وأي ظلم أعظم شناعة وفساداً من الشرك ؟ (إن الشرك لظلم عظيم) وكانوا يقولون : نحن ولاية البيت والحرم فنصدهم من نشاء وندخل من نشاء .^(١) فقال تعالى ﴿ إن أولياءه إلا المتقون ﴾ للشرك وسائر الفساد والظلم وهم المسلمون الصادقون وقد وجدوا . وهذا غاية التأكيد فانه بعد أن نفى ولاية المشركين عن بيت الله تعالى نفى كل ولاية على الإطلاق واستثنى منها ولاية المتقين من المسلمين وهم عدوهم وخيارهم لا من لا فضل لهم في أنفسهم ، وإنما يدعون حق الولاية بانسابهم . وقيل إن الضمير في الموضعين لله تعالى أي ولم لا يعذب الله هؤلاء المشركين بعد انتفاء سببي منع العذاب والحال انهم ليسوا أولياءه وأنصار دينه الذين لا يعذبهم ؟ وكان سائلاً يسأل : من أولياءه تعالى إذا ؟ فأجيب بصيغة الحصر بالاثبات بعد النفي : ما أولياءه إلا المتقون . أي الذين صارت اتقوى العامة صفة راسخة فيهم ، وتقدم ما يدل عليه هذا الإطلاق فيها من التفصيل في تفسير آية (إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً) وما هي ببعيد . والقول الاول أقرب في هذا

﴿ ١ ﴾ من العبر ان بعض شرفاء مكة الذين كانوا يتولون الحكم فيها إلى عهد قريب قال هذا القول الشرطي الجاهلي بعينه في الاسكندرية معبراً عن عقيدة أهل بيته بمناسبة ذكر ما كان من منعهم لأهل نجد من أداء فريضة الحج ، ونقل قوله مراسل بعض جرائد القاهرة من الاسكندرية في حديث له معه ، فكان انتزاع الله منهم الولاية على البيت بأيدي من كانوا يصدونهم عنه وهم أهل نجد كما سبق للنبي (ص) والمؤمنين مع طغاة قريش الاولين . وقد آن المتعاليين بالانساب أن يفقهوا أن غرورهم بها مخالف للقرآن والوجدان والحنان وطبع هذا الزمان

السياق والثاني أخص ويؤيده في حد ذاته قوله تعالى (١٠: ٦٢) ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٦٣ الذين آمنوا وكانوا يتقون) ويجوز الجمع بينهما ولكن أكثرهم لا يعلمون } انه لا حق لهم في الولاية على هذا البيت ولا سيما بعد ظهور الاسلام ووجود أولياء الله الموحدين الصالحين ، وكانوا يدعون هذا الحق بنسبهم الابراهيمى وقد أبطله الظلم ، وبقوتهم في قومهم وإن كانت الى ضعف ، أو لا يعلمون انهم ليسوا أولياء الله عز وجل ، ولا ان أولياءه ليسوا إلا المتقين فهم الآمنون من عذابه ، بمقتضى عدله في خلقه ، والحقيقون بالولاية على يده ، على ما أعد لهم من الثواب والنعيم بفضله ، كما صرحت به آياته في كتابه . وقد أسند هذا الجهل الى أكثرهم إذ كان فيهم من لا يجهد سواه حالهم في جاهليتهم ، وضلالهم في شركهم ، وكونه لا يرزى الله تعالى ، فان امتنع رؤسائهم من الاسلام كبر أو عناداً ، فقد كان فيهم من يهتكم إيمانه خوفاً من الفتنة ، ويترص الفرصة لظهاره بالاستعداد للهجرة ، ومنهم المستعدون له بسلامة الفطرة ، وللتفاوت في الاستعداد كان يظهر المرة بعد المرة . والناس يطلقون الحكم في مثل الحال التي كانوا عليها على الجميع ويقولون ان القليل لا حكم له إن وجد فكيف ونحن لا نعلم بوجوده . ولكن الله تعالى لا يخفى عليه شيء ، ولا يقول إلا الحق ، ومثل هذا الحكم على أكثر الأمم والشعوب أو استثناء القليل منهم بعد إطلاق الحكم عليهم ، هو من دقائق القرآن في تحرير الحق ، وهو مكرر في مواضع من عدة سور ، وسبق تنبيهنا لهذا في تفسير ما تقدم منها .

هذا وإن جماهير المسلمين في أكثر بلادهم صاروا في هذا العصر أجهل من مشركي قریش في ذلك العصر بمعنى ولاية الله وأوليائه - سواء في ذلك ولاية الحكم والسلطان وهي الامامة العامة ، وولاية التقوى والصلاح ، وهي الامامة الشخصية الخاصة ، وجهلهم بهذه أعم وأعمق ، فالولاية عندهم تشمل المجانين والمجاذيب الذين ترتع الحشرات في أجسادهم النجسة ، وثيابهم القذرة ، ويسيل اللعاب من أشداقهم الشرهة ، وتشمل أصحاب الدجل والخرافات ، والدعاوى الباطلة للكرامات ، والشرك بالله بدعاء الاموات ، ومن أدلتهم عليها ما يتخيلون من رؤى الانبياء والاقطاب في المنام ، وما يتزعمون من تلقيهم عنهم ما تنبذه شريعة المصطفى عليه السلام ، حتى صار ما هم

عليه دين شرك منافيا لدين الاسلام، فعليك بمطالعة كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ، لشيخ الاسلام ابن تيمية ومن أولى منه بمثل هذا الفرقان ؟
 ثم عطف على الحكم عليهم ما هو حجة على صحته وهو بيان حالهم في أفضل ما بني البيت لأجله وهو الصلاة ، إذ كان سوء حالهم في الطواف عراة معروفا لا يجبهله أحد ، أو في العبادة الجامعة للطواف والصلاة فقال ﴿ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ﴾ من المعلوم أن البيت اذا أطلق معرفا انصرف عندهم إلى بيت الله المعروف بالكعبة والبيت الحرام على القاعدة اللغوية في انصراف مثله إلى الأكل في جنسه كالنجم للثريا وهي أعظم النجوم هداية . روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : كانت قريش تطوف بالبيت عراة تصفر وتصفق . وقال المكاء الصفير والتصدية التصفيق ، وقال كان أحدهم يضع يده على الأخرى ويصفر ، وروي عنه أن الرجال والنساء منهم كانوا يطوفون عراة مشبكين بين أصابعهم يصفرون فيها ويصفقون ، وروي الطستي فيما روى من أسئلة نافع بن الأزرق له أنه قال له أخبرني عن قوله عز وجل (إلا مكاء وتصدية) قال المكاء صوت القنبرة والتصدية صوت العصافير وهو التصفيق وذلك أن رسول الله ﷺ كان اذا قام إلى الصلاة وهو بمكة كان يصلي بين الحجر (الاسود) والركن اليماني (يعني أنه يتوجه الى الشمال ليجمع بين الكعبة وبيت المقدس في الاستقبال) فيجئ به رجلان من بني سهم يقوم أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله ويصبح أحدهما كما يصيح المكاء والآخر بصفق يديه تصدية العصافير ليفسدا عليه صلاته قال (نافع) وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم أما سمعت حسان بن ثابت يقول :

تقوم إلى الصلاة اذا دعينا وهمتك التصدي والمكاء

وفي بعض كتب اللغة ان المكاء طائر أبيض، وعن سعيد بن جبير : كانت قريش يعارضون النبي ﷺ في الطواف يستهزئون ويصفرون فنهزت (وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية) وقال الراغب : مكاء الطير يمكوا مكاء : صفر . وذكر أن المكاء في الآية جار مجرى مكاء الطير في قلة الغناء : قال والمكاء (بالضم والتشديد) طائر ، ومكت آسته صوت اه ويحتمل أن هذه الفعلة القبيحة كانت تقع منهم

عدداً أيضاً فذكر اللفظ المشترك يدل عليها ولم يذكر اللفظ الذي وضع لها وحدها نزاهة ، وقال في التصديّة: كل صوت يجري مجرى الصدى في أن لا غناء فيه اه وجملة القول أن صلاتهم وطوافهم كان من قبيل اللهو واللبس سواء عارضوا بذلك الرسول ﷺ في طوافه وخشوع صلاته وحسن تلاوته أم لا

قال تعالى ﴿ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ﴾ فسر الضحاك العذاب هنا بما كان من قتل المؤمنين لبعض كبرائهم وأسرمهم لآخرين منهم يوم بدر أي وانهزام الباقين مكسورين مدحورين . وفيه إشارة إلى قولهم (أو ائتنا بعذاب أليم) كأنه يقول : فذوقوا العذاب الذي طلبتموه ، وما كان لكم أن تستعجلوه !

(٣٦) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ (٣٧) لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ

نزل هذا في استعداد قريش لغزوة بدر وما سيكون من استعدادهم لغيرها بعدها . ويشمل اللفظ بعمومه ماسيكون مثل ذلك من الكافرين في كل زمن . ذكر رواة التفسير عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم أن هذه الآية الاولى نزلت في أبي سفيان وما كان من انفاقه على المشركين في بدر ومن اعانته على ذلك في غزوة أحد وغيرها ففي بعض الروايات أنه لما نجا بالعبير بطريق البحر إلى مكة مشى ومعه نفر من المشركين يستنفرون الناس للقتال فجاءوا كل من كان لهم تجارة فقالوا يا معشر قريش ان محمداً قد تركم وقتل رجالكم فأعينونا بهذا المال على حربه فلعلنا ندرك منه ثاراً — ففعلوا . وقال سعيد بن جبير إنه استأجر يرم أحد ألفين من الاحابيش من بني كنانة يقاتل بهم رسول الله ﷺ سوى من استعجاش من العرب . وفيهم قال كعب بن مالك

وجئنا إلى موج من البحر وسطه أحابيش منهم حاسر ومقنع

ثلاثة آلاف ونحن عصابة ثلاث مئتين ان كثرنا فأربع

وقال الحكم بن عتيبة في الآية: نزلت في أبي سفيان أنفق على المشركين

يوم أحد أربعين أوقية من ذهب وكانت الاوقية يومئذ اثنتين وأربعين مثقالاً، هذا

على ما كان معروفاً من بخل أبي سفيان كما قالت زوجته يوم المبيعة لرسول الله (ص)

﴿إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله﴾ أي عن الاسلام

واتباع خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام ﴿فسينفقونها﴾ في سبيل الشيطان صدأ

وفتنة وقتالاً ﴿ثم تكون عليهم حسرة﴾ وندماً وأسفاً، لذهابها سدى، وخسرانها عبثاً،

إذ لا يطيعهم ممن أراد الله هدايتهم أحد ﴿ثم يغلبون﴾ المرة بعد المرة، وينكسرون

الكرة بعد الكرة ﴿والذين كفروا إلى جهنم يحشرون﴾ أي يساقون يوم القيامة إليها

دون غيرها كما أفاده تقديم الظرف على متعلقه. هذا إذا أصروا على كفرهم حتى ماتوا

عليه، فيكون لهم شقاء الدارين وعذابهما. ومن العبرة في هذا المؤمنون أنهم أولى

من الكفار ببذل أموالهم وأنفسهم في سبيل الله لأنهم بها من حيث جملتهم سعادة

الدارين، ومن حيث أفرادهم الفوز بأحدى الحسنين^(١) هكذا كان في كل زمان

قام المسلمون فيه بحقوق الاسلام والايمان، وهكذا سيكون، اذا عادوا إلى ما كان

عليه سلفهم الصالحون. والكفار في هذا الزمان ينفقون القناطر المنقطرة من

الاموال للصدع عن الاسلام، وفتنة الضعفاء من العوام، بجهاد سلمي، أعم من الجهاد

الحربي، وهو الدعوة إلى أديانهم، والتوسل إلى نشرها بتعليم أولاد المسلمين في

مدارسهم، ومعالجة رجالهم ونسائهم في مستشفياتهم. والمسلمون مواتون، يرسلون

أولادهم اليهم ولا يباليون ما يعملون (ذلك بأنهم قوم لا يعقلون)

﴿ليميز الله الخبيث من الطيب﴾ يعني أن الله تعالى كتب النصر والغلب

والفوز لعباده المؤمنين المتقين، والخذلان والحسرة لمن يعاديهم ويقاتلهم من الكافرين

للصدع عن سبيل الله الذي استقاموا عليه، وجعل هذا جزاء كل من الفريقين

[الانفال : ص ٨] تمييز الخبيث من الطيب في الدنيا والآخرة وسنن الله فيه ٦٦٣

ماداما على حالهما، فاذا عبرا ما بأنفسهما غير الله ما بهما. جعل هذا حزاءهما في الدنيا وجعل جهنم مأوى للكفار وحدهم في الآخرة، لأجل أن يميز الكفر من الايمان، والحق والعدل من الحور والطغيان، فلن يجتمع في حكمه سبحانه الضدان، ولا يستوي في جزائه النقيضان (١٠٣ : ٥) قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتوا الله يا أولي الالباب (فالخبيث، والطيب المعنويان في حكم العقلاء والفضلاء، كالخبيث والطيب الحسين في حكم سليمي الحواس ولا سيما الشتم. وقد سبق لنا تحقيق هذا المعنى في تفسير هذه الآية من سورة المائدة (١) وفي تفسير (٣ : ١٦٩) ما كان الله ليدر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب (٢) قرأ حزة وانكسائي (يميز) بالتشديد من التمييز وقرأها الجمهور بالتخفيف. والمراد بالميز والتمييز ما كان بالفعل والجزاء كما قلنا لا بالعلم فهو بكل شيء عليم، وهذا التمييز الإلهي بين الأمرين في الاجتماع البشري يوافق ما يسمى في عرف هذا العصر بسنة الانتخاب الطبيعي وبقاء أمثل الأمرين المتقابلين وأصلحهما. وسنن الله في الدنيا والآخرة واحدة كما قال أبو حامد الغزالي (رح) وإن جهل ذلك الخبيثون المتكلمون على الشفاعات والمفترون بالالقاء الدينية ن كل ملة وأمة. فالخبيث في الدنيا خبيث في الآخرة لا ينفعه شيء، ولذلك قال ﴿ ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركه جميعا ﴾ أي ويجعل سبحانه الخبيث بعضه منضما متراكبا على بعض بحسب سنته تعالى في اجتماع المتشاكلات، وانضمام التناسبات، وائتلاف المتعارفات، واختلاف المتناكرات، يقال ركه اذا جمع بعضه إلى بعض ومنه (سحاب مركوم) ﴿ فيجعل في جهنم ﴾ يجعل أصحابه فيها يوم القيامة ﴿ أولئك هم الخاسرون ﴾ التامو الخسران وحدهم، لانهم خسروا أموالهم وأنفسهم

جاء مصر القاهرة من عهد قريب صاحب صحيفة سورية دورية من دعاة الاتحاد المتفرنجين، فأقام فيها أياما قلائل استحكت فيها له مودة أشهر ملاحظة مصر ودعاة الزندقة والاباحة فيها، فعاد ينوء بهم، وينشر دعايتهم، ويزعم أنهم

دعامة الترقى والعمران، بالدعاية الى تجديد ثقافة لمصر تخالف ما كان لها من ثقافة العرب والاسلام، والحق أن هؤلاء كلهم هدامون للعقائد والفضائل وجميع مقومات الامة ومشخصاتها، وليسوا بأهل لبناء شيء لها، الا اذا سميت الزندقة واباحة الأعراض وتمهيد السبيل لاستعباد الاجانب لا متهم بناء مجد لها. وقد ذكرني ذلك رجلا من قرية صالحة مشهورة به رجل من معارفه كان في احدى المدن فطفق يسأله عن المساجد ومدارس العلم فيها وعن الصالحين من أهلها. فأجابه الرجل: أعن هذا تسأل مثلي؟ سلمي عن أهل الحانات والمواخير، فأنني بها وبهم عليهم خير (وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون)

(٣٨) قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ (٣٩) وَقَتْلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ آلَ دِينٍ كُلَّهُ لِلَّهِ فَإِنْ أَنْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٤٠) وَإِنْ أَتَوْا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعَمَ الْمَوْلَى وَنِعَمَ النَّصِيرِ

لما بين الله تعالى حال الكفار الذين يصرون على كفرهم وصددهم عن سبيل الله وقتال رسوله والمؤمنين وما لهم في الدنيا والآخرة قفى عليه ببيان حكم الذين يرجعون عنه ويدخلون في الاسلام، لان الأنفس صارت تتشوف الى هذا البيان، وتتسائل عنه بلسان الحال أو المقال، وهو ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا﴾ أي قل أيها الرسول هؤلاء الكفار أي لأجلهم وفي شأنهم فاللام للتبليغ: إن ينتهوا عما هم عليه من عداوتك وعتادك بالصد عن سبيل الله والقتال لاوليائه المؤمنين بالدخول في الاسلام ﴿يغفر لهم ما قد سلف﴾ منهم من ذلك ومن غيره من الذنوب، يغفر الله لهم ذلك في الآخرة فلا يعاقبهم على شيء منه، ويغفر لهم الرسول والمؤمنون ما يخصهم من إجرامهم فلا يطالبون قاتلا منهم بدم، ولا سالباً أو غانماً بسلب أو غنم، وقرأ ابن مسعود «إن تنتهوا يغفر لكم» بالخطاب روى مسلم من حديث عمرو بن العاص

[الانفال : من ٨] الامر بالقتال لحرية الدين حتى لا تكون فتنة ٢٦٥

قال فلما جعل الله الاسلام في قلبي أتيت النبي ﷺ فقلت ابسط يدك أبايعك ، فبسط يمينه فقبضت يدي قال « مالق ؟ » قلت أردت أن أشتري قال « تشتري بماذا ؟ » قلت أن يغفر لي ، قال « أما علمت يا عمرو ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله ؟ » الحديث ﴿ وإن يعودوا ﴾ الى العدا والصد والقتال ﴿ فقد مضت سنة الاولين ﴾ أي تجري عليهم سنته المطردة في أمثالهم من الاولين الذين عادوا الرسل وقاتلوه ، وقال مجاهد : في قريش وغيرها يوم بدر والامم قبل ذلك ، أقول وهي السنة التي عبر عنها بمثل قوله (٥٨ : ٢٠) ان الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الاذنين ٢١ كتب الله لاغلبن أنا ورسلي ان الله قوي عزيز) وقوله (٤٠ : ٥١) إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد) فاضافة السنة إلى الاولين للملاستها لهم وجريانها عليهم

﴿ وقاتلوه حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ﴾ أي وقاتلهم حينئذ أيها الرسول أنت ومن معك من المؤمنين حتى تزول الفتنة في الدين بالتعذيب وضروب الايذاء لاجل تركه كما فعلوا فيكم عند ما كانت لهم القوة والسلطان في مكة حتى أخرجوكم منها لاجل دينكم ثم صاروا يأتون لقتالكم في دار الهجرة ، وحتى يكون الدين كله لله لا يستطيع أحد أن يفتن أحداً عن دينه ليكرهه على تركه إلى دين المسكره له فيقتله تقيّة ونفاقاً - ونقول ان المعنى بتعبير هذا العصر : ويكون الدين حراً ، أي يكون الناس أحراراً في الدين لا يُكره أحد على تركه اكرها ، ولا يؤذى ويعذب لاجله تعذيباً ، ويدل على العموم قوله تعالى (٢٠٦ : ٢) لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي) وسبب نزول هذه الآية ان بعض الانصار كان لهم أولاد نهووا وتنصروا منذ الصغر فأرادوا إكراههم على الاسلام فنزلت فأمرهم النبي (ص) بتخييرهم ، ولكن المسلمين انما يقاتلون لحرية دينهم ، وان لم يكرهوا عليه أحد آمن دونهم ، ومارضى الله ورسوله في معاهدة الحديبية بتلك الشروط الثقيلة التي اشترطها المشركون الا لما فيها من الصلح المانم من الفتنة في الدين المبيح لاختلاط المؤمنين بالمشركين واسماهم القرآن اذ كان هذا اباحة للدعوة الى الاسلام بالحكمة والموعظة الحسنة ولرؤية المشركين حال المؤمنين ومشاهدتهم انها خير من حالهم ، ولذلك كثر دخولهم في

الاسلام بعدها. وسمى الله هذا الصلح فتحاً مبيناً. وأما ورود الحديث بقتل المرتد
فله وجه آخر من منع العبث بالاسلام كان له سبب سياسي اجتماعي بيناه في موضعه.
هذا هو التفسير المتبادر من اللفظ بحسب اللغة العربية وتاريخ ظهور
الاسلام، وروي عن ابن عباس تفسير الفتنة بالشرك قال ابن كثير وكذا قال
أبو العالية ومجاهد والسدي ومقاتل وزيد بن أسلم. أقول وعليه جمهور مؤلفي التفسير
المشهور من الخلف قالوا وقاتلوهم حتى لا يبقى شرك وتزول الأديان الباطلة فلا يبقى إلا
الاسلام ولذلك قال بعضهم: لم يجبي. تأويل هذه الآية بعد وسيتمحقق مضمونها إذا
ظهر المهدي فإنه لا يبقى على ظهر الأرض مشرك أصلاً على ما روي عن أبي عبد الله (رض)
- كتب هذا الآلوسي وهو لا يصح أصلاً ولا فرعاً، ويؤيد الأول ما روى البخاري
عن عبد الله بن عمر أن رجلاً جاءه فقال يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله
في كتابه (وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) إلى آخر الآية فما يمنعك ألا تقتل كما
ذكر الله في كتابه؟ فقال يا ابن أخي أعير بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن
أعير بهذه الآية التي يقول الله تعالى (ومن يقتل مؤمناً متعمداً) إلى آخرها قال
فان الله يقول (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة) قال ابن عمر قد فعلنا على عهد رسول
الله ﷺ اذ كان الاسلام قليلاً فكان الرجل يقتل في دينه اما يقتلوه واما يؤثموه
حتى كثرت الاسلام فلم تكن فتنة، الخ فابن عمر رضي الله عنهما يفسر الفتنة في آية الانفال
هذه بما قلنا انه المتبادر منها ويقول إنها قد زالت بكثرة المسلمين وقوتهم فلا يقدر
المشركون على اضطهادهم وتعذيبهم ولو كانت بمعنى الشرك لما قال هذا فان الشرك لم يكن
قد زال من الأرض ولن يزول (ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة) الآية
وقد ذكر هذه الرواية ابن كثير في تفسير الآية وزاد عليها روايات عنه أخرى
بمعناها منها أنه جاءه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا إن الناصر قد صنعوا ما ترى وانت
ابن عمر بن الخطاب وأنت صاحب رسول الله (ص) فما يمنعك أن تخرج؟ قال يمنعني
ان الله حرم علي دم أخي المسلم. قالوا ألم يقل الله (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون
الدين كله لله؟) قال قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله وأنتم تريدون ان تقتلوا
حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله، وفي رواية زيادة: وذهب الشرك. وذكر

[الانفال:س:٨] سلف المسلمين وغيرهم مع الشعوب الاخرى في الفتح والنصر ٦٦٧

أيضا أن رجلا أورد الآية على أسامة بن زيد وسعد بن مالك (رض) فقالا قد قاتلنا حتي لم تكن فتنة وكان الدين كله لله . وهذا وما قبله من رواية ابن مردويه في تفسيره وقال محمد بن اسحاق بلغني عن الزهري عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا (حتى لا تكون فتنة) حتى لا يفتن مسلم عن دينه

﴿ فان انتهوا ﴾ أي فان انتهوا عن الكفر وعن قتالكم ﴿ فان الله بما يعملون بصير ﴾ فيجازيهم عليه بحسب علمه . وقرأ يعقوب (تعملون) بالياء الفوقية بالخطاب . وفي سورة البقرة (٢ : ١٩٣) وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله . فان انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ﴿ وان تولوا ﴾ وأعرضوا عن سماع تبليغكم ولم ينتهوا عن كفرهم وفتنتهم وقاتلهم لكم ﴿ فاعلموا أن الله مولاكم ﴾ أي فأيقنوا أن الله تعالى هو ناصركم ومتولي أموركم فلا تبالوا بهم ولا تخافوا فهو ﴿ نعم المولى ونعم النصير ﴾ هو فلا يضيع من تولاه ولا يغلب من نصره

(فان قيل) إن انتصار المسلمين في القرون الأولى كان لأسباب اجتماعية فلا تغيرت هذه الأسباب خانهم النصر حتى فقدوا أكثر ممالكهم، وإننا نرى الأمم ينتصر بعضها على بعض بالاستعداد المادي من سلاح وعتاد وبالنظام الحربي الذي جهله المسلمون بغرورهم وبديهم واتكلم على خوارق العادات، وقراءة الاحاديث والدعوات، ولذلك تركه سياسة الترك وأسسوا لأنفسهم حكومة مدنية إلهادية تناهض الاسلام، ويوشك أن يتبعهم سياسة المصريين والافغان .

(قلنا) إن ما ذكره المعترض وهو واقع لا مفروض - حجة على المسلمين المتأخرين لا على الاسلام، فالاسلام يأمر باعداد القوى المادية، ويضيف اليها القوى المعنوية، ومنها بل أعظمها الايمان بالله ودعاؤه والاتكال عليه باتفاق العقلاء حتى الماديين منهم ، ولم يشترع للناس الاتكال على خوارق العادات، حتى في أيام الرسول المؤيد بالآيات البيّنات ، ولم أغلب المسلمون في وقعة أحد لتقصيرهم في الاسباب وتعجبوا من ذلك أنزل الله تعالى (أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم هذا؟ قل هو من عند أنفسكم) وقد وفينا هذا البحث حقه في تفسير هذه الآية وأمثالها من الآيات التي نزلت في تلك الفزوة من سورة آل عمران وسنعود اليه في تفسير آية (وأعدوا لهم ما استطعتم

من قوة) وغيرها من هذه السورة قريباً إن شاء الله تعالى

وما أضعف الترك والمصريين وغيرهم من شعوب المسلمين إلا تركهم هداية القرآن في مثل هذا وغيره من إقامة العدل والفضائل وسنن الله في الاجتماع التي انتصر بها السلف الصالح، واستبداد حكامهم فيهم، وانفاق أموال الأمة والدولة فيما حرم الله عليهم من الانصراف في شهواتهم، وقد اتبع الافرنج تعاليم الاسلام في الاستعداد للحرب وفي غير ذلك من سنن الله في العمران، فرجحت بهم كفة الميزان، وسيتبعونها في الامور الروحية، بعد أن تبرح بهم التعاليم المادية والبلشفية، ويتفاقم فسادها في أممهم، حتى تخرب بيوتهم بأيديهم، من حيث فقد المسلمون الجغرافيون النوعين كليهما من تعاليمه، وقام الجاهلون منهم يحتاجون عليه، بما أفسدوا وابتدعوا فيه ونسبوه اليه، وهو حجة عليهم وعلى جميع الخلق :

وأما الامور الاجتماعية التي مكنت سلف المسلمين من فتح بلاد كسرى وقصر وغيرها من الشعوب فهي أكبر حجة للاسلام أيضاً، إذ ليست تلك الامور إلا ما كان أصاب تلك الشعوب من الشرك وفساد العقائد والآداب، ومساوي الاخلاق والعادات، من فشو الفواحش والمنكرات، وسلطان البدع والخرافات، التي جاء الاسلام لازالتها، واستبدال التوحيد والفضائل بها، ولهذا وحده نصرهم الله على الأمم كلها، إذ لا خلاف بين أهل العلم والتاريخ في ان العرب كانوا دون تلك الشعوب كلها في الاستعداد الحربي المادي، فلم يبق لهم ما يمتازون به إلا اصلاح الاسلام المعنوي. ولما أضاع جماهير المسلمين هذه العقائد والفضائل، واتبعوا سنن تلك الامم من البدع والردائل — وهو ما حذرهم الاسلام منه — ثم قصروا في الاستعداد المادي للنصر في الحرب ففقدوا النوعين منه، عاد الغلب لغيرهم عليهم

فنسأله تعالى هداية هذه الامة، وكشف ما هي فيه من غمة، لتستحق نصراً باتباع شرعه، ومراعاة سننه في خلقه، وبتقواه المثمرة للفرقان في العلوم والاحكام والاعمال، فيعود لها ما فقدت من الملك والسلطان اللهم آمين

(تم تفسير الجزء التاسع كتابة وتحريراً بفضل الله وحوله وقوته)

(في أواخر شهر شعبان سنة ١٣٤٦ ونسأله الاعانة والتوفيق لاتمام ما بعده)

والله الحمد والشكر أولاً وآخراً

